

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

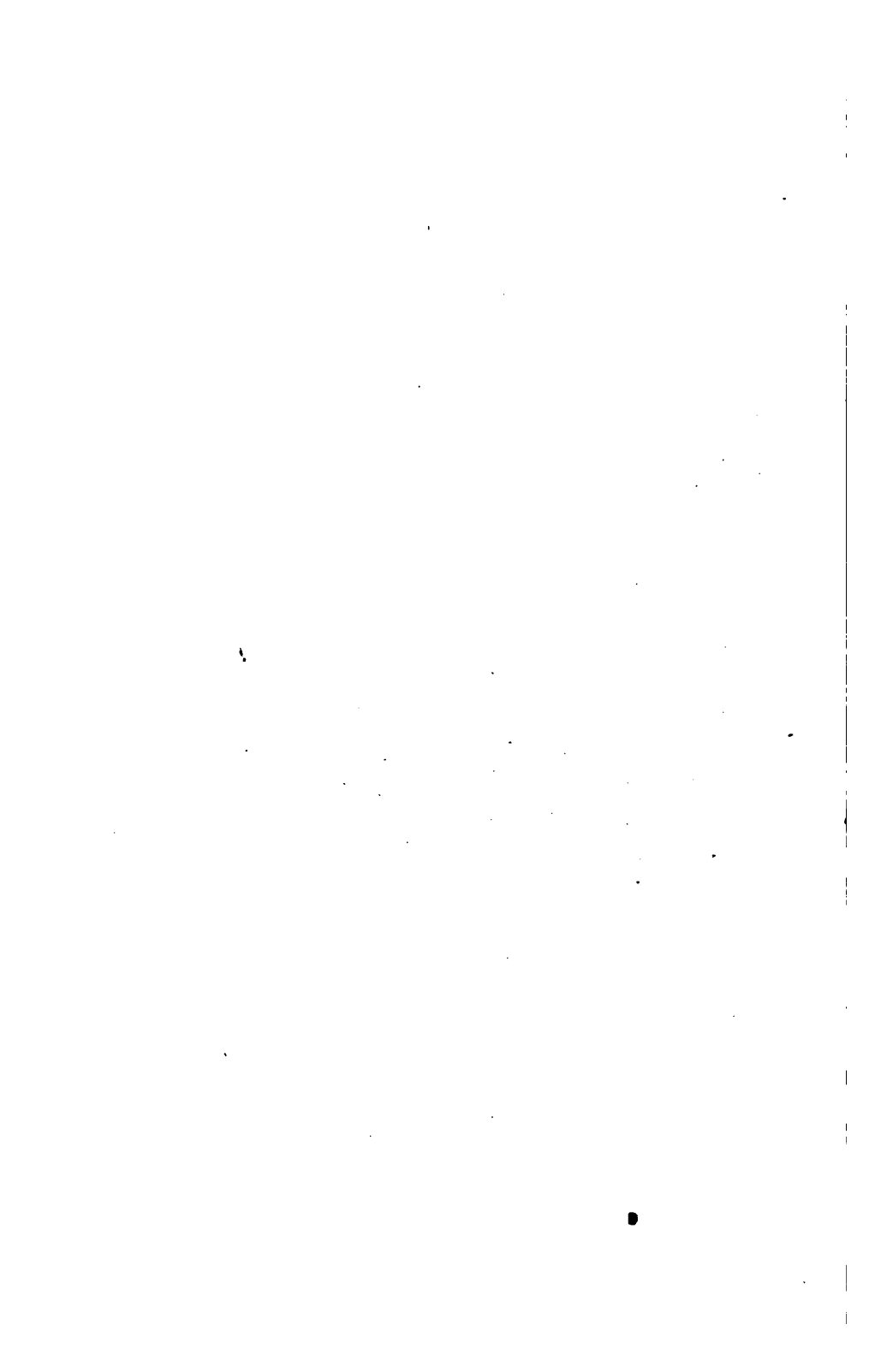

C
Scotus Erigena

יהוה

Kidner . 1165. (a-c)

DE

IOANNE SCOTO ERIGENA

COMMENTATIO.

PROSTAT

BONNAE APUD ADOLPHUM MARCUM.

MDCCCXXXIV.

De vita et praeceptis Ioannis Scoti Erigenae.

Pars prior.

Caput I.

Ubi et quando natus sit Ioannes Scotus Erigena.

Quoniam primum de I. Scoti Erigenae patria dicendum esse visum fuit, rerum auctores parum certi de ea asserere solent, quippe qui in diversas partes abeant. Sunt, qui eum in Hibernia natum esse dicant, sunt etiam, qui Angliam eius patriam fuisse affirmant, nec desunt, qui adeo de illa terra, quam nunc Scotiam appellamus, cogitare vix dubitent. Quod in tanta opinionum varietate nostra quidem sententia maximam veritatis speciem praebere videatur, ipsos antiquissimos scriptores secuti, atque praeterea Thomae Galei, Oxoniensis, coniectura¹⁾ plurimum adiuti, proponere conabimur.

Quod igitur olim more fuit receptum, ut homines cognomen haberent a patria ductum, id ipsum etiam in Nostro usu venit. Nam solitum eius nomen, Ioannes Scotus Erigena (sive Eriugena) procul dubio duo ad patriam ipsius significandam additamenta habet. De priore primum videbimus. Scotum eum dictum esse, quod Scotus i. e. Scottorum gentis fuerit, certum est, cum auctores eius aequales iidemque gravissimi passim testentur, eum natione Scottum fuisse.

Nicolaus quidem I. pont. max. in epistola de Nostro ad Carolum Calvum scribit: „Ioannes, genere

1) cf. Ioannis Scoti Erigenae de div. Nat. libri V diu desiderati. Accedit appendix ex ambiguis S. Maximi graece et latine. Oxonii. MDCLXXXI. — Testim. veterum de I. Sc. E., p. 9 seq

Scotus²⁾.“ *Pardulus*, episcopus *Laudunensis*, qui item *Nostri* mentionem facit, „*Scotum illum*“ ait, „qui est in palatio regis (*Caroli Calvi*) *Ioannem* nomine scribere coegimus³⁾.“ Idem plane de eo affirmant, qui „*Scotigenam*“ ipsum appellant. Hi sunt *Hincmarus*, archiepiscopus *Remensis*⁴⁾, et *Anastasius bibliothecarius*⁵⁾.

Quum igitur *Ioannes noster* fuerit natione *Scotus* et de eius patria hac saltem in re omnes consentiant, fuisse eam in illis insulis, quae a nobis *Magnae Britanniae* nomine appellantur, sine ulla dubitatione hoc concedendum esse putamus, sponte sequi, ut in illarum *Magnae Britanniae* partium aliqua locum natalem habuerit *Ioannes*, in qua per eam aetatem *Scoli* homines sedem habuerunt. Quae partes fuere inprimis *Hibernia*, *Scotia*, *Wallia*. De *Hibernia* atque *Scotia* res est notior, quam ut ulla explicatione indigeat⁶⁾: de *Wallia* paucis dicendum videtur. Hac igitur in terra etsi homines, a *Scotorum* gente diversi, propriam certamque habitationem obtinuerunt, tamen una cum hisce etiam *Scotos* consedissee atque iis temporibus, quibus *Noster* in hanc lucem editus est, habitasse, certissimis argumentis ducti, statuendum esse arbitramur. Primum enim vel per

2) cf. *Natalis Alexander* in *hist. eccles. seculi IX et Xmi*, disert. XIV, §. 4. in fine. *Gale*. l. l. testim. p. 6 et 8.

3) cf. *Gale*. l. l. testim. p. 5. Hic ipse *Parduli* locus ex epistola ab eo ad ecclesiam *Lugdunensem* scripta exstat in libro *eccles. Lugd. de tribus epistolis* — exp. 39. Vid. *Maxima biblioth. vet. patrum* — editio *Lugdunensis* — tom. XV, p. 688 A. —

4) cf. *Hincm. de praedest. dei et de libero arbitrio* c. 31.

5) cf. *Fragm. epistolae ab Anastasio ad Carolum Calvum scriptae*, apud *Gale*. l. l. testim. p. 8.

6) cf. *Thomas Moore*, *history of Ireland*. Vol. I, cap. VI et VII. — *Isidori orig.* XIV, 123. *Bedaе Venerab. hist. eccles. gentis Anglorum* I, 1. *Mabillon. Annal. Bened.* tom. I p. 206. *Nouvelle biblioth. des auteurs ecclésiast.* par *Mre L. Ellies du Pin*. tom. VII, p. 77, nota a. —

se liquet, hanc occidentalem Angliae oram, cui nomen Walliae, quippe quae Scotis, genti tam inquietae et bellicosae atque iam ante Christum natum Hiberniam incolenti, proxime adiacuerit, iam per multa ante Ioannem nostrum secula sive bello sive profectionibus a Scotis saepenumero accessam. Neque frustra huius rei indicia apud rerum Hibernicarum auctores quaeruntur⁷⁾. Nonne autem necesse fuit, tali occasione oblata Scotos homines hic illic per Walliam remanere sibi que domicilium constituere? Deinde sine ulla dubitatione temporum decursu factum est, ut Pictorum gens e Scotia profecta in Wallorum finibus conserderit, eosque ipsos, qui etiam nunc sunt, Wallos progengeraverit⁸⁾. Quum vero, huic Pictorum genti Scotos fuisse coniunctissimos, fidosque se ipsi addidisse peregrinationum bellorumque socios, ex historicorum libris constet⁹⁾, certe dubitari non potest, quin una cum Pictis etiam Scoti in Wallia incoluerint atque praeterea retento proprio suo Scottorum nomine inter Pictos habitaverint. Nec temporum ratio his nostris rationibus aliena est: haec enim facta sunt circiter DC. post Christ. nat. annum¹⁰⁾, et Ioannes noster, non mutatis, quantum reperimus, per ea tempora Walliae incolis, circiter DCCC. post. Christ. nat. annum in hanc lucem susceptus est. Restat, ut auctoritatem Thomae Galei afferamus, qui, eandem nobiscum rem probaturus, disertè ait „Scotos aliquando Wallorum fines occupasse¹¹⁾“ — ut sit in libro ecclesiae Landavensis et apud Giraldum Cambrensem.

Quibus ita expositis apparet, posse tam illos, qui Hiberniam, quam qui Scotiam vel denique ipsam Angliam

7) cf. Thom. Moore. l. l.

8) cf. Thom. Moore. l. l.

9) cf. Thom. Moore. l. l. (hoc loco cf. Bedae Vener. hist. eccles. gentis Angl. I, 1), 174 s. s. 180, 273.

10) cf. Thom. Moore. l. l.

11) cf. Thom. Gale. l. l.

Nostri patriam fuisse contendunt, etsi natione Scotus fuit, recte iudicare. — Iam vero de singulis videndum est.

Qui in Hibernia Ioannem nostrum natum esse volunt, pluribus utuntur argumentis ¹²⁾, quorum summam ordine proponemus simulque diligenter examinabimus. —

Quod igitur primum Ioannes fuerit genere Scotus, Hibernia illis temporibus propria Scotorum sedes, hoc argumentum conciderit, dummodo cogitaveris, etiam in Scotia et in Wallia illis temporibus habitavisse Scotos.

Deinde habent s. Prudentium, episcopum Tricassinum (sive Trecensem), qui cum Ioanne vixit et de eo loquens „Te solum“, ait, „omnium acutissimum Galliae transmisit Hibernia ¹³⁾“. — Verum ne ex hoc quidem quidquam sequitur, nisi Ioannem ex Hibernia in Galliam venisse: nullo modo inde efficitur, ut etiam in Hibernia natus sit. Sed putaveris forsitan, nos s. Prudentii verba nimis ad apicem esse interpretatos: nec plura concedere recusamus. Nam esse potest, ut Ioannes in Hibernia fortasse longum per tempus literis operam dederit, atque ita ab Hibernis eruditus in Galliam se contulerit. Quod re vera factum videri, infra ¹⁴⁾ ostendemus. Haec autem concessio nostra omnino

12) cf. Histoire littéraire de la France. Par des Religieux Bénédictins de la Congrégation de S. Maur. tom. V, p. 416. — Du Pin, nouv. biblioth. l. l. (sc. tom. VII) p. 77. — Thom. Moore. l. l. Vol. I, cap. 13. Interp. Germ. Vol. I, p. 354. cet. cet.

13) cf. Thom. Gale. l. l. testim. p. 4, qui hunc locum habet ex S. Prud. libro „de praedest. adversus Scotum“ cap. 14 cf. Maxima biblioth. vet. patrum, edit. Lugdunensis — tom. XV, p. 534 E. —

Hoc loco S. Prudentius „Hibernicis Erigenae eruditionibus“ opponit — „suam ipsius eloquentiam Celticam“, qui tamen, ut ipse de se, ait, — fuit „Hesperia genitus, Celtas deductus et altus“ — cf. hist. litt. de la France tom. V, p. 240 — et Mabill. annal. Bened. tom. III, p. 6. —

14) In cap. II.

s. Prudentii verbis satisfaciet. Certe Marcus quidam saepe-numero dicebatur Hibernus, cum esset educatus in Hibernia, natione Britto, ut de eo scribit Ericus Antissiodorensis in fine lib. I de miraculis s. Germani ¹⁵).

Restat tertium argumentum, cui auctores plurimum tribuere solent. Thomas quidem Mooreus tantum in eo vult inesse, ut nullum prope argumentorum pondus vincere non queat; et C. B. Schlueterus ait ¹⁶): Thomam Mooreum in re sua „confirmanda certissimis“ inniti „argumentis.“ —

Hi igitur ita contendunt: „Hiberniam Ioannis nostri patriam esse, propterea quod nulla alia de causa fieri potuerit, ut cognomen gereret Erigenae, quòd sit in Erin (sive Hibernia) nati.“ —

Itaque ad alterum Ioannis nostri cognomen, quo, id quod supra iam monuimus, patria eius significetur, peruentum est.

Hoc cognomen Ioanni, cum omnes omnino viri docti usque ab antiquis temporibus hac de re consenserint, a patria inditum videri concedimus; ab Erin patria id ductum videri negamus: imo quum duo priora argumenta non ostenderent, Ioannem in Hibernia esse natum, hoc potius ostendi putamus, eum non in Hibernia esse natum. Nam primum iure mireris, qui factum sit, ut potius vocabulo semibarbaro Erigena appellatus sit, quam mere latino Hibernigena. Deinde, ut iam Petrus de Marca, vir doctissimus, archiepiscopus Parisiensis, animadvertit, ab Erin formari debuit non Erigena, sed Erinigena. Sunt quidem, qui dicant, Ioannem etiam Eringenam appellatum esse, sed horum decretum omni auctoritate caret, quum ante Trithemium, quod nos quidem invenerimus, nemo de Eringenam locutus sit, et ex Thoma Galeo satis constet, Ioannem antiquissimis

15) cf. Th. Gale. l. l. — test. p. 10. — Erixi liber exstat in P. Labbei Biblioth. M. ss. tom. I.

16) cf. I. Scoti Erig. de div. nat. libri V. Editio recognita et emendata. Monast. Guestphalorum MDCCCXXXVIII. p. III.

temporibus nisi Erigenam vel etiam Eriugenam appellatum non esse¹⁷⁾. Nam Thomas Galeus l. l. haec habet: „Omnes codices mmss. uno quasi ore et perpetuo prae se ferunt aut Erigenam aut Eriugenam . . . et quidem in antiquis libris saepius Eriugena dicitur, quam Erigena; certe in codice ultimae antiquitatis (qui nunc servatur in biblioth. collegii s. Trinitatis Cantabr.), quo usus est Usserius Armachanus et ego quoque, scribitur Eriugena, non Erigena. Ita quoque Suffridus Petri, ita in suis reperit Dionysius Petavius, ita Philippus Labbeus.“ — Constat denique inter omnes, Nostri temporibus plurimos ex Hibernia in Galliam venisse viros, doctrinae laude admodum florentes, nec tamen ullum reperi, qui appellatus sit Erigena; omnes sive Scoti, sive Hiberni, sive Scoto-Hiberni dicebantur. Ericus quidem Antissiodorensis ad Carolum Calvum ita scribit¹⁸⁾: „Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine, pene toto cum grege philosophorum ad littora nostra migrantem!“ — Eadem de re consuli potest Iacobus Usserius, Armachanus archiepiscopus, in praefatione ad epistolarum Hibernicarum syllogen: plures enim hicce vir doctissimus recenset Hibernos, qui per Caroli magni, Caroli calvi, Alfredi magni tempora doctrina praestantes innotuere. Qui vero ob patriam Hiberniam Erigena cognominatus sit, inventus est nemo.

Certissimum igitur esse putamus, Ioannem non ideo esse cognominatum Erigenam, ut indicetur „ab Erin genitus¹⁹⁾, sed cognomen Erigenae ipsi aliunde venisse. Id quum intelligerent viri docti, coeptum est quaeri, num vestigia aliqua deprehenderentur, unde Erigenae nomen ductum videri possit.

Iam cuncti statuerunt, id quod nos quoque probamus,

17) cf. Thom. Gale. l. l. testt. p. 9.

18) cf. Thom. Moore. l. l. l. 13.

19) Supra diximus „in Erin natus:“ accuratior grammaticae ratio postulat „ab Erin genitus.“ Cf. anguigena, alienigena, Latonigena. . .

non minus Erigenae, quam Scoti nomen ad Nostri originem declarandam pertinere, atque ita porro, quum nomine Scoti natio — et inde terra patria significata sit, nomine Erigenae ipsam regionem, vel ipsum oppidum, in quo huius coeli lucem primum conspexerit, indicari.

Hanc rationem secutus G. Mackenzius coniectura assequi voluit, Scotiam esse Ioannis patriam²⁰⁾. Nam in Scotia situm esse oppidum Aire, quod fortasse progeneraverit Ioannem, quum ex huius oppidi nomine facile ductum esse possit nomen Erigenae.

En quidquid causae viri docti, ut Scotiae patriae Ioannem vindicarent, in medium protulerunt. Verum in eo, dum certius vel probabilius aliquid invenitur, haud facile quemquam acquiescere posse arbitramur. Quod dum neque ex Hibernia, neque ex Scotia allatum videmus, Thomas Galeus attulit ex Wallia. Illius sententia fere haec est: nomen Erigenae non esse compositum, sed simpliciter ductum a nomine loci natalis. De hoc loco natali ita disserit²¹⁾: „Est Ergene pars non contemnenda Herefordensis comitatus, Walliae contermina: imo, unum e regnis Walliae fuit hoc tempore, Alfrido tributarium. In hoc tractu reperio locum Eriuven, quae quidem dictio parum discrepat ab Eriugen²²⁾ (et contracte Ergene). Iam tota terra ab ipsis Wallis modernis dicitur Erynug, vel Ereinuc. Qui observaverit, quantae in aliis dictionibus barbaris ad normam latinam detorquendis mutationes plerumque fiant, non aegre has leviusculas altercationes mihi hac in voce concedet. Enimvero liber ecclesiae Landavensis in tom. III. Monastici Anglicani, Giraldus quoque Cambrensis in Cambriae descriptione

20) cf. G. Mackenzie, *Lives and Characters of Scots Writers.* — Edinb. 1708 fol. Vol. I, p. 49.

21) cf. Thom. Gale. l. l. testt. p. 10.

22) Monendum est hoc loco, Nostrum, ut supra ostendimus, in antiquissimis libris tam Eriugenam dici, quam Erigenam. Quae res maximi profecto est momenti. —

plenius de hac regiuncula docebunt. Quorum hic notat, fuisse partem dioeceseos Menevensis²³⁾ . . . Huius quoque provinciolae meminit liber Domesday, in quo sic lego: „„Hae consuetudines erant Wallensium T. R. E. in Archenfeldt, i. e. Ergene.““ —

Quae cum ita sint, hanc de Scoti patria coniecturam nemini non placituram esse arbitramur. Nobis certe ita arridet, ut, qui praeterea nihil, quod propius ad veri similitudinem accedat, eruere posse videamur, hoc loco in ea acquiescendum putemus. Idque eo libentius facimus, quum etiam virum doctissimum Dr. C. F. Hockium, cuius iudicium nobis plurimi esse debet, hac in sententia versari videamus²⁴⁾.

Restat, ut iam de tempore, videamus quo natus sit Ioannes. Etsi igitur ne hac quidem de re apud antiquos auctores disertis verbis quidquam perscriptum sit, reperiuntur tamen indicia, ex quibus saltem aliquid colligi queat. Constat enim quodammodo de tempore, per quod doctrinae laude conspicuus fuit.

Nam versus aliquot ab ipso confectos habemus²⁵⁾, qui, cum Ioannis VIII, Summi Pontif., mentionem faciant, non ante finem anni DCCCLXXII. p. Chr. nat. scripti sunt; nec tamen praeterquam quod iam circiter annum DCCCLXXV., ut cum aliqua certe verisimilitudine ex epistola Anastasii bibliothecarii, de Ioanne nostro ad Carolum Calvum

23) Est igitur fortasse, ut veri aliquid lateat in eo, quod Bulaeus (hist. Univ. Paris. tom. I, p. 609) et Wood (hist. et antiq. Oxonii p. 15) auctoribus Baleo et Pitseo illud oppidum, cui nomen S. Menevia sive Fanum Davidis, Ioannis locum natal. fuisse putant. Hisce enim auctoribus, de I. Scoto Erigen. referentibus, parum fidei haberi posse, infra (cap. V) ostendemus. —

24) Cf. eius de I. Sc. Erig. scriptiunculam, quae reperitur in ephemer. Bonuens. fasciculo XVIto p. 33—57.

25) cf. Acta Sanctor. ord. S. Benedicti. Pars II, p. 512.

scripta²⁶⁾, colligitur, diem supremum videtur obiisse, ullis omnino, quae probari possint, argumentis, id quod infra (cap. V) ostendemus, efficitur, ipsum ultra annum circiter DCCCLXXV. vitam produxisse.

Deinde satis exploratum habetur, iam circiter annum DCCCL. Ioannem nostrum ea doctrinae gloria per Galliam notum fuisse, ut in summorum virorum de praedestinatione controversia Hincmarus, archiepiscopus Remensis, et Pardulus, episc. Laudunensis, eum, qui suam quoque hac de re sententiam literis illustraret, impulerint²⁷⁾. Scoti liber de praedestinatione prodiit anno DCCCLI²⁸⁾. Huc accedit, quod Scotus sine ulla dubitatione, ut in capite III. ostendemus, iam ante DCCCL. Caroli Calvi iussu Pseudo-Dionysii Areopagitae libros ex graeco sermone in latinum transtulit. Verum si quis hanc ipsam rem accurate perpenderit, facile, opinamur, concedet, Ioannem iam aliquot fortasse annis ante annum DCCCL. in Gallia fuisse. Quae res mirum quantum eo firmatur, quod s. Prudentius, episcopus Tricassinus, ut procul dubio affirmare posse videmur, iam ante annum DCCCXLVII. in intimam cum Ioanne nostro familiaritatem pervenit; idque in ipsa Caroli Calvi regia versans. Compellat enim s. Prudentius in libro suo, qui inscribitur „de praedestinatione contra I. Scotum Erigenam,“ quique liber eo ipso, cuius mentionem fecimus, Ioannis Scoti de praedest. libro, provocatus erat, eum ut hominem, antiqua iam familiaritate sibi coniunctissimum. In ipso libri exordio²⁹⁾ „Blasphemias tuas,“ ait, „Ioannes percurso perversitatis tuae libro eo molestius accepi, quo te familiarius am-

26) cf. Nat. Alex. hist. eccles. tom. VI, dissertat. de I. Scot. Erigena . . . §. 1, VI.

27) cf. sup. not. 3. —

28) cf. Nat. Alex. hist. eccles. saec. IX-X. diss. V, §. VI. N. VII; hist. litt. de la France, tom. V, p. 422 med., p. 248 extr., p. 229. med.

29) cf. Maxima biblioth. vet. patrum tom. XV, p. 468 D.

plectebat, peculiarius diligebam," — et in fine eiusdem libri ³⁰⁾ haec habet: „His in nomine Dei, pro capto meae pusillitatis, tuae quoque correctionis, Frater Ioannes, gratia, exoratis, libet succincte singula adnotare.“ — Atqui s. Prudentius, puerulus ex Hispania patria in Galliam deductus ibique educatus, complures annos ante dioecesis Tricassinam ipsi mandatam mandandamve in Caroli Calvi aula vixit ³¹⁾, literarum studiis unice deditus: anno autem DCCCXLVII. eum iam suscepisse invenimus dioecesis Tricassinam ³²⁾. Quae cum ita sint, nemo non libenter adsentietur Thomae Mooreo, in his rebus Laniganum sequentem, qui putat, circiter annum DCCCXLV. Erigenam ad Gallos venisse ³³⁾.

Quodsi, quae adhuc de Scoti aetate disputata sunt, id quod facile crediderimus, a vero non abhorrent, Guilielmo Malmesburiense accersito certius quodammodo natalis eius annus constitui potest. Is igitur, antiquissimus — quantum reperimus — auctor, qui data opera de Erigenae historia egit, quemque posteriores chronicorum scriptores hac in re, ut fit, ad verbum fere secuti sunt, duobus locis, quos ex „ineditis“ eius libris Thomas Galeus integros exscripsit ³⁴⁾, satis aperte docet, Erigenam, adulta iam aetate, atque ab omni doctrinae genere instructum, in Galliam perrexisse ad Carolum Calvum, qui ob eam ipsam, quam miram in homine inesse viderit, literarum scientiam, eum aula sua benignissime exceperit. Neque habemus, cur hac in re, id quod infra in aliis rebus usu veniet, Guilielmo sit diffidendum.

Cum utroque loco iisdem fere verbis usus sit, alterum

30) cf. l. I. p. 592 B.

31) In qua Erigena quoque fuit. Vid. sup. not. 27.

32) cf. Hist. litt. de la France tom. V, p. 240 seq. — et qui ibi laudantur auctores. —

33) cf. Historia eius Hib. Vol. I, cap. 13. Vers. German. Vol. I, p. 354.

34) cf. Thom. Gale. l. I. testim. p. 5 et p. 7.

tantum, eumque maxime perspicuum huc apponemus³⁵⁾: „Hic (Erigena) relicta patria (in) Franciam ad Carolum Calvum venit, a quo magna dignatione susceptus, familiarium partium habebatur, transigebatque cum eo tam seria, quam ioca, ... quia miraculo scientiae eius rex captus ... esset.“ —

Si igitur accuratius tandem eum, quem quaerimus, annum constituere velimus, haec sint observanda: primum, ostendi potius posse, Erigenam, etsi sub finem anni DCCCLXXII. adhuc vixit, tamen ante annum DCCCLXXV. mortuum esse, quam eum post hunc ipsum annum vixisse; deinde, eum circiter annum DCCCXLV. adulta iam fuisse aetate atque ab omni doctrinae genere instructum. — Atque hinc, dum illorum temporum, quibus haud facile ante tricesimum vitae annum quisquam talem sibi doctrinae gloriam parare potuit, rationem habueris, facile nobiscum colliges, natum videri Erigenam inter DCCC. et DCCCXV. fere p. Chr. nat. annos.

Verum utcunque res se habet, hoc certe non veremur, ne quis nobis opponat Staudenmaierum eumque, qui hunc secutus est, Schlueterum³⁶⁾, qui Erigenam circiter annum DCCCXXVIII. natum esse volunt, his usi rationibus³⁷⁾: „Circiter annum DCCCLIII. Erig. iam fama satis magna excelebat“ (— vidimus, hoc ipsi iam pluribus annis ante eum annum contigisse —): „scripta eius iuvenilem spirant animi ardorem“ (— talia argumenta iam per se admodum esse solent infirma: praeterea, si Hockio³⁸⁾ credimus, omnia alia invenimus —): „itaque confidenter, Erigenam illo, de quo diximus, tempore, vicesimum quintum vitae annum egisse, statui potest.“

35) cf. Gale. l. l. p. 7. —

36) cf. eius librum, quem sup. not. 16 laudavimus, p. III.

37) cf. Staudenmaier Ioh. Scot. Erigena und die Wissenschaft seiner Zeit. Erster Theil. Frankfurt a. M. 1834. p. 126 seq., ubi tamen in ima pag. 126, ut ex iis, quae sequuntur, patet, pro 853 mendose scriptum est 858.

38) cf. librum nota 24. laudat.

Caput II.

Quae in Ioanne Scoto fuerint eruditio atque litterae, et unde eas perceperit.

Recognoscentibus nobis tantummodo ea, quae iam proximo capite de Scoto disputata sunt, promptum propositumque erit, haud vulgari illum hominem, quae eius aetatis est ratio, doctrina excelluisse, atque adeo inter ipsius aequales, qui hac in re ipsi compararetur, vix inventum esse quemquam. Quae Scoti doctrina hic paulo accuratius est persequenda. Semel tamen atque universe ita monitum esse volumus, quidquid hoc loco ipsi laudis tribuatur, id, nisi eius aetatis habita ratione, ipsi tributum non esse.

Primum igitur satis magnam in eo deprehendimus latinarum litterarum cognitionem. Laudat Boëthium, Plinium, Virgilium, Ciceronem, alios; quos magnam partem ipse legit¹⁾: plurima latine scripsit, eiusque oratio tam poetica quam prosa est perspicua, plena, fere elegans. Quo factum est, ut adeo Chrysostomi eum cognomine honestaverint²⁾. Deinde etiam, id quod certe admirandum est, graecae linguae scientiam sibi comparaverat; nec eam mediocrem. Est quidem, ut ex antiquis Graeciae scriptoribus classicis vix ullum legisse videatur: verum inter patres ecclesiae, quos vocant, longe melius novit graecos quam latinos. Illos saltem saepissime testes profert, illos plurima laude prosequitur³⁾. Scriptis suis, praecipue quae sunt de genere

1) cf. de div. nat. I, 56; III, 11; IV, 7; III, 34—36; I, 16; I, 33; II, 17; III, 33; I, 43, 45, 8, 10, 7, 59 cet. — De praedest. XVIII.

2) cf. Staudenmaierum p. 206, Gale. testim. p. 13.

3) Platonem saepius citat; nec tamen eius libros ipse videtur excussisse: cf. de div. III, 36. Si quemquam, Aristotelem suis oculis viderit: cf. Roger. Baco. apud Wood. histor.

poëtico, multa graeca inseruit; in carminibus eius integri versus graeci reperiuntur ⁴⁾). Nonnullos quoque Pseudo-Dionysii Areopagitae libros et Scholia Maximi cuiusdam, quae et ipsa subditiua dicuntur, rege Carolo Calvo postulante ⁵⁾ e Graeco sermone in latinum convertit.

Quod vero fuerunt, qui vel hebraice et syriace Erigenam scivisse suspicarentur ⁶⁾, eos certe opinio fefellit: satis enim apertum est, nisi paucissima, nec ea tam hebraica aut syriaca, quam super hebraicis et syriacis, ipsum non tenuisse. Uno tantum loco ⁷⁾ syriaca quaedam assert, sed ita, ut ipse indicet, sese s. Basilio ea debere. Hebraicorum saepius quidem mentionem facit, nec tamen doctius; quippe quae et ipsa suis oculis minime inspexerit. Ablegamur ⁸⁾ ad locum in secundo (c. 20) de divisione nat., ubi legitur „„terra autem erat invisibilis et incomposita;“ sic transtulerunt LXX. interpp.; seu secundum hebraicam veritatem, „terra autem erat inanis et vacua.““ Eodem iure ad plures etiam locos ablegari possimus. Hi vero loci, quam parum ponderis soli per se habeant, luce est clarius ⁹⁾. Nec desunt alii loci, ubi Erigena manifestos LXX

univ. Oxon. I, p. 15. Deinde cf. de div. nat. II, 29; III, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 34; IV, 16; IV, 1; II, 28; IV, 3; V, 23; I, 10. cet. cet.

4) cf. edit. Schlueteri p. 597, 601, 602, 603, 604, 609.

5) cf. infra cap. III.

6) cf. Ioann. Scotus Erigena, oder von dem Ursprung einer christlichen Philosophie und ihrem heiligen Beruf. Von Dr. Peter Hiort. Kopenhagen 1823. p. 44 seq. — Hegel's Vorles. über die Gesch. der Philos. Band III (opera omnia, Vol. XV.) p. 160—161. — Sunt autem Hegelii de Scoto tot fere errores, quot dicta. —

7) cf. de div. nat. II, 19—20.

8) cf. Hiort. l. l.

9) cf. Staudenmaier p. 206 seqq. not. 5. Atque ea ipsa locutio; „Hebraica veritas“ — procul dubio ad S. Hieronymi versionem spectat; huius enim illud nomen fuit.

interpretum et vulgatae versionis errores amplexus," de hebraica veritate „nihil cogitat¹⁰⁾. — Libro V. de div. nat. cap. 38, ita scribit: „Iosaphat compositum est ex *יאֵו* et *צפֹּאֵר*. Et *יאֵו* quidem multas interpretationes habet; interpretatur enim visibilis, aut Dominus, aut gloria, aut existens, aut erat, aut est, et futurus est; *צפֹּאֵר* autem vertitur in iudicium.“ — Quod certe scripturus non fuerat, si non ex Graeco aliquo hebraica sua sustulisset, sed ipse hebraicum sacrorum biblicorum codicem evolvisset¹¹⁾. Huc accedit, quod ipse (de divis. nat. V, 2 med.), ubi interpretationem nominis „Cherubim“ proponit, eius interpretationis auctores laudat Pseudo-Dionysium Areopagitam et Epiphanium (cuius librum „de hebraicis nominibus“ citat).

Cave tamen credas, nos hac disputatione de Scoti laude quidquam detractum velle. Verum neque in virtutibus eius commemorari volumus, quae non essent, et brevi patebit, quam haec ipsa disputatio ad aliam de Scoto quaestionem diiudicandam pertineat.

Quidquid Scoti temporibus praeter sacras litteras in scholis docebatur, liberalium artium fere finibus circumscriptum erat. Neque inter eius aequales inventus est, qui harum artium fere fines ultra ea, quae tum in hominum manibus esse solebant, compendia, ullo modo proferret. — Iure igitur iam laudandus est Ioannes, qui tantam cum hisce libris contraxisse videatur familiaritatem, ut omnino in iis habitaverit. Certe enim, etsi illos libros non omnes omnibus

10) Velut de div. nat. II, 29, ubi locum illum Psalm. CX. (Vulg. CIX) v. 3 — omnino perperam conversum habet.

11) Saltem enim, opinamur, hebraicum nomen יְהוֹשָׁפָט (Iehosaphat) non scripsisset „Iosaphat“, ut Graecis, quippe quibus littera h desit, et inde Vulgatae, quam vocant, mos est; neque solvisset hoc nomen in *יאֵו* (quod hebraicum non est) et *צפֹּאֵר*, sed in יְהוּיָה (Ieho[vah]) et שָׁפָט (schaphat). —

locis nominat, res, quas continent, satis sibi cognitae fuisse, ubique scriptis suis declarat. Cuius rei argumento singulos locos allegare, longum est, neque necessarium arbitramur¹²⁾. Nam supra iam Malmesburiensem audivimus, cum ita narraret, Carolum calvum „miraculo scientiae,“ quae fuisset Scotus, captum, in omnibus rebus ei plurimum indulgisse. Unum tamen hoc loco monendum esse putamus, Scotum nostrum de rebus mathematicis disputantem, mirum quantum a mathematica subtilitate abesse deprehendi: quod cum alias ipsi usu venit, tum vero (de div. nat. III, 34—36), ubi pluribus explicat, quae sibi de mensura terrae, lunae cet. cet. verisimillima videantur¹³⁾.

Itaque eo perventum est, ut, quae in Ioanne fuerit philosophiae et theologiae scientia, demonstrandum sit.

Certum igitur exploratumque habemus, omnium earum rerum, quae illa aetate a theologis discebantur, ipsum satis gnarum fuisse. Quantopere graecis ecclesiae patribus sese dederit, iam supra expositum est, nec iterum decantare libet: et latinos, etsi rarius eorum testimonia profert, tamen ideo non neglexit. Augustinum quidem pluris fere aestimare et diligentius legisse videtur, quam ullum de graecis¹⁴⁾.

Sacram deinde scripturam, quo studio pervolutavit?

12) Qui tamen singulos locos inspicere voluerit, adeat de div. nat. I, 16, 22, 29, 32, 33, 39, 46, 53; III, 38; V, 4; praecipue III, 34—36 et de praedest. cap. XVIII.

13) Quare Schlueterum etiam in eo errasse credimus, quod (p. III) dicit „Carolus calvus rex Scotum Parisios vocavit et magistrum in mathesi . . . constituit.“ — Ceterum id quoque fatendum est, nullum omnino a nobis testem reperi- tum esse, cuius auctoritate confusus Schlueterus hoc dixisse putari queat.

14) cf. de div. nat. I, 43; IV, 14 (ubi „scientissimum divini- mumque theologum“ „tantum et tam magnum virum“ eum appellat, aliisque praeterea laudibus ornat, nec non diligen- tissimam eius lectionem ostendit), I, 45; II, 15, 20, 23, 28, 29; III, 8, 16 cet. cet.

Quam omnium virium intentione accuratissime explicare conatus est? Innumera huius diligentiae argumenta vel solis de divisione naturae libris inesse videmus. — Nec denique alia de causa fieri potuit, ut bis in doctissimorum hominum de rebus theologicis dissensione, id quod mox peculiari disputatione persequemur ¹⁵⁾, a gravissimis viris et ipse ad scribendum sit impulsus.

Quod autem in theologiae fines ingenio suo philosopho nimis acre permisisse dicitur imperium, licet verum sit, hanc tamen sententiam nostram irritam non facit.

Iam vero in philosophia, quicumque idonei huius rei iudices sunt, Scoto prae omnibus eius aequalibus palmam deferre non dubitant. Prodeat vir celeberrimus, I. Bruckerus, qui in critica philosophiae historia ¹⁶⁾ ita scripsit: „Nemo hoc saeculo (IX) philosophiae laude magis eminuit, quam I. Scotus.“ Et deinde: „Sapientis nomen ob philosophiae notitiam prorsus singularem accepit. — — In pusillo (Scoti) corpore magnum habitavit ingenium — supra modum acutum et excellens, sic, ut nemo illi ista aetate in philosophia praestiterit.“ His Bruckeri dictis, quibus plura eiusdem auctoris addere possemus, non minus Scoto honorifica, omnino consentiunt alii viri, quorum iudicium et ipsum plurimi apud nos ponderis esse debet ¹⁷⁾. Atque de industria eos tantum hoc loco testes adhibuimus, qui ipsam Erigenae philosophiam summo opere detestantur. Qua de ro iterum Bruckeri verba transscribere liceat: praesertim quum simul, id quod in extrema huius capituli parte nobis usui erit, apertissime declarent, qualis haec ipsa philosophia fuerit. Ait igitur Bruckerus ¹⁸⁾, omnem Scoti philosophiam

15) cap. IV.

16) cf. tom. III (edit. Lipsiens. 1741) p. 614 seq.

17) cf. Dr. Hock. l. l. p. 33 seqq., Tennemann. hist. philos. Vol. VIII. pars I, p. 65 seqq., doctissimi Benedictini e congregatione s. Mauri in hist. litt. tom. V, p. 417 cet. cet.

18) cf. l. l. p. 621. Quare hic ad Erigenae philosophiam de-

huc redire: „Omnia quaecunque sunt, non radicaliter modo et virtualiter, sed et essentialiter in Deo contineri, atque adeo omnia ex Deo ab aeterno progressa esse et fluxisse, inque varias classes inferiorum et superiorum, deteriorum meliorumque entium distincta tandem in fontem originemque suam (i. e. in Deum) reditura esse.“ Iure de eadem Erigenae philosophia hoc quoque legitur apud Bruckerum¹⁹⁾: „Quae quamvis externa dialecticae methodo tractandique ordine Aristotelem referat, quem Scotus, graecae linguae accurate gnarus, legisse videtur, tota tamen Alexandrinum Platoniorum recentiorum systema exprimit, apertumque facit, totam eum (Scotum) metaphysicam suam ex Pseudo-Dionysio (Areopagita) hausisse, et iuxta horum philosophorum placita philosophari.“ —

Atque de Scoti doctrina satis dictum est. Venimus nunc ad id, cuius gratia totam illam disputationem hoc loco inseruimus, unde Scotus doctrinam suam perceperit.

Quamquam ea aetate, qua nostro iudicio Erigena natus est, saeculo nono ineunte, per totam Scotiam atque Angliam litterarum studia omnino intermortua iacebant, tamen, sive in Scotia natalem locum habuit, sive, id quod nobis certissimum visum est, in Anglia, utroque certe loco prima eruditionis atque doctrinae suae fundamenta facillime sibi constituere potuit. Asserus quidem, vir ille doctissimus, cuius fidelissima opera in excitandis litterarum studiis Alfredus magnus utebatur, in ea ipsa regione²⁰⁾, qua Erigenam

clarandam Bruckeri potius verbis uti maluerimus, quam nostris, est, opinamur, in promptu. — Neque magno opere nos movet, quod unus et item alter, qui syllabarum aucupem velit agere, in his Bruckeri verbis, quae reprehendat, facili opera invenire possit. —

19) cf. I. I. p. 620. —

20) In parte, ut traditur (cf. supra cap. I) dioecesis Menevensis: atque in ipsa Menevia Asserus ad litteras incubuit Cf. Mabill. annual. Bened. lib. XXXVIII, n. 71.

natum videri diximus, non solum educatus verum etiam eruditus est. Nec multo postea hoc factum esse constat.

Considerantes autem, quantam rerum copiam quam accurate cognitam habuerit Erigena, sine ulla dubitatione reiiicimur ad Hiberniam, quae illis temporibus et florentissima optimarum artium quasi sedes erat²¹⁾ et ab innumera promodum exterorum hominum, qui ad litterarum studia se applicabant, multitudine petebatur²²⁾. Hiberniae igitur etiam Scotus noster, ut coniectura illa quidem, at certissima, assequi possumus, saltem politioris illius, qua valuit, doctrinae summam debebat: hic latinae et graecae²³⁾ linguae praeceptores nancisci poterat, hic bonarum artium, hic theologiae et nominatim dialecticae philosophae²⁴⁾.

Haec coniectura omnino vera esse declaratur illo s. Prudentii, episcopi Tricassini, loco, quem supra attulimus, quoque hic doctissimus vir, Scoti et aequalis et ex amico adversarius, ipsi²⁵⁾: „Te solum omnium,“ ait, „acutissimum Galliae transmisit Hibernia, ut, quae nullus absque te scire poterat, tuis eruditionibus obtineret; sed absit, ut Celtica eloquentia tuas nubilationes admittat.“ — Quid hoc loco apertius? Expressis fere verbis, Erigenam in Hibernia eruditum, atque ita in Galliam profectum esse, confirmat.

Diximus modo „dialecticam philosopham“ a Scoto in Hibernia disci potuisse, ipsam philosophiam non commemorantes, quum tamen, ut in priore huius capitis parte vidimus, etiam illius satis peritus fuerit. — Hoc ideo factum est, quod sola illa dialectica, in qua externa Erigenianae

21) cf. Thom. Moore., hist. Hib. Vol. I, cap. 13, Vers. Germ. I, p. 341—354. —

22) cf. Thom. Moore. l. l. p. 351, 331.

23) cf. Thom. Moore. l. l. p. 350, et, quem ille citat, Usser. in epist. Hib.

24) cf. Thom. Moore. l. l. p. 352. . —

25) cf. s. Prud. de praedest. contra I. Scotum cap. 14. Maxima biblioth. vet. patrum edit. Lugdun. tom. XV, p. 534. E. —

philosophiae forma cernitur, ex Hibernia ipsi profecta esse potest: ipsa eius philosophia, id quod iam ex Bruckeri verbis, quae supra ²⁶⁾ ultimo loco posuimus, planum est, aliunde venit. Huius rei luculentissimum ipsius Erigenae testimonium proponemus, quod exstat in prooemio ad „*Scholia s. Maximi in Gregorium theologum* ²⁷⁾“. Eo igitur loco paucis verbis totius philosophiae suae indolem accurate describit, huic descriptioni ita praefatus: „Fortassis . . non tam densas subierim caligines (s. Maximi), nisi viderem praefatum B. Maximum . . in processu sui operis obscurissimas s. Dionysii Areopagitae sententias, cuius symbolicos theologicosque sensus nuper vobis ²⁸⁾ similiter iubentibus transtuli, introduxisse, mirabilique modo dilucidasse, in tantum, ut nullo modo dubitarem divinam clementiam, quae illuminat abscondita tenebrarum, sua ineffabili providentia hoc disposuisse, ut ea quidem, quae nobis maxime abstrusa in praedictis B. Dionysii libris aut vix pervia sensusque nostros fugere videbantur, aperiret, sapientissimo praefato Maximo lucidissime explanante. Exempli causa, ut unum de pluribus dicam, quomodo causa omnium . . .“ —

Hinc iam satis existimari licet, quibus ex fontibus Erigenae philosophia provenerit, eumque in Gallia primum illos Pseudo-Dionysii libros cognovisse.

Atque hoc loco non est praetereundum, quod plurimi auctores de longinquis itineribus, quibus Erigena, ante quam in Galliam profectus sit, et Graeciam et Orientem studiorum causa perlustraverit, partim confidentius, partim timidius mentionem facere soleant. Quibus sermonibus nullam prorsus fidem adhibendam esse censemus; tantum enim abest, ut ulla satis firma auctoritate aut alia ratione nitantur, ut, quibus omnino expugnentur, in medium proferri

26) cf. cap. II not. 19.

27) cf. Thom. Gale. Appênd. p. II.

28) Est: Carolo calvo. Cf. infra cap. III.

queant. Balens igitur et Pitseus, qui „historiam litterariam Britannorum“ composuerunt, quantum nos quidem scimus²⁹⁾, primi de illis peregrinationibus scripsere. Verum frustra ipsos iis defendendis atque affirmandis conatos esse, iam ex Bruckero et Thoma Galeo³⁰⁾ intelligimus. Multum deinde tribuunt iis verbis, quae ut „ipsius Erigenae verba Rogerum Baconem memoriae prodidisse legamus apud Ant. Wood³¹⁾, dummodo Rogerus Baco de eorum auctore non erraverit³²⁾.“ Nos autem, si quid videmus, etiam hoc fatendum esse arbitramur, ne Baconi quidem illa verba necessario adscribenda esse. Ita enim illo loco scriptum est: „Rogerus si quidem Baconus . . . pro fidissimo cum (Scotum) . . . linguarum interprete . . . depraedicat (in glossis super librum Aristotelis de secretis secretorum — m. script. p. 4); cui tribuendum porro censet, quod libris quibusdam Aristotelicis veris ac genuinis fruimur. Non reliqui locum (inquit ille Ioannes) nec templum, in quibus philosophi consueverunt componere et reponere sua opera secreta, quae non visitavi, nec aliquem peritissimum, quem credidi habere aliquam notitiam de scriptis philosophicis, quem non exquisivi.“ —

Quae igitur verba, si ne Baconis quidem sint, incertius etiam est, num sint Erigenae. Esto; habeantur et Baconis et Erigenae. Quid inde? Num de ea peregrinatione loquuntur, quam supra diximus? — Corruerint, ubi, quod mox facturi sumus, graviora ac certiora ipsis opposuerimus³³⁾. — Sunt denique, qui putent, vel ea de causa

29) cf. Brucker. I. I. p. 615; Thom. Gale. I. I. testim. p. 9.

30) cf. loc. laud.

31) cf. Histor. et antiq. Univ. Oxon. 1674 fol. Lib. I, p. 15.

32) cf. Hiort. p. 38—39; Staudenmaier. p. 145—147.

33) Ceterum etiam Dr. Hockium, V. Cl., his, quae dicuntur, Erigenae verbis, motum esse apparet; concedens enim (I. I. p. 35) de itineribus ita scribit: „Er kam nach grossen Reisen, die er zur Aufsuchung philosophischer Werke und im

Scoti illud iter in dubitationem vocandum non esse, quod tam multarum rerum scientiam in eo deprehendamus, quas, nisi in Oriente, nusquam discere potuerit. His autem hoc ipso capite iam satisfactum esse putamus. Hebraice aut Syriace Scotus nescivit: Graecas litteras in Hibernia discere potuit: etiam hoc demonstravimus, quo de fonte eius philosophia manaverit. Nec illud quidquam valet, quod a viris doctis³⁴⁾ animadversum est, simillimam esse Erigenae philosophiam et Indorum, quae Sankhyiea vocatur et Yogica. Neque enim novum aut inauditum foret, si et Scotus et Indicae illius philosophiae auctores suo quisque Marte sibi ova pullosque fecerint: et eos ipsos philosophos, quos Erigena sibi duces elegit ac praeceptores, plurimum Indorum philosophorum scrinia compilasse scimus.

Iam vero, exposito, quam nulla probabili ratione adhibita rumores illi de Ioannis nostri itineribus circumlati fuerint, paucis id, propter quod potissimum ea omnino nulla esse putemus, explicabimus. Primum igitur habemus fragmentum epistolae, quam Anastasius bibliothecarius, Scoti aequalis et summus admirator, de eo ad Carolum calvum misit, quaque apertissime demonstrat, se nihil unquam de ulla longinqua eius peregrinatione audivisse. Scribit enim³⁵⁾: „Mirandum quoque est, quomodo ille vir barbarus, Ioannem dico, ille, qui in finibus mundi positus, quanto ab hominibus conversatione, tanto credi potuit alterius linguae dictione longinquus, talia intellectu capere in aliamque linguam transferre valuerit³⁶⁾.“ — Deinde s. Pruden-

Umgehe mit den Weisen seiner Zeit verwendet hatte, an den Hof Karls des Kahlen.“

34) cf. Hock. l. l. p. 33., not. 2; Ritter. Geschichte der Philosophie. Hamburg. Vol. IV, p. 361, not. 4. —

35) cf. Thom. Gale. testim. p. 8. —

36) Sermo est de Pseudo-Dionysii libris, quos Erigena e Graeca oratione in Latinam convertit. Eo minus igitur

tius, quem et ipsum Scoti aequalem et ex amico adversarium factum esse audivimus, quo loco de Hibernia ut Erigenae magistra loquitur³⁷⁾, certe etiam Orientis aut Graeciae mentionem inieciisset, dum quidquam de his comperisset. Huc accedit, quod nullus omnino ex Erigenae scriptis locus afferri potest, ubi ipse de exteris philosophis, quibuscum coram sibi colloquendi facultas fuerit, sermonem faciat, aut ullius peregrinationis studiorum causa susceptae meminerit; quum semper eos auctores alleget, quorum libros in Hibernia aut in Gallia excutere potuit. Quid denique illa tempestate vel in Graecia doctrinae acquiri potuerit, non hercle intelligimus: ne ibi quidem splendidam philosophiae conditionem invenimus —: Athenae obmutuerant³⁸⁾. —

Atque haec de re tam futili dixisse sufficiat: progrediamur ad reliqua.

Caput III.

Quae fuerit Scoti conditio apud Carolum calvum.

Carolus calvus, quum multa, quae boni regis sunt, in se desideranda faceret, optimas tamen artes propterea non neglexit. Ericus quidem Altissiodorensis, qui eius aequalis fuit, summis eum hac de re laudibus ornat: nec est, cur huius laudibus, etsi in epistola, ad ipsum Carolum calvum scripta, continentur, magnopere diffidas, propterea quod, quibus firmari queant, satis multa habemus¹⁾. Ille igitur

nobis dubitationis dari potest, in Graecia eum fuisse negantibus.

37) cf. supra cap. II, not. 25.

38) cf. Brucker. I. I. p. 615.

1) cf. Staudenmaier. I. I. p. 151—159, qui maximam testimoniarum turbam undique congestit. — In hoc autem Erici

Ericus: „Vel maxime, inquit, Vobis aeternam parat memoriam, quod famatissimi avi Vestri Caroli studium erga immortales disciplinas non modo ex aequo repraesentatis, verum etiam incomparabili fervore transcenditis; dum, quod ille sopitis eduxit cineribus, Vos fomento multiplici, tum beneficiorum, tum auctoritatis, usque quaque provehitis. — — Id vobis singulare studium effecistis, ut sicubi terrarum magistri florerent artium, quarum principalem operam philosophia pollicetur, hoc ad publicam eruditionem undecunque Vestra celsitudo conduceret, comitas attraheret, dapsilitas provocaret. — — — Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine paene toto cum grege philosophorum ad littora nostra migrantem? Quorum quisquis peritior est, ultro sibi indicit exilium, ut Salomoni sapientissimo famuletur ad votum. — —“

Atque inter hos viros, doctrinae laude conspicuos, quorum partim vocatos, partim ultro ad Carolum venisse ex Erico videmus, fama ad posteros certe prae omnibus ceteris eminuit Ioannes Scotus. Quo autem iure recentiorum plurimi²⁾ eum a Carolo calvo arcessitum dicant, nos quidem profecto non intelligimus. Guilielmus enim Malmesburiensis, quem primum hac de re scripsisse iam ex Thoma Galeo³⁾ colligas, quemque Simeon Dunelmensis, Matthias Westmonasteriensis, alii ad verbum fere descripserunt; sed Guilielmus Malmesburiensis tribus locis⁴⁾ iisdem

loco describendo saepius a Staudenmaiero recessimus, quum potius Bollandum (Iulii mens. tom. VII, p. 221 F — 222 A) sequendum esse duceremus, quam illum.

2) cf. Hiort. p. 39 — 40, Staudenmaier. p. 151. Schlueterus saltem hoc habet, Scotum, postquam in Galliam se contulisset, a rege Carolo Parisios vocatum esse.

3) cf. Thom. Gale. l. l. testim. p. 5.

4) In libro V de Pontificibus inedito (Gale. test. p. 5.), in epistola ad Petrum quendam (ex codice Thuaneo M. S. apud Thomam Gale. l. l. p. 7), in libris de gestis regum Anglor. II, 4.

propemodum verbis: „(Scotus), ait, relicta patria Franciam ad Carolum calvum transit, a quo magna dignatione susceptus familiarium partium habebatur.“ Addit praeterea in libris de gestis regum Anglorum, „concrepantibus undique bellorum fragoribus“ — ipsum in Galliam abiisse.

Quo tempore ad Carolum secessisse videtur, in primo capite exposuimus, circiter annum DCCCXLV.

Hunc, si quisquam, verum sibi Maecenatem devinxit. Eaque Caroli facilitate ita usus fuisse narratur, ut non magnopere ageret Horatium, cui ab Augusto scriptum ferunt, „sumeret sibi aliquid iuris apud se, tanquam si convictor sibi fuerit.“ — Malmesburiensis quidem ⁵⁾: „(Scotus), inquit, transigebat cum eo (Carolo) tam seria, quam ioca, individuusque comes et mensae et cubiculi erat, multae facitiae ingenuique leporis, quorum exempla hodieque constant ⁶⁾, ut sunt ista: Assederat ad mensam contra regem ad aliam tabulae partem; procedentibus poculis. . . . Carolus fronte hilariori post quaedam alia cum vidisset Ioannem quiddam fecisse, quod Gallicanam comitatem offenderet, urbane increpuit et dixit: Quid distat inter Sottum et Scottum? Retulit ille solenne convitium in auctorem et respondit: Tabula tantum! Nec vero rex commotus est, quod miraculo scientiae ipsius captus adversus Magistrum nec dicto insurgere vellet. Sic eum usitate vocabat. Item cum regi convivanti minister patinam obtulisset, quae duos pisces praegrandes adiecto uno minusculo contineret, dedit ille Magistro, ut accumbentibus duobus iuxta se clericis departiretur. Erant illi giganteae molis; ipse perexilis corporis. Tum, qui semper aliquid honesti inveniebat, ut lactitiam convivantium excitaret, retentis sibi duobus maioribus, unum minorem duobus distribuit. Arguenti iniquitatem partitionis regi: Imo, inquit, bene feci et aequae, nam hic est unus parvus (de se dicens) et duo grandes (pisces

5) cf. Gale. l. l. p. 5—6.

6) cf. Gale. l. l. append. p. 88. —

tangens): itemque (ad eos conversus) hic sunt duo magni clerici immensi et unus exiguus (piscem nihilominus tangens).“ —

Itaque Ioannes noster, ut videmus, intima Carolo familiaritate coniunctus in ipsa regia atque in summa hominum celebritate versabatur. Quod item Pardulus, episcopus Laudunensis testatur, qui circiter annum DCCCLIII. ita de eo scripsit: „Scotus ille, qui est in palatio regis (Caroli calvi), Ioannes nomine 7).“ — Iam ex his conicias, eum usque ab illo tempore, quo ad Carolum venit, plurimos annos deinceps in eius regia vixisse. Hoc autem nescimus, an certius etiam colligi queat ex illis Scoti carminibus, quae Schlueterus suae editioni librorum de divisione naturae adiecit; quae certe diversis temporibus composita sunt, ac passim manifestissime docent, eum sibi fuisse auctorem, qui a Carolo aleretur 8). Quae res etiam eo summopere videtur confirmari, quod ipse Scotus in prooemio libri sui de praedestinatione Caroli benevolentia ac liberalitate sibi obtigisse ait, ut, quod tempus alii rebus gerendis insumere debeant, id a se litterarum studiis impendatur. Quoad hic mansisse existimari possit, mox 9) videbimus, quum de ultimis eius fatis disputabitur.

Neque solius Caroli (id quod patet ex Malmesburiense) Magistrum dicunt Ioannem: verum etiam celeberrimae illi „scholae Palatinae“ multos per annos praefuisse traditur. Plurimos habemus huius rei auctores; unum, quem reliqui secuti sunt, quemque iure sequi potuerunt, si re vera illius est testimonium 10), huc allegabimus. Exstat locus epistolae Nicolai I, pont. max., ad Carolum calvum scriptae, quo loco, ut plurimi contendunt, haec sunt legenda: „Hinc est,

7) cf. cap. I, not. 3.

8) cf. Carm. XI, 4; VI, 35—41; II, 69—72; I, 77—81; I, 46—77. . .

9) Capite Vto.

10) cf. Staudenmaier. I. l. p. 159 not. 5 et p. 166 not. 1. —

quod dilectioni vestrae vehementer rogantes mandamus, quatenus Apostolatui nostro praedictum Ioannem repraesentari faveatis, aut certe Parisiis in studio“ (i. e. schola) „cuius Capital“ (i. e. caput) „iam olim fuisse perhibetur, morari non sinatis . . .“¹¹⁾ — De tempore, quo haec epistola scripta sit, legitur apud Bulaeum: „Datum anno Apost. nostri III.“ qui est annus DCCCLX.: alii dicunt, circiter quinque annis post eam esse datam. Quodsi hic illius epistolae locus (nec dubitamus, quin ita sit) re vera est Nicolai, Scotus noster circa eos annos, quos diximus, iam pridem Parisiensibus litterarum studiis non solum interfuit, verum etiam praefuit. Quamdiu autem postea eo honore ac loco manserit, plane ignoramus: nec ullibi quidquam perscriptum invenimus, unde appareat, utrum Nicolai iussu Romam missus sit, nec ne. Staudenmaierus (p. 166—167) eum non esse missum affirmat: nec est, quod nimiae ipsum temeritatis arguere velimus. Constat enim, quam carus regi suo fuerit Erigena, et hunc ipsum regem etiam alias summorum pontificum mandata parum curasse.

Reliquum est, ut de gravioribus quibusdam negotiis, quae praeterea Ioanni a Carolo mandata esse accepimus, paucis dicendum sit. Quae quidem omnino fuere duo: alterum, ut latine redderet et libros aliquot Pseudo-Dionysii et Scholia Maximi cuiusdam in Gregorium theologum (quae

11) Sic Nicolai I. verba. se habent apud Bulaeum (hist. Universit. Paris. tom. 1, p. 184), qui de antiquo exemplari ea deprompta esse ait laudans „Gabriel. Naudei Collect. ex biblioth. Oxon.“ Sed inventus est, qui Bulaeum fraudiculae insimulare vellet, quod verba de „Schola Parisiensi eiusque praefecto Erigena“ . . ipse inseruisset. Verum enimvero, quod alii, qui tantum quaedam ex Nicolai epistola excerpta habebant, in his illa verba non legerent, Bulaei fidem non expugnat; nec id, quod illi quaedam legerent, quae apud hunc non erant. Nam et Bulaeus — ut Staudenmaier. l. c. recte monet — forsitam solum excerpta habuit.

item subditiua esse creduntur), alterum, ut, orta per Paschasium Radbertum dissensione de s. Eucharistia, ipse quoque scribendo hanc rem explicaret. Alterum autem, proximo capite sigillatim de controversiis theologicis, quibus Erigena implicatus fuit, acturis, hic tantummodo commemorandum, ceteroquin mittendum est: de altero, quae dicere habeamus, haec sunt.

Ludovico Pio complura Pseudo-Dionysii Areopagitae scripta dono miserat Michael Balbus; non, ut quidam opinati fuerunt ¹²⁾, anno DCCCXXIV¹⁰, sed anno DCCCXXVII^{mo}, nec in latinum sermonem conversa, quod item putarunt viri docti ¹³⁾, sed graeca. Hanc temporis rationem veram esse demonstravit V. Cl. Pagius in „Critica in annal. Baronii“ ¹⁴⁾: de libris graeco sermone scriptis omnem animo nostro scrupulum evellit Hilduinus abbas, qui ipse eos servandos acceperat, atque ita de iis scripsit ¹⁵⁾: „Authenticos namque eosdem libros graeca lingua conscriptos — — — pro munere magno suscepimus.“

Summum his frivolis tunc cum maxime honorem habebant Galli. Putabant enim, eius Dionysii ipsa esse, qui primus Athenis episcopus fuit et in Gallia divinam Iesu Christi doctrinam divulgasse credebatur ¹⁶⁾. Ludovicus igitur, quando per totam Galliam, qui non mediocri, sed aliqua graecae linguae scientia imbutus esset, vix reperiebatur, statim horum librorum quasi versionem quandam

12) cf. Hist. litt. de la France tom. V, p. 425, Hiort. I. I. p. 43, et Baron. annal. ad an. DCCCXXIV, cet.

13) cf. Mabill. annal. lib. XXIV, n. 59, hist. litt. de la France, tom. V, p. 425, cet.

14) cf. Pagi. Critica in annal. Baron. — ad an. DCCCXXVII, n. XIV.

15) cf. Hilduini epist. ad Ludov. Pium. Areopagiticis (edit. Colonien.) praefixa. Invenitur Hilduini locus apud Staudenmaier. p. 163 et apud Pagium loc. laud.

16) cf. Scoti carm. X, XI et XII: in edit. Schlueter. p. 607—609. —

instituisse videtur, idque per Hilduinum, in monasterio s. Dionysii abbatem, eum ipsum, cui illos servandos tradiderat¹⁷⁾. Hac de versione, utcumque fuit, nusquam fere commemoratum est; quare, si fuit, certe nullo in pretio haberi potuit¹⁸⁾. Itaque Carolus calvus, ut erat litterarum, praecipue sacrarum, studio unice deditus, quum nactus esset Erigenam, hominem praeter solitum graecae linguae peritum, committendum non putavit, ut a fortuna datam occasionem, iustam tandem illorum librorum interpretationem sibi comparandi, dimitteret. Quamobrem eo iubente Erigena ad libros Pseudo-Dionysii in latinum sermonem convertendos animum adiecit¹⁹⁾. Quos autem illius auctoris libros latine reddiderit, ipse Erigena narrat in epistola dedicatoria ad Carolum scripta, quam latino suo Areopagitae praemisit²⁰⁾: libros de hierarchia coelesti, de hierarchia ecclesiastica, de divinis nominibus, de theologia mystica, praeterea decem epistolas.

Hoc labore absoluto Erigena eiusdem regis iussu suscepit illum alterum, s. Maximi Scholia e graeca lingua in latinam transferendi²¹⁾. Facta igitur Scoto nostro hac occasione illorum librorum copia, quos et ipse, ut supra (not. 16) iam significavimus, Dionysii et Maximi, virorum sanctorum, esse putabat, adeo ipsius ingenium et propter sapientiae, quam continerent, praestantiam et propter illorum, qui eos composuissent, auctoritatem, ab iis illectum

17) cf. Staudenmaier. p. 163 seq.

18) cf. Staudenm. p. 163—164.

19) cf. Erigenae (praef. ad conversa ab eo s. Maximi Scholia cet. cet., quae est apud Thom. Gale. in edit. libr. de div. nat., Append. p. II et III.

20) Edita est haec epistola et a Iacobo Usserio in epist. Hibernicarum sylloge — Paris. 1665 4to, p. 40 seq., et in Areopagiticis (i. e. collectio plurimarum antiquarum Areopagitae versionum), quae typis descriptae prodire Colon. 1530 et 1536 fol.

21) cf. Erigen. loc. supra (not. 19) laud. —

est, ut, quemadmodum capite proximo a nobis est explicatum, totum se iis daret, totamque ex eorum sacris philosophiam sibi suam repeteret.

De tempore, quo his negotiis occupatus fuit, nihil plane apud auctores habetur. Credimus autem, non multo post eius in Galliam adventum, etiam ante annum DCCCL. hanc rem usu venisse. Certe in libro suo de praedestinatione, quem circiter annum DCCCL. conscripsit, iam multo plura longeque alia²²⁾ protulit, quam quae a solis Hibernis philosophis aut theologis eum didicisse credas. Huc accedit, quod Carolum, procul dubio Areopagitam legere summe cupientem, quum Erigenam hospitio excepisset, non diu graeci sui codicis oblitum fuisse putamus. Denique nusquam, quantum scimus, nisi in epistola illa dedicatoria, versioni Areopagitae praemissa, ulla ratione ab Erigena significatum est, aliunde sese in Galliam venisse. Eo autem loco scripsit: „Hanc libam sacro Graecorum nectare fartam — Advena Ioannes ἀνέρδω meo Carolo²³⁾.“

Verum quidquid hac de re statuis²⁴⁾: ante annum

22) Nam, ut alia taceamus, sententiam de peccato, de peccati poena, quam Areopagitae debet, iam in libro de praedest. exposuit. Cf. infra cap. IV., not. 28 seq. — Neque tamen id quod iam proximo capite ex loco quodam (cf. not. 27) prooemii Erigeniani ad scholia s. Maximi patere animadvertimus, ullo pacto est verisimile, eum, priusquam ad Carolum Calvum venerit, Areopagitae libros cognovisse.

23) cf. Schluet. p. 608.

24) Schlueterus compertum habere videtur, post annum DCCCLV. demum Erigenam ad illud negotium impulsam esse. Postquam enim (edit. eius p. IV) de concilio Valent. quod illo ipso anno (cf. Mab. annal. Bened. libr. 34. n. 95, Nat. Alexand. hist. eccles. saec. IX et X, dissert. V, §. XI) habitum est, commemoravit, hoc modo pergit: „Post haec Carol. Calv. Erigenam ad (Pseudo-) Dionysium“ [sic!] „vertendum excitavit.“ Ne hoc quidem, unde didicerit, ullo modo reperire potuimus.

DCCCLX. vel DCCCLXV. Dionysius absolutus fuit. Exstat ea de re apud Bulaeum (cf. sup. not. 11.) haec Nicolai I., pont., max., epistola. „Nic. S. S. D. Dilecto filio Carolo Glor. Franc. R. Sed nuper doluimus, ut relatum est Apostolatui nostro, quod opus Dionysii Areopagitae quidam vir Ioannes, natione Scotus, nuper transtulit in Latinum, quod iuxta morem ecclesiae nobis mitti et nostro iudicio debuit approbari. Praesertim quum idem Ioannes multae scientiae esse praedicetur olim, sed non sane sapere in quibusdam frequenti rumore dicatur. — — — Datum anno Apost. nostri III.“ — Hic est annus DCCCLX; sed alii volunt, hanc epistolam circiter annum DCCCLXV. scriptam esse ²⁵⁾).

Quod Nicolaus I., pont. max., queritur, sibi eos libros nondum missos fuisse, incertum est, utrum hoc postea factum sit, nec ne. Nos quidem hac de re nihil cognitum habemus ²⁶⁾).

Anastasius bibliothecarius compluribus annis post ita de Erigeniana Areopagitae versione ad Carolum calvum scripsit ²⁷⁾): „Mirandum quoque est, quomodo ille vir barbarus talia intellectu capere in aliamque linguam transferre valuerit. . . — Sed hoc operatus est ille artifex spriritus, qui hunc ardentem pariter et loquentem fecit; nisi enim ex gratia ipsius igne caritatis flagrasset, nequaquam donum linguis loquendi procul dubio suscepisset. . . — Cum esset humilis spiritu, non praesumpsit, verbi proprietatem deserere. . . — Unde factum est, ut tantum virum (Dionysium Areopagitam) intra cuiusdam Labyrinthi difficilia irretiret, et in antris profundioribus invisibiliorem quodam modo collocaret, et quem interpretaturum susceperat, adhuc redderet interpretandum.“ — Eodem plane modo de illa versione Erigenae iudicat Guilielmus Malmesburiensis,

25) cf. Staudenmaier, l. l. p. 166, not. 1. —

26) cf. Staudenmaier, p. 166 seq. —

27) Usser. ep. hib. syllog. p. 45 seq.

inducant ii, qui hunc sequuntur, Simon Dunelmensis et Matthias Westmonast. „Verbum e verbo,“ ait ille ²⁸⁾, „translulit. Quo fit, ut vix intelligatur latina littera, quae volubilitate magis graeca, quam positione construitur nostra (i. e. latina).“

Atque propter hanc ipsam interpretationis Erigenianae obscuritatem factum esse putant, ut postea oblivioni traderetur, nec nisi perpauca eius exemplaria proprius ad nostram aetatem accesserint ²⁹⁾. Typis descripta prodiiit Coloniae Agrippinae una cum aliis quibusdam antiquis Pseudo-Dionysii versionibus ³⁰⁾.

Alterum, de quo diximus, Erigenae opus, interpretationem Scholiorum in Gregorium theologum, Thomas Galeus, Oxoniensis, una cum libris de divisione naturae edidit ³¹⁾. Aceperat id, ut ipse ait, opera Ioannis Mabillonii ³²⁾.

Caput IV.

Quae gesserit Erigena in illis theologorum controversiis, quarum particeps fuit.

Duae omnino, ut supra iam docuimus, fuerunt theologorum pugnae Scoli temporibus per Galliam commissae, quarum nunc sumus mentionem facturi. Altera de praedestinatione mota est a Gothescalco, Orbacensi monacho, alteram de s. Eucharistia excitavit Paschasius Radbertus, Gallici coenobii Corbeiensis antistes.

28) cf. Thom. Gale. l. l. testim. p. 6.

29) cf. Histoire litt. de la Fr. tom. V, p. 426.

30) cf. supra not. 20.

31) cf. Io. Sc. Erig. de divis. nat. libri V. Accedit Appendix ex Ambigua s. Maximi Graece et Latine. Oxonii e theatro Scheldoniano A. MDCLXXXI. —

32) cf. Thom. Gale. l. l. testim. p. 12.

Verum ex instituti nostri ratione non integras illas rixas, sed eas tantum partes explicabimus, quae Scoti fuerunt, quaeque his ipsis Scoti partibus necessariam lucem affundere videantur.

Damnavit igitur Gothescalculus¹⁾ ut praedestinatiano haeresis convictum Hincmarus, archiepiscopus Remensis cum synodo I. apud Carisiacum (a. DCCCXLIX) habita²⁾. Damnaverat eundem iam proximo anno concilium Moguntinum II. sub Rabano, qui eo ipso tempore archiepiscopus Moguntinus erat creatus³⁾. Apud illum enim Gothescalculus, qui in itineribus per Italiam Germaniamque factis primum de gemina praedestinatione sermonem fecisset, istius erroris accusatus fuerat: atque haec ipsa synodus

1) Erat is Orbacensis quidem monachus, nec tamen natione Gallus, sed Saxo. Patre enim unus est comite Berno, nobilissimo inter Saxones genere. Tradunt autem, Gothescalculus puerulum adhuc a parentibus suis in coenobio Fuldensi „Deo esse oblatum.“ Hic una cum eo ad litteras incubuit Walafridus Strabo, quem habuit amicissimum (cf. Walafr. poem. in Max. biblioth. patrum, Lugdun. edit., tom. XV, p. 231 C — G). Quum adoleret, vitam monachicam pertractatus petiit ab Otgario, archiep. Mogunt., ut, quoniam invitatus ad eam adductus esset, eius voluntate ipsam relinquere sibi permitteretur. Neque Otgarius ei petenti defuit. Iam vero Rabanus, abbas Fuldensis (a. DCCCXXXIX), Ludovicum imp. per litteras adiit, eique demonstravit, parentum voto pueros in perpetuum constrictos teneri. Quo factum est, ut Gothescalculus remanere cogeretur. Is tamen in coenobio Fuldensi apud Rabanum diutius manere noluit, secessitque ad Gallos, ubi in Orbacensae manasterium sese abdidit. Cf. Mabillon. ann. lib. XXX, n. 30; Centur. Magdeb. cent. IX, cap. 9 et 10 (edit. Basil. column. 404, 543, 546).

2) cf. Mansi, s. concil. nova et amplissima collectio: tom. XIV, col. 919 C — 922 E.

3) cf. Mansi. l. l. col. 913 D — 918 E. —

damnatum eum miserat Hincmaro, monachorum Orbacensium metropolitae⁴⁾.

Quae fuerit concilii Moguntini sententia de Gothescalco lata, docet epistola Rabani, peracto concilio super hac ipsa re ad Hincmarum scripta. In ea igitur epistola⁵⁾: „Gothescalcus,“ ait, „venit ad nos Moguntiam novas superstitiones et noxiam doctrinam de praedestinatione Dei introducens, et populos in errorem mittens, dicens, quod praedestinatio Dei, sicut in bono, sit ita et in malo, et tales sint in hoc mundo quidam, qui propter praedestinationem Dei, quae eos cogat in mortem ire, non possint ab errore et peccato se corrigere, quasi Deus eos fecisset ab initio incorrigibiles esse, et poenae obnoxios in interitum ire.“ —

Hoc iudicium synodus Carisiacensis, ad quam Hincmarus missum sibi Gothescalcum de integro indicandum adduxerat, omnino ratum habuit, atque praeterea infelicem illum monachum propter pertinaciam, qua usus esset, gravissima poena affecit. Narrat hanc rem Hincmarus in libro de praedestinatione⁶⁾. „Gothescalcus,“ inquit, „sic, ut et in Moguntina civitate, inventus (est) haereticus atque incorrigibilis. Honore presbyterali — — abiectus et pro

4) Quum Orbacense monasterium proprie esset dioecesis Suessoniensis, et cum hac demum dioecesi in metropolitae Remensis iurisdictionem concederet, mittendus fuit non archiepiscopo Remensi, sed episcopo Suessoniensi. Verum ipse Hincmarus in epist. ad Nicolaum I. missa, quae est apud Flodoardum (cf. Flodoardi hist. eccles. Remens. lib. III, cap. 12—14), declarat, cur Gothescalcus, episcopo Suessoniensi relicto, a se potissimum indicatus sit: „quia Rothadus, de cuius parochia erat, illi nesciebat resistere.“ Idem Rothadus etiam episcopatu suo eiectus est (cf. hist. litt. de la France tom. V, p. 500).

5) cf. Mansi I. I. col. 914 E. seq. —

6) cf. Mansi I. I. col. 919 E, seq., Eccles. Lugd. lib. de tribus epist. cap. 24, (Max. bibl. pat. edit. Lugd. tom. XV, p. 679 C — D).

sua irrevocabili contumacia — — ut improbus virgis caesus — — ne aliis noceret, qui sibi (ipsi) prodesse nolebat, ergastulo est retrusus.“ —

Quae poena miserandum in modum Gothescalco irrogata, movit, ut fieri solet, hominum tum miserationem tum indignationem. Ac, si cui haec res minus cordi esset, exstiterunt summi theologi, qui vererentur, ne iniuste fecisset Hincmarus, quod Gothescalci placita praedestinatio errore infecta esse iudicasset. —

Nec hercule, quaecunque alioquin Gothescalci sententia fuit, ex ipsius verbis, quibus eam Moguntinae synodo explicavit, quatenus hodieque exstant, ullo pacto colliges, quae et Hincmarus et Rabanus illi tribuebant, atque cum synodis suis in illo damnaverunt. Refert haec verba, id quod hoc loco certe summi est momenti, ipse Hincmarus. Is enim in libro suo de praedestinatione⁷⁾ duas a Gothescalco in synodo Moguntina scriptiones prolatas esse docet, quarum altera fuit „fidei de praedestinatione confessio,“ altera „libellus ad Rabanum“⁸⁾; illam habet integram; ex hac affert fragmenta. Haec vero Gothescalci verba non continent haeresim praedestinarianam. Neque enim contendunt, praedestinatum esse a deo usque ab omni aeternitate alteram hominum partem ad bene recteque vivendum, alteram ad male praveque agendum; illam proinde ad sempiternae vitae beatitudinem, hanc ad aeternam futurae vitae calamitatem: qua re fieri, ut nihil prorsus libero hominum arbitrio sit relictum. Demonstrant contra satis aperte, deum homines impios praedestinasse illos quidem ad „mortem sempiternam“, nec voluisse, ut „perpetim salventur“ —, sed „propter ipsorum mala merita“, ideo quod

7) cf. cap. 5, cap. 21, cap. 24, cap. 27.

8) Ipsa Gothescalci verba, cum brevitati aliquid dandum esset, describere noluimus. Ceterum etiam apud Natal. Alex. reperiuntur. Cf. Nat. Alex. in hist. eccles. saec. IX et X diss. V, §. III.

eos „pessimos futuros esse praescivisset!“ — Quare solae illae locutiones, quibus Gothescalci usus est, offensionem habuisse videantur. At eiusmodi plane locutiones reperiuntur etiam apud S. Augustinum⁹⁾, ex cuius libris Gothescalci sibi sustulisse arbitramur suas. Ait enim ipse in scriptione illa ad Rabanum¹⁰⁾: „De libero arbitrio, quid tenendum sit, . . . praecipue contra Pelagianos . . . a B. Augustino plenius . . . esse cognoscitur inculcatum. Unde te (Rabane) potius eiusdem Doctoris assertionibus malueram niti, quam erroneis opinionibus Massiliensis Gennadii. . .“ —

Atque haec ipsa res summorum theologorum studia excitavit. Hincmarum in Gothescalci praedestinatione damnanda S. Augustinum petiisse arbitrabantur. Itaque acriter impugnant Hincmarum eiusque amicum, qui in Gothescalci causa fidelissimam ei operam praestiterat, Pardulum, episcopum Laudunensem. Inter quos Hincmari Pardulique adversarios Ralramnus, monachus Corbeiensis, S. Prudentius, episcopus Tricassinus, Lupus, abbas Ferrariensis conspicui fuere¹¹⁾. Hi omnes scriptis suis etiam malorum hominum

9) cf. de civit. dei XV, 1: „Est una (hominum societas), quae praedestinata est, in aeternum regnare cum deo, altera aeternum supplicium subire cum diabolo.“ Ibid. XXII, 24 in fine (edit. Tauchn. Lips. 1825 Vol. II, p. 412): „Quid igitur dabit (dens) iis, quos praedestinavit ad vitam, qui haec etiam dedit iis, quos praedestinavit ad mortem?“ — Et passim in aliis S. Augustini scriptis tales locutiones inveniuntur. —

10) cf. supra not. 7—8. Ioannes Scotus de praedest. adv. Gothesc. cap. XI, §. 2: „Gothescalci,“ ait, „maxime Augustino nefandi sui dogmatis causas referre solet.“ —

11) cf. hist. litt. de la France tom. V, p. 354; Nat. Alex. in hist. eccles. saec. IX et X. dissert. V, §. VI. Max. biblioth. vet. pat., edit. Lugdun. tom. XV; Glib. Mauguin. veterum auctorum, qui saec. IX. de praedest. et gratia scripserunt, opera et fragmenta plurima. Paris. 1650 II. vol. 4to. Hac in biblioth. patrum et apud Mauguinum singula eorum auctorum, quos laudavimus, scripta, quatenus exstant, facili opera

praedestinationem defendentes, iisdem fere cum Gothescalco (quia et S. Augustini erant) locutionibus utebantur. Neque ullo pacto ea in re culpari possunt, quippe qui non illum in his sensum inesse voluerint, quem Hincmarus cum suis. Hincmarum autem, quae non speraverat, ad incitas fere redegerunt. Satis enim probe intelligebat, cum a celeberrimis theologis tam malorum quam bonorum, sive gemina praedestinatio doceretur, quam ipse in Gothescalco damnasset, de fama atque existimatione ornamentisque omnibus sibi esse decertandum. Quare scriptoribus opponendos esse censebat scriptores. Itaque ab Hincmariana parte cum alii, tum praecipue Scotus noster, qui geminam illam praedestinationem ¹²⁾ libris editis expugnarent, sollicitati sunt ¹³⁾.

Composuit igitur Scotus librum suum de praedestinatione adversus Gothescalcum, eumque edidit anno DCCCLI ¹⁴⁾. — Semel tantum hoc Scoli opus typis descriptum prodiiit: est apud Mauguinum in libro, quem supra (not. 10) laudavimus.

De praedestinatione liber:

Undeviginti complectitur capita, quae praecedit prooemium, subsequitur epilogus: nec admodum magni est voluminis. Missum est, ut in prooemio legitur, Hincmaro Remensi et Pardulo Laudunensi; quorum causae patronum se exstitisse Scotus scribit.

inveniuntur, quare eorum locum accuratius indicare supersedimus. —

12) De sola gemina praedest., non de reliquis duabus quaestionibus (I. de libro hominum arbitrio. II. utrum Christus pro omnibus hominibus mortuus sit, an pro iis tantum, qui praedestinati sint ad vitam), quae et ipsae acriter proponerentur, ideo locuti sumus, quod haec ipsa omnium caput et quasi parens fuit, nec Scotus reliquas illas curavit.

13) cf. Eccles. Lugdun. lib. de tribus epist. cap. 39: in Maxim. biblioth. vet. patr. edit. Lugdun. tom. XV, p. 687 H. seq. —

14) cf. supra cap. I, not. 28.

Itaque hoc solum ipsi agendum fuit, ut geminam illam praedestinationem, quae ab Hincmari Pardulique adversariis defendebatur, idoneis argumentis expugnaret, sin minus, Gothescalco re vera praedestinatianae haeresi affinem fuisse ostenderet. His igitur in rebus qua diligentia versatus fuerit, paulo accuratius persequemur. Quae autem praeterea de Scoti libro, qui nunc in nostris est manibus, memoratu digna videantur, ea deinceps explicabimus.

De Gothescalco nihil dubitatur, quin „diabolicum istud dogma“ fuerit amplexatus. Legimus enim ¹⁵⁾ „ex Gothescalci sententia duas esse in deo praedestinationes, alteram bonorum, malorum alteram: illius coactu fieri, ut una hominum pars recte vivat atque ad aeternam beatitudinem perveniat, huius necessitate ineluctabili alteram mortalium partem et improbe vivere et in aeternam incurrere calamitatem.“ — Summa adeo cum indignatione acerbissima in Gothescalco convicia ingeruntur ¹⁶⁾. — Quamquam autem Scoto id maxime spectandum fuit, ut infelicem illum hominem tanti erroris coargueret potius, quam accusaret, tamen ne levissimum quidem argumentum, quo hac in re patroni partibus satisfaceret, proferre studuit. Teneri Gothescalco praedestinatianae haeresis culpa nusquam demonstrat, nusquam non crepat. —

Nec minus in altero illo, quod Scoto perficiendum fuisse monuimus, suorum exspectatio est decepta. Nam etsi fortissime adversus geminarum praedestinationum terribula proelatus est, tamen illud tantum, quod nec curare debuit, iuste impugnavit, illud autem, quod proprie petendum fuit, vix curavit ac plumbeo solum, ut aiunt, gladio invasit. Iusto enim impugnavit illud, quod Hincmarus cum suis in Gothescalco damnaverant; proprie petendum fuit illud, quod Hincmarianae partis adversarii in Gothescalco,

15) cf. cap. I, §. 4; cap. IV, §. 1 seq. et passim.

16) cf. prooem.; cap. I, §. 2, 4; cap. II, §. 1; cap. III, §. 4, §. 5; cap. XI, §. 2; epil. §. 3.

ut ita dicamus, defenderant. Atque haec, id quod supra a nobis expositum est, toto coelo inter se differunt. — Illud ubique sibi aggrediendum sumpsit¹⁷⁾; in hoc impetum aliquem eum fecisse concesserimus, ideo quod inter argumenta, quibus illud evertere studuit, reperiuntur, quae etiam huic opposita dixeris¹⁸⁾.

Atque de illo aut victo aut non victo inter eos, adversus quos Scoto res esset gerenda, ne mutivisse quidem invenimus quemquam; ipsi quoque illud summe improbaverant: hoc autem, quam non victum existimaverint, infra docebimus¹⁹⁾. Itaque iam hinc satis patere arbitramur, qualem Scotus patronum egerit: nocentior suorum causae fuit, quam utilior.

Maximae autem turbae, maxima hominum tum admiratio tum indignatio mota sunt eo, quod Scoti liber summan ille quidem erga deum pietatem spirabat, at errorum, ineptiarum mirabiliumque rerum, quas illa aetate nec fando audivissent, multitudine refertus erat ingenti. Hoc igitur, quatenus in praesentia fieri potest, declaraturi, iam de totius libri summa disputabimus.

Quae summa hac fere in re versatur: non esse duas in deo praedestinationes²⁰⁾, sed unam tantum, eamque hominum bonorum.

17) cf. cap. I, §. 2; cap. II, §. 1, §. 6; cap. XI, §. 1; cap. IV, §. 3; praeterea huc sunt afferenda illa fere argumenta, quorum pondere (cap. II — cap. VIII) geminam praedestinationem suam deprimere nititur; quatenus videlicet hoc probatum volunt, non posse deum aut libero hominum arbitrio officere, aut ad morum praecepta migranda cogere quemquam. —

18) cf. cap. IX — cap. XIX: quorum summam mox proponemus. —

19) Sub finem primae huius capituli particulae.

20) Istas videlicet, quas Scotus Gothescalco tribuit; quaeque aut „vivendi“ aut „pereundi“ necessitatem hominibus imponant. —

Atque huius quidem rei argumenta reperiuntur plurima et perquam varia. Horum quae maxime commemoranda esse videantur, ea pro huius voluminis ratione quam accuratissime explicabimus. Sunt enim ita sese comparata, nihil ut magis ad verum Scoti ingenium declarandum pertineat.

I. „Divina voluntas et divina praedestinatio omni carent necessitate, quae eas vel impelleret, vel impediret: — illa, ideo quod est summa omnium rerum causa; haec propterea quod, pariter ac voluntas divina, deus est“²¹⁾. —

Quid inde? Nos quidem non videmus, quid haec sibi velint, nisi forte aut divinam voluntatem cum humana eandem putes, aut ea ipsa de causa, quod illa est libera, hanc quoque liberam esse arbitreris. Scotus nos incertos relinquit, praeterquam quod alio quodam loco²²⁾ scribit: „debuisse creatricem voluntatem divinam creare voluntatem hominis sui similem — i. e. liberam.“ —

II. „Quaecunque de deo praedicantur (velut essentia, sapientia, virtus) sunt unum: „atqui nihil de eo verius et honestius dicitur, quam praedestinatio.“ Itaque etiam praedestinatio una est²³⁾.“ —

III. „Contrarium est essentiae — non esse, vitae — interire, iustitiae — peccatum, beatitudini — miseria: quare etiam eorum causae (duae illae praedestinationes) inter se contrariae sint, necesse est. Eas igitur natura divina, quae una tantum est ac simplex, in se coniunctas habere nequit²⁴⁾.“

IV. „Boni probique homines nulla necessitate ad vir-

21) cf. II, §. 1, §. 2, §. 6; III, §. 1. —

Deum esse dicit Scotus illa, quae deo sunt „substantialia“, non „accidentalit.“ Cf. II, §. 2.

22) cf. VIII, §. 1 — §. 4.

23) cf. II, 3 — 6; III, 1, 4, 5.

24) cf. III, 2.

tatem compelluntur: adiuvantur autem gratia divina, cui cooperantur sua libertate humana²⁵).“

V. „Mali pravique homines nullius coactu ad peccandum pereundumve adiguntur, quamvis s. s. auctores modo quodam abusivae locutionis soleant dicere praedestinos ad mortem, vel interitum, vel poenam. — Omne peccatum, omnisque peccati poenae propria hominis voluntate, libero arbitrio male utentis, nascuntur²⁶).“

De libero voluntatis arbitrio Scotus haec docet: „qui tantum recte vivere possit, non prave, cum non penitus esse liberum; liberum enim arbitrium esse electionem sive boni, sive mali²⁷).“

Hinc autem (inde a cap. IX) iam „tibi copia manabit ad plenum benigno“ errorum ineptiarumque „opulenta cornu.“ Id quum in priore parte multo minus usu veniret, quae ibi ex eo genere reperirentur, plerumque consulto praetermisimus.

Atque hac in parte (cap. IX — cap. XIX) disputationem suam Scotus per longa quaedam atque tenebrosa itinera circumducit. Rem totam in unum corpus collectam, ad haec resecari posse existimavimus.

Quidquid esse putatur peccati, quidquid dicitur peccatorum poenae — omnino nihil est. „Nemo (enim) non videt, nisi qui sensu caret, totum, quod dicitur, peccatum eiusque consequentias, mortem atque miseriam non aliud esse, quam integrae vitae beataeque corruptiones, ita ut singulae singulis opponantur, integritati peccatum, vitae mors, beatitudini miseria: illa sunt, haec penitus non sunt; illa intra terminos naturalium formarum intelliguntur, haec in earum defectu atque privatione nesciendo sciuntur; illa materiam, formam, speciem habent, haec materia, forma, specie carent²⁸).“ —

25) cf. IV, 3—8; III, 7.

26) cf. V, §. 1—5; VI, 1—3.

27) cf. V, 8—9.

28) cf. X, 4, 5, 3; XV, 1, 3, 5—6; et passim. — Ceterum hoc

Ex his tenendum est, quem sensum habeant illae Scoti locutiones, quales sunt: „peccatum nihil est,“ „peccati poenae sunt nullae.“

Iam vero et peccatum, et peccatorum poenae accuratius describenda sunt.

Peccatum non est naturae²⁹⁾ („sequeretur enim, cum deus naturam fecerit, peccatum esse ex deo³⁰⁾“), sed liberae voluntatis: est autem „motus perversus voluntatis liberae, libero suo arbitrio male utentis, cum quis avertitur a divinis vereque manentibus, et ad mutabilia atque incerta convertitur.“ — „Peccatum videlicet eiusque consequentiae summum omnium principium³¹⁾ deserunt, deorsumque bona, quorum corruptiones sunt, in nihilum redire contendunt; quod contra, quae sunt peccato eiusque consequentiis opposita (integritas, vita, beatitudo) sursum versus tendunt, unumque illud omnium principium appetunt. — Quid enim appetit impiorum omnium et diaboli nequitia, nisi ab eo, qui est summa essentia recedere in tantum, ut eorum natura, si lex divina sineret, in nihilum redeat? — Hinc namque nequitia est dicta, quod nequicquam i. e. nihilum esse contendit³²⁾.“ —

loco, id quod semel atque in universum dictum velimus, illam Scoti sententiam de peccato, de poena quaque eiusdem sunt generis proponimus, quam in libro de praedest. sequitur,

29) H. e. „rei, quae vere est,“ — „quae aliquid substat.“ cf. X, 5. —

30) cf. XV, 4.

31) H. e. „deum, unam omnium rerum essentiam atque substantiam.“ cf. X, 5; XVIII, 4, 8. — De pantheismo iam hinc patet, quam eum hoc in libro Scotus non effugerit. —

32) cf. VI, XVI, 4—6; X, 1, 4; XVIII, 7 cet.

Atque hoc loco praetereunda non videtur Scoti sententia de peccato originali, quae quidem in libro de praedest. legitur his fere verbis: „Omnes homines in primo homine

Quae cum ita sint, facilem iam habent explicatam peccatorum poenae. Sunt enim nihil, nisi „voluntatis, quae peccat, cruciatus, quibus afficitur, dum ea, quae male aut indigne appetit, habere non sinitur.“ — „Dum enim impiorum nequitia nihil aliud appetit, nisi ab eo, qui est summa essentia in tantum recedere, ut eorum natura in nihilum redeat — difficultas ei ex aeternis legibus obsistit, ne in tantum cadat, quantum vellet: ex ea difficultate laborat, laborando torquetur, punitur, cruciatur³³).“

Quibus expositis quodammodo iam patere arbitramur, quem ratio poenarum auctorem haberi iubeat. Huc igitur, quae de eo docentur, afferenda esse putavimus.

Perversa igitur voluntas, quam proprie et peccare et puniri docuimus, non aliunde illos cruciatus suos, quibus ob inexplibilem istam libidinem, nequidquam quasi „obiectos

peccaverunt. Quamquam autem generalem generis humani naturam in eo creavit deus; haec tamen peccare non potuit, quippe quam deus fecerit. — Quare necesse est substitutam esse a deo in primo homine etiam omnium hominum propriam voluntatem, atque ita in eo peccasse non naturae omnium generalitatem, sed uniuscuiusque individuum voluntatem.“ Cf. XVI, §. 3.

33) cf. XVI, 4; XVIII, 7. —

Est autem diligenter attendendum, quid proprie afficiatur poena. Quemadmodum igitur (cf. sup. not. 29 — 30) non natura peccat, sed perversa voluntas; sic non natura punitur, sed eadem voluntas perversa. Atque huc percommode transferri possit locus quidam ex cap. XVI, §. 1: „Quid? Si nulla natura fuerit punita, numquid erit misera? Non video. Qua enim causa aliqua natura erit misera, nisi fuerit punita? Itaque si nulla natura puniri potest, nulla natura misera erit. — Omnis autem natura aut deus est, aut ab eo facta. Naturam vero creatricem miseriae esse capacem, demeritissimum est suspicari: creatrix autem natura, qua iustitia punitura sit naturas, quas ipsa creavit, non invenio. Nulla dehinc natura punietur; non punita non erit misera.“ — Cf. XVI, 2, 6.

vitae quaerentem effringere clathros“ — afflictor, non aliunde ergo illos cruciatus percipit, nisi ex hac ipsa perversitate ac libidine sua. „Non enim alia sunt instrumenta torquendae impietatis praeter ipsam impietatem: unicuique supplicium fiet de suo peccato: — diabolo sua superbia sufficit ad torquendum.“ — „Unde peccatum, inde mors; unde mors, inde miseria, quae est poena vel supplicium³⁴⁾.“ —

Atque ex his, quae de peccato eiusque poena sunt dicta, planum esse arbitramur, Scotum, dum constare sibi velit, negaturum esse, dei nutu ac iussu fieri, ut sit, non dicimus peccatum, id quod iam alias expresse negavit, sed peccati poena. Neque fallimur. Continenter enim vetat, ne quis illorum quidquam a deo effici putet. Nam, quod nihil sit, id non „esse a deo, a quo illa tantum sint,“ quae vere esse dicantur: neque id, quod ex perversa hominum voluntate oriatur, ullo pacto ad deum auctorem referri posse³⁵⁾. — Permitti tantum a deo illa, ut „fiant motu proprio liberoque rationalis creaturae, perverse ulentis naturalibus bonis“ — „deseri tantum a deo, qui sint puniendi, ut sua propria perversitate puniantur³⁶⁾.“ —

Concesso autem, peccatum eiusque poenam nec esse, nec a deo trahere originem, facili iam opera demonstratur, ipsa ab summo illo numine divino ne praesciri quidem, nedum cuiquam praedestinari. Res definiendo conficitur. „Est (enim) divina praedestinatio omnium, quae deus facturum erat, ante saecula praeparatio atque dispositio³⁷⁾.“ — „Tantum (autem) in deo valet praescientia, quantum praedestinatio; plane, quia unum sunt.“ Excederet quidem praescientia praedestinationis fines, quum illa etiam ad eas res pertinere putetur, quas deus non fecit, velut peccata: verum enimvero, quae deus non fecit, ea non sunt; quare

34) cf. XVI, 6; XVII, 7; XV, 8 et pluribus locis.

35) cf. III, 3; X, 1—5 et saepius alias.

36) cf. X, 1—5; XVII, 2. —

37) cf. II, 2; XI, 6—7; XII, 1 seq.

nec ab eo praesciuntur. Atque sunt etiam „et praedestinatio et praescientia unius eiusdemque divinae naturae, in qua aliud alio plus minusve non est: ubi est naturae simplicitas, non est ulla diversitas, quoniam in ea omnia unum sunt³⁸⁾.“ —

Est ergo manifestissimum, nec peccata, nec eorum poenas praesciri a deo aut praedestinari³⁹⁾. —

Quodsi nihilo secius „dicitur deus et fecisse ea et praescivisse vel praedestinasse, ad exercitium nostrae intelligentiae Deus procuravit, et in scripturis suis et in tractatoribus eius, ut audiens tales locutionum modos evigilaret nostra intentio ad intelligendum, quid in eis mysticum lateat, non quid simplex verborum superficies ostendat⁴⁰⁾“ —

Quem hoc loco dicat mysticum sensum, plurimis explicatum legitur. Scribit igitur, permulta „a contrario“ esse accipienda: „in secularibus litteris Parcas dictas esse, quod nulli parcant, lucum, quod non luceat“ — „in divinis scripturis inveniri Iudam proditorem amicum a Iesu appellatum, quum fuerit inimicus, electum, quum fuerit non electus — et eius generis plura⁴¹⁾.“ — „Proinde,“ ait, „non video, cur s. s. patres dubitarent, pulchro locutionis modo fiducialiter enuntiare praedestinos ad poenam vel interitum (pro non praedestinis) „quoties iis in librorum suorum serie placuit ponere. Si Dominus proditorem suum non erubuit appellare electum (pro non electo), cur s. Augustinus erubesceret, eundem proditorem vocare praedestinitum (pro non praedestinato)?⁴²⁾“ —

38) cf. XV, 3 — 4; 5 — 6; XVIII; praef. in fin.

39) cf. XV, 1; XVI, 6; XVII, 1 cet. cet.

40) cf. XVI, 6. Cf. XVII, 2; X, 1 seq.

41) cf. X, 1 seq. XV, 6 — 7, 2; XIII, 1 seq.

42) cf. XIII, 2; IX, 5 (quo tamen loco hanc rem longe aliter exponit; dicit enim idcirco praesc. et praedest. non proprie, sed a contrario praedicari de deo, quod in ipsum non cadat temporis ratio.); X, 1 seq. XII, 2; XV, 2 cet.

„Quotiescunque ergo dicuntur praedestinati homines impii, quaeque ad eos pertinent, pulcherrimo et saluberrimo illo contrarietatis modo interpretandum est.“ —

At in bonis hominibus eorumque virtute ac praemiis res secus sese habet. Haec et vere sunt, et a deo facta sunt, et ab infinita dei benevolentia et gratia dantur. Quare horum praedestinatio vere ac proprie dici potest, neque, quum a s. scriptura et a s. s. patribus docetur, a contrario est accipienda⁴³⁾. —

Priusquam tamen ad reliqua pergamus, subiiciendum videtur disputationi nostrae, quod Scotus subiecit suae; sententiam dicimus de igne aeterno apud inferos. Est autem haec; „Haud facile credi potest, alium eum esse, praeter ipsum, qui est quartum mundi elementum. Nec incongruae credendum, quod corpora sanctorum in aetheream mutabuntur qualitatem, quae ab alia consumi non potest; impiorum vero corpora in aëream qualitatem transitura, ut ab superiore igne patiantur. Hinc est, quod diabolus post lapsum detrusus ab aethereo spatio, adiunctum est ei invito aëreum corpus, in quo poenas suae superbiae luat⁴⁴⁾. Quodsi cui incredibile videtur, corpora semper arsura, neque tamen peritura, videat salamandrum in igne vivum, videat lapidem asbestum⁴⁵⁾.“ —

Venimus nunc ad disserendi demonstrandique viam, quam Scotus hoc in libro ingressus est. Haec vero ex iis, quae de totius libri argumento enarravimus, satis fortasse patuerit. Vidimus igitur longe eum alia via incedentem, quam reliquos eius aetatis theologos, quamque ipsum decuit.

43) XI — XIV. Est autem certe mirum, qui factum sit, ut Scotus, quum malorum hominum praedestinationem necessariam ubique dixerit prave agendi causam, non tamen de bonorum hominum praedestinatione tanquam necessaria bene vivendi causa cogitaverit. —

44) Hic nemo non reminiscetur, opinamur, Origenis.

45) cf. XIX, 1 — 4. Supra autem dixit, solam conscientiam punire.

Illi enim solis propemodum s. scripturae et s. s. patrum testimoniis auctoritatibusque nitebantur, hic „disputatoriae artis“ — ut scribit — „regulis“ utebatur: illi s. scripturae et s. s. patrum auctoritatibus pio ac simplici animo se subiiciebant, hic auctoritates illas duro ac superbo ingenii sui imperio subigebat. Meminimus profecto, quam contemptis artificiis, quod contra se facere vidisset, ut a se facere videretur, effecerit. Hac arte, quem ille hostem non profligaret! — Est quidem, ut ipse quoque s. scripturae, s. Augustini oculos suae sententiae argumenta proferat, verum ita, si, ut his verbis utamur, antea ipsi sententiae suae fuerint probati⁴⁶). Neque facere non possumus, quin classicum, ut aiunt, hac de re locum ex Scoti libris de div. naturae afferamus. Sermo est de sacrae scripturae et s. s. patrum auctoritate. Scribit autem⁴⁷): „Auctoritas ex vera ratione processit, nequaquam ratio ex auctoritate: „omnis auctoritas, quae vera ratione non approbatur, infirma videtur esse. Vera autem ratio — nullius auctoritatis astipulatione roborari indiget.“

Neque hercule, quum Scoti incepta graviter reprehenderimus, quibus excusari queant, silentio praetermittamus. Transtulerat (cf. sup. cap. III) Caroli calvi iussu libros Pseudo-Dionysii Areopagitae et Maximi, quos re et facto a viris illis, quibus tribui solebant, conscriptos putabat. Itaque magnam profecto partem summa sanctorum virorum illorum auctoritate factum est, ut, quae in illis libris reperisset, adeo adamaret, nihil ut iis arbitraretur verius, nihil divinius, neque ullo pacto dubitandum esse censeret, quae vel in sacra scriptura vel apud s. s. patres edoctus fuerat, ad illorum virorum philosophiam resecae. — Atque Scotus is erat, qui, quodcunque verum esse sibi persuaserat, sanctum

46) Eadem plane commisit Scotus in libris de div. nat. — Cf. Hock, in ephemer. Bonnens. Fasc. XVI, p. 50. — Cf. etiam hist. litt. de la France. tom. V p. 420 seq. —

47) cf. de div. nat. I, 71.

duceret suoque loco libere confitendum. Ait enim in primo de naturis ⁴⁸⁾: „Non ita sum territus auctoritate, aut minus capacium animorum expavesco impetum, ut ea, quae vera ratio clare colligit indubitanterque diffinit, aperta fronte pronuntiare confundar, praesertim cum de talibus non nisi inter sapientes tractandum sit, quibus nil suavius est ad audiendum vera ratione, nil delectabilius ad investigandum, quando quaeritur, nil pulchrius ad contemplandum, quando invenitur!“ Huc accedit, quod Scoti pietas erga deum plane insignis est dicenda, atque Anastasius bibliothecarius virum eum praedicat „per omnia sanctum.“ —

Postremo certe operae pretium facturi videmur, si illa, quibus Erigena „dialecticae suae artis“ usum probare conatur, in angustum redacta retulerimus. Dicit igitur ⁴⁹⁾: „Cum omnis piae perfectaeque doctrinae modus, quo omnium rerum ratio apertissime invenitur, in philosophia sit constitutus, de eius divisionibus quaedam sunt disserenda. Sic enim (ut ait s. Augustinus) creditur „non aliam esse philosophiam et aliam religionem, cum hi, quorum doctrinam non approbamus, nec sacramenta nobiscum communicant.“ — Quid est aliud de philosophia tractare, nisi verae religionis, qua summa omnium rerum causa, deus, et humiliter colitur, et rationabiliter investigatur, regulas exponere? Conficitur inde, veram esse philosophiam veram religionem, conversimque, veram religionem esse veram philosophiam. Quae dum multifariam dividatur, bis binas tamen partes principales ad omnem quaestionem solvendam necessarias habere dignoscitur, quas latine possumus dicere divisoriam, diffinitivam, demonstrativam, resolutivam. Earum exempla in processu huius operis ostendemus. His enim tanquam utili quodam et honesto humanae ratiocinationis quadriverbio ad ipsam disputandi disciplinam, quae est veritas, omnis in ea eruditus perveniri non dubitat. Huius disciplinae regulis

48) cap. 69. —

49) cf. I, 1 seq.

necessario uti iubemur, dum adversus Gothescalcum quendam respondere compellimur.“ —

Quam iste hoc loco philosophiam cum vera religione eandem contendit? — Estne ea, quae illis temporibus communiter hoc nomine appellabatur, quaeque vix aut ne vix quidem dialecticae fines transgrediebatur? Ipsa Scoti verba, nisi forte „a contrario“ sunt interpretanda, eam certe philosophiam significant, cuius unum vel primum munus hac in re cernatur, ut instrumenta quasi ac machinamenta, quorum ope philosophi regias moles suas excitant, comparet atque suppeditet. — Unde autem tanta omnium rerum perturbatio? — Sunt, qui eius causam ad pantheismum Erigenianum referant⁵⁰⁾. — Quod contra Schlueterus affirmat⁵¹⁾ „illam sententiam (veram philosophiam eandem esse cum vera religione) in auctoris nostri ore non magis esse suspectam, quam id, quod prope omnes s. s. patres doceant, revelationem scilicet Christi esse summam sapientiam, atque omnem continere philosophiam.“ — Verum Schlueterus satis aperte declarat, sese illam Erigenae sententiam in ipsius Erigenae libro ne adspexisse quidem! Qui enim fieri potuit, ut a vero eius sensu tam procul aberraret? — Illa Erigenae philosophia certe dialecticam complectitur, quam tamen „Christi revelatione“ contineri non dixerimus, nec s. s. patrum quisquam dixerit! —

Nobis autem ad illum Erigenae locum accuratius perspicendum plurimum conferre videtur, quod in libris de divisione naturae⁵²⁾ scribit: „ars illa, quae *Διαλεκτική* dicitur non ab humanis machinationibus est facta, sed in natura rerum ab auctore omnium artium condita, a sapientibus inventa et ad utilitatem sollertis rerum indaginis usitata.“ —

Verum neque hoc, opinamur, negligendum est, Scotum

50) cf. I. v. Görres, christl. Mystik. Vol. I, p. 243. —

51) cf. I. Sc. Erig. p. XVI.

52) cf. IV, 4. —

fortasse hac sola de causa veram philosophiam cum vera religione eandem fecisse, ut significaret, eas inter se nihil prorsus reluctari aut adversari. Qua re fieri, ut (quum neutra neutri obtrectaret, sed altera cum altera concordissime queat vivere) etiam altera, simulatque aut necesse aut commodum esse visum sit, in alterius auxilium advocari possit. —

Atque super ipso Nostri libro de praedestinatione satis dictum est; progrediamur ad reliqua.

Postquam igitur editus est Scoti liber, Wenilo, archiepiscopus Senonensis, quae „ab intellectu suo se quodammodo divertentia essent,“ in eo deprehendit. Undeviginti haec capitibus (quot etiam libri capita esse diximus) comprehensa misit s. Prudentio, episcopo Tricassino, ut „quaecunque in iis a vero exorbitantia comperisset, unicuique de libris evangelicis et catholicorum doctorum auctoritatibus devianti capitulo, congrua depromeret abunde responsa⁵³⁾.“ Neque Wenilonis voluntatem neglexit Prudentius. Antea tamen ipsum Scoti libri cognoscere voluit. Id cum ipsi usu venisset, peculiari eum scriptione vehementer oppugnavit⁵⁴⁾.

Qua in re adiutricem nactus est Ecclesiam Lugdunensem⁵⁵⁾. Nam ad hanc quoque „venerant vaniloqui (illius) et garruli hominis scripta — contra fidem ac veritatem Dei plena mendacii et erroris,“ quae doctis quidem hominibus risui essent, ab indoctis autem, quique illum hominem „quasi eruditum admirationi haberent,“ non sine summo,

53) cf. s. Prud. de Praed. adv. Scot. praef. — Max. bibl. patrum Lugd. tom. XV p. 467 F.

54) cf. not. prox. superiorem.

55) cf. Eccles. Lugd. lib. adv. Scoti erroneas definitiones. Max. bibl. patrum. l. l. p. 611 seqq. — Quis hunc librum composuerit, incertum est. Sunt, qui Florum, Lugdunensis ecclesiae diaconum eius auctorem dicant, sunt contra, qui eum s. Remigio, archiep. Lugd. aut Ebboni, episc. Gratianopolitano, adscribant. Cf. Ludov. Cellot. S. l. hist. Gothesc. p. 140 seq. —

aut ipsorum periculo aut Christianae religionis detrimento legerentur⁵⁶⁾.

Uterque Scoti adversarius eodem fere modo rem gessit. Arctissime atque per singulas paene sententias eius vestigia prementes simulac, quae a vero abhorrere videantur, deprehenderunt, ea acerbissime notant. Si qua in re dialecticorum regulis repugnaverit, regulis dialecticis, sin sacrorum biblicorum vel patrum ecclesiasticorum auctoritati minus consenserit, horum ipsorum testimoniis eum aggrediuntur. Saepius etiam, quae Scotus ratiocinando effecisset, testimoniis auctoritatibusque oppositis redarguere conantur. Nec desunt loci, ubi, ira ob eius errores abrepti, conviciis eum dilacerare non dubitent. S. quidem Prudentius, quo loco Scotus contendit⁵⁷⁾. „Deum praescire dici posse pro nescire: ita etiam praedestinare pro non praedestinare“ — hoc modo in eum invehitur: „O ingenium venenis infectum! o sensum errorum tenebris incomparabiliter obscuratum! nunquam quippe etiam haereticorum quislibet ante te hunc nefarium intellectum admisit. Nullus Catholicorum saltem mente concepit, ut, Deum scire pro eo, quod est nescire, et praedestinare pro eo, quod est non praedestinare, aut intelligerent aut intelligendum suaderent.“ Atque innumera eiusmodi dicta in s. Prudentii libro reperiuntur. Ecclesia autem Lugdunensis ne postea quidem cum Scoto non bellavit. S. enim Remigius, archiepiscopus Lugdunensis, quum praeesset concilio Valentino (quod anno DCCCLV a quatuordecim episcopis habitum est), ut Scoti doctrina etiam ab hac synodo damnaretur, effecit. Sunt igitur in huius synodi canonibus cum alia adversus Scotum dicta, tum vero haec⁵⁸⁾: „Ineptas quaestiuiculas et aniles paene fabulas Scotorumque pultes, puritati fidei nauseam inferentes — ne mentes Christianae inde corrumpantur et excidant a simplicitate et castitate

56) cf. Eccles. Lugd. lib. praef. l. l. p. 611 H.

57) cf. s. Prud. l. l. p. 519 H seq.

58) cf. Conc. Valent. apud Mansi. l. l. tom. XV, col. 1 seq.

fidei, quae est in Christo Iesu, penitus respuimus⁵⁹⁾.“ — Et haec: „Ista (Scoti) capitula XIX syllogismis ineptissime conclusa — in quibus commentum diaboli potius, quam aliquod argumentum fidei deprehenditur, a pio auditu Fidelium penitus explodimus, et ut talia et similia caveantur per omnia Authoritate Spiritus Sancti interdicimus. Novarum etiam rerum introductores, ne districtius feriantur, castigandos esse censemus⁶⁰⁾. — Hoc Valentinae synodi iudicium omnino ratum habuit concilium Lingonense (a. DCCCLIX.) —; in quarto enim canone: „Capitula,“ ait, „XIX, syllogismis ineptissime ac mendacissime a quodam Scoto conclusa, ubi non argumentum fidei, sed potius commentum perfidia patet, nulla omnino philosophiae arte, ut arroganter a quibusdam iactatur, constructum, sed inani fallacia et deceptione imperitissime conclusum a pio Fidelium auditu penitus explodimus⁶¹⁾.“ Tradunt etiam Nicolaum I, pont. max., horum conciliorum canones apostolicae sedis auctoritate confirmasse⁶²⁾. Scotus autem, quantum scimus, ad haec sese ne commovit quidem; quam rem Staudenmaierus ipsi (cf. Staud. p. 196—197) in laudem vertit.

Venimus nunc ad alteram illam theologorum controversiam, cuius Scotum participem fuisse diximus.

Paschasius igitur Radbertus⁶³⁾ (a. DCCCXLIV.) opus

59) cf. l. l. can. VI, col. 6 D seq.

60) cf. l. l. can. IV, col. 5 D. —

61) cf. Mansi. tom. XV, col. 538 A—B.

62) Mab. in annall. libro XXXV, n. 58 — rem dubiam relinquit; Schlueterus (l. l. p. IV) haec habet: „Nic. I canon. conc. Val. . . confirmavit;“ addens: „„Venenum““ dogmatum Erigenae perstringebatur, ipse tamen Erig. haud damnatus est.“

63) Hic in Successionibus humillimo, ut videtur, loco ortus iam a puero Monasteria resque monachicas secutus tandem in Corbeienne coenobium se contulit, cuius primum monachus deinde antistes evasit. Vixit autem per primam saeculi noni

suum „de corpore et sanguine domini,“ iam dudum illud quidem ante compositum, sed tunc cum maxime pluribus locis emendatum, Carolo calvo, quippe qui ipsum petiisset, dono misit⁶⁴). Quamquam autem totus est in eo, ut catholicorum dogma de transsubstantiatione (etsi hoc nomine uti nondum potuit) argumentis tum ex s. scriptura tum ex ss. patrum operibus prolatis defendat atque confirmet: lamen, quum nova quaedam atque ad id tempus inaudita aspersisse videretur nonnullis, quae alicubi offensionem parerent, in hoc eius libro occurrerunt. Cuius generis exempla⁶⁵) sunt haec: „(s. Eucharistia) non alia plane (caro) est, quam quae nata est de Maria, et passa in cruce, et resurrexit de sepulcro⁶⁶).“ — „Vera utique caro Christi, quae crucifixa est et sepulta, verum illius carnis sacramentum quod per sacerdotem super altare in verbo Christi per Spiritum s. divinitus consecratur⁶⁷).“ —

Itaque Carolus calvus, cui forsitan et ipsi res illae minus probarentur, Ratramnum Corbeiensem⁶⁸) et Ioannem

partem dimidiam, atque ab eruditione ac doctrina, quae illorum temporum est ratio, admodum instructus fuit. — Cf. hist. litter. de la France tom. V. p. 287 seq. quique eo loco citantur auctores.

64) cf. Marten. et Durand. vet. script. et monument. amplissima collect. tom. IX, col. 374 A seq., quo loco ipsum quoque Paschasii opus cum Praefationibus ad Carolum typis descriptum est. —

65) cf. Dr. I. I. Ritter, Handbuch der Kirchengeschichte, — edit. II vol. II p. 186—194.

66) cf. Paschas. cap. I (apud Mart. et Dur. l. c. col. 383 A seqq.).

67) cf. Paschas. cap. IV (apud Mart. et Dur. l. c. 391 D seqq.).

68) cf. Ratramn. de corp. et sang. Dom. — praef. ad Carol. calv. — Editus est hic liber in Gallicum sermonem conversus a Jacob. Boileau, Parisiis a. MDCCXII 12mo; latinus prodiit Colon. a. MDXXXII et saepius, nec tamen ut Ratramni liber, sed ut Bertrami. Verum his duobus nominibus unum eundemque hominem significari docet Mabillon. Act. Bened. saec. IV, pars II — praef. n. 81. —

Scotum⁶⁹⁾, ut, quae vera esset s. scripturae et s. s. patrum de corpore et sanguine Domini sententia, scriptis persequerentur, voluntate atque auctoritate sua excitavit. Ratramni liber exstat, Scoti invidia temporum est absumptus.

Neque tamen hoc loco non sunt commemorandae, quae super libris eorumque auctoribus inter viros doctos exortae sunt dissensiones. Fuerunt igitur, qui unum modo de s. Eucharistia opus, quod Ratramni esse diximus, Caroli iussu conscriptum esse putarent, neque id Ratramno, sed Scoto adscriberent. His autem iam pridem ita satisfactum est, ut, qui hodieque illum librum non ad Ratramnum sed ad Scotum auctorem referat, inveniatur nemo⁷⁰⁾. Quae pugna postquam desiit, in aliam quandam de illo Scoti libro suspicionem ventum est. Hanc vero causam ita optime et facillime diiudicare posse videmur, si antea, quibus potissimum argumentis, Scotum de s. Eucharistia scripsisse, efficiatur, paulo accuratius a nobis fuerit explicatum. Habentur autem eius rei testes cum ipsius Scoti aequales, tum vero Berengarius Turonensis quique cum hoc vixerunt homines docti. Atque illius generis sunt Adrevaldus, monachus Floriacensis, vir, a doctrina summopere laudatus⁷¹⁾ et Hincmarus, archiepiscopus Remensis. Composuit enim Adrevaldus „opusculum de corpore et sanguine Domini contra ineptias Ioannis Scoti“ — cuius libelli insigne fragmentum edidit Luc. Dacherius in „veterum scriptorum spicilegio⁷²⁾.“ —

69) cf. Bereng. Turonens. epist. ad Richard. abb. — apud Mansi. in conc. collect. tom. XIX, col. 785 B seq.

70) cf. Mab. act. Bened. saec. IV, pars II praef. n. 81—89; Jacob. Boileau. in praef. ad Ratramn. de corp. et sang. Domini; — hist. litter. de la France tom. V p. 337 seqq. — Dr. I. I. Ritter, Handbuch der Kirchengeschichte, edit. II vol. II, p. 192 seqq.; — Dr. I. I. I. Döllinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte, vol. I. p. 409. —

71) cf. hist. litter. de la France tom. V. p. 515 seq.

72) cf. Spicileg. edit. I. Paris. a. MDCLV seq. 4to tom. XII,

Hoc fragmentum nihil aliud agit, nisi ut s. Hieronymi, s. Augustini, s. Gregorii papae locis quam plurimis veram Iesu Christi in s. Eucharistia praesentiam ostendat atque confirmet. Minus quidem apertum est Hincmari testimonium, nec tamen id, quod prorsus sit negligendum. Acerbe enim in libro suo de praedestinatione⁷³⁾ notans errores aliquot, in quos incidissent s. Prudentius et Ioannes Scotigena: „Sunt et alia“, inquit, „quae . . . contra Fidei Catholicae veritatem dicunt: videlicet . . . quod sacramentum altaris non verum corpus et verus sanguis sit Domini, sed tantum memoria veri corporis et sanguinis eius.“ Quae res, cum in s. Prudentium nullo pacto cadere queat⁷⁴⁾, in Ioannem Scotum cadat, necesse est. Quodsi in Scotum cadit, ex libro aliquo ipsius viris doctis petita videtur, ideo quod reliquos fere errores, qui ab Hincmaro ibidem perstringuntur, in libris ipsius hodieque legimus.

Haec vero, si quid scrupuli in animo nostro relinquant, totum id a Berengario Turonensi et quidquid fere doctorum hominum cum eo vixit, inde eximetur. Nam, ut paucis hanc rem comprehendamus, praeter ipsum Berengarium, qui innumeris fere locis librum Ioannis Scoti de s. Eucharistia laudat, qui eum Caroli regis iussu adversus Paschasium scriptum esse ait, eiusque placita sibi sola probari contendit⁷⁵⁾, non solum singuli homines docti, qui vel privatim vel publice in theologorum conventibus cum ipso

p. 30 seq. — et edit. II Paris. a. MDCCXXIII seqq. fol. tom. I, p. 150 seq. Scribunt praeterea de Adrevaldi libro cum alii tum hist. litter. de la France tom. V p. 519. —

73) Cap. 31.

74) cf. Mab. act. Bened. saec. IV, pars II praef. n. 132. —

75) cf. Bereng. epist. ad Richard. apud Mansi. l. c. tom. XIX columna 735 A seq. — Eiusd. epist. ad Lanfranc. apud Mansi. l. c. columna 768 A — B. — Eiusd. epist. ad Ascelin. apud Mansi. l. c. columna 755 C — 776 D. Eadem plane res saepissime etiam in illo Berengarii libro legitur, quem G. E. Lessing. ex biblioth. Guelferb. primus eruit. —

egerunt 76), verum etiam omnes propemodum synodi, quibuscum res fuit Berengario, quaeque magnam partem ab insigni episcoporum doctorumque hominum frequentia sunt habitae 77), Ioannis Scoti librum de s. Eucharistia noverunt, legerunt, damnaverunt. Nec quisquam inter tantam summorum virorum multitudinem, qui tot per annos continenter fere Berengariana causa fuerunt occupati, exstitisse narratur, cui alia de illius libri auctore in mentem venerint. Quare profecto mirum esse non potest, qui factum sit, ut ab illis usque temporibus apud omnes omnino historicos criticosque ita constiterit: composuisse Scotum Caroli regis iussu adversus Paschasium librum de s. Eucharistia, quo libro postea Berengarius usus sit.

Nostra autem aetate fuit, qui diceret, librum illum Berengarianum non fuisse Scoti, sed Ratramni. Hunc falso adscriptum esse Ioanni Scoto. Quare ne hoc quidem certum esset, an Scotus ullum unquam de s. Eucharistia opus excuderit 78).

Verum enimvero quamvis acute atque subtiliter ille in disputando sit versatus, id tamen, si quid videmus, non est

76) cf. Lanfranc. comm. contra Bereng. ap. Mansi. l. c. col. 759 D — et saepius. — Durand. abb. Troarnens. ap. Mansi. col. 782 D — E. — Ascelin. epist. ad Bereng. ap. Mansi. l. c. col. 777 A — C. — Anonymus (qui conciliis advers. Berengarium habitis se interfuisse scribit) in opusc. de Bereng. damnatione multiplici ap. Mansi. l. c. col. 757 E. —

77) De synodo Vercellensi (a. ML.) cf. Mansi. l. c. col. 757 E seqq. et col. 773 E et col. 778 E: — de synodo Romana (a. MLIX) ibid. col. 902 A — B et col. 759 A: — de synodo Parisiensi (a. ML.) cf. Durand. Troarn. ap. Mansi. l. c. col. 782 E: de synodo Turonensi (a. MLIV.) cf. Guil. Malmesb. ap. Thom. Gale. l. l. testim. p. 8. —

78) cf. F. W. Laufs: Ueber die für verloren gehaltene Schrift des Joh. Scotus von der Eucharistie. In libro, qui inscribitur: Theologische Studien u. Kritiken von Dr. Ullmann u. Dr. Umbreit. I, 4, p. 755 seq.

assequutus, ut tam antiqua nos possessione exturbaret. Hoc ut planum fiat, paucis rei summam proponemus atque examinabimus 79).

Quod primum, quaecunque Berengarius eiusque aequales de Scoto suo dixissent, etiam de Ratramni libro dici posse affirmavit, ac iam inde, libros illos non duos, sed unum eundemque fuisse, conclusum voluit, est istud quidem aliquid, verum in eo nequaquam sunt omnia. Haberet certe ius suum ita concludendi si pluribus ille Scoti liber nobis descriptus esset, quae omnino in Ratramni opus quadrarent, nec facile in duobus duorum auctorum libris tam inter se similia possent reperiri. At paucissima tantum de Scoti libro commemorantur, atque ea, ex quibus facilius colligas, diversum illum a Ratramni libro fuisse, quam cum hoc unum eundemque.

Est quidem, ut nonnullae res de Scoto sint scriptae⁸⁰⁾,

79) Quamquam haec res digna est, quae accuratius exploretur. Multae autem sunt causae, quae nos, quominus iam nunc id praestemus, impediunt.

80) cf. Laufs. l. c. p. 763, 765. Quae p. 763 leguntur: „Caroli magni, antecessoris“ . . ., apud Dacherium, ita se habent: „Caroli magni antecessoris. . .“ — Apud Mansi. (conc. col. tom. XIX col. 736 A) scriptum est: „Caroli magni antecessoris.“ — Quodsi in illa Berengarii epist. ad Richard. potest legi: „noverit“ (Henricus I, rex Gallorum), „quae scribit Ioannes Scotus, monitu eum scripsisse praecarioque Caroli magni antecessoris sui . . .“, — quo iure ex hoc loco colligitur, librum illum, quem spectat Berengarius, eodem modo, ac Ratramni opus, scriptum fuisse et missum ad „Carolum magnum imperatorem“? — Deinde haec ipsa verba, Ratramni libro praemissa, non ipsius Ratramni esse credimus: nam in antiquissimo codice m. s., quem Mabill. (acta Bened. saec. IV. tom. II. praef. n. 83) vidit, ita scriptum fuit: „Incipit liber Ratramni de corpore et sanguine Domini. Iussistis, gloriose Princeps.“ — Nihil denique est in eo, quod Scotus, eodem pacto, quo Ratramnus, Caroli iussu scripsisse dicitur, quum in Gothescalci causa et

quae eodem fere pacto ad Ratramnum transferri queant; verum his ideo parum moveamur necesse est, quod illis temporibus auctores, super eadem re scribentes, iisdem prope argumentis, iisdem fere locutionibus, non dissimili scribendi genere etiam saepius sunt usi⁸¹⁾. Neque desunt contra, quae ex Scoto nobis innotuerint, nec tamen satis commode ad Ratramnum pertinere videantur⁸²⁾. Dicuntur haecce paululum revectora ad Ratramnum posse appellere: verum enimvero, si iam alieno sunt loco, etiam hoc quaeritur, num forte paululum revectora ad longe alium auctorem appellere possint.

Plurimum tribui videmus⁸³⁾ Ascelino, qui in epist. ad Berengarium ita de Scoto scripsit: dixisse eum in exponendo orationem illam Gregorianam⁸⁴⁾ „inter caetera fidei nostrae contraria „specie geruntur ista, non veritate.“ — Quibus Ascelini verbis hic Ratramni locus notatus esse creditur: „Perficiant in nobis, Domine, quaesumus, tua sacramenta, quod continent, ut, quae nunc specie gerimus, rerum veritate capiamus.“ Dicit⁸⁵⁾ (sc. oratio illa), quod in specie gerantur ista, non in veritate i. e. per similitudinem, non per ipsius rei manifestationem. Differunt autem a se species et veritas. Quapropter corpus et sanguis, quod in ecclesia geritur, differt ab illo corpore et sanguine, quod in Christi corpore per resurrectionem iam glorificatum cognoscitur. Et hoc corpus pignus est et species, illud vero ipsa veritas. Hoc enim geritur, donec ad illud perveniatur. Ubi vero ad illud perventum fuerit, hoc removebitur.“ — Quae sunt in hoc loco „fidei nostrae

Ratramnus et Lupus Ferrariensis iubente, et Scotus „annuente“ Carolo libros suos composuerint.

81) cf. Mab. acta Bened. saec. IV. p. II. praef. n. 88.

82) cf. Laufs. I. c. p. 764, 765, 766 not. a), 768.

83) cf. Laufs. p. 757 — 760.

84) „Perficiant in nobis tua, Domine, sacramenta, quod continent, ut, quae nunc specie gerimus, rerum veritate capiamus.“ —

contraria“ — ? Ipse Lanfrancus, acerrimus Berengarii adversarius, simili ratione locutus est⁸⁵⁾. — Ubi hoc loco Ratramnus, suis ipsius verbis usus „specie“, inquit, „geruntur ista, non veritate?“ — Ecclesiae verba secundum ecclesiae sententiam explicat. Quodsi hanc rem cuiquam auctori vitio dare potuit Ascelinus, tribus Anticyris caput eius insanabile fuisse oportet. Longe alium Erigeniani illius loci, quem Ascelinus ob oculos habuit, ex ipsius Ascelini verbis contextum, qui vocatur, statuendum esse, neminem non videre putamus.

Pluribus itæ de hoc Ascelini loco egimus, quia plurimum, quod contra nostram sententiam pugnet, continere putatus est, quum tamen multo plus, ut vidimus, quod pro nostra sententia pugnet, contineat.

Quae deinde memoratu digna videantur ex iis, quibus impugnatur, haec sunt. „Anonymus ille Cellotianus⁸⁶⁾ de controversia Paschasiana scribens, quum aliorum scripta tum Ratramni librum novit, nullum vero Scoti⁸⁷⁾.“ — At ille Anonymus plures libros, qui ad illam rem pertinent, non citavit: velut Heimonis, episc. Halberstadiensis⁸⁸⁾. Neque hercule plus inde colligi potest, quod „Sigebertus Gemblacensis et alii, qui de scriptoribus ecclesiasticis disseruere, Scoti librum de s. Eucharistia non laudaverunt.“ neminem enim illorum auctorum, qui satis accurate Scoti libros recensuerit, invenimus. Sigebertus praeter versionem Areopagitae, cuius (cap. 94.) meminit, nullum prorsus commemorat.

Restat, ut, quae praeterea defendi posse videantur, breviter adstricta proponamus. Primum igitur Ratramni libro non continetur ea, quam Berengarius amplectebatur,

85) cf. Mab. acta Bened. saec. IV. p. II. praef. n. 88. —

86) cf. P. L. Cellotii histor. Gothescalci praedest. Paris. — MDCLV. fol. — In Append. p. 539—548.

87) cf. Laufs. l. c. p. 779.

88) cf. hist. litter. de la Fr. tom. V. p. 124.

de s. Eucharistia opinio. Berengarius enim panis vinique substantiam non remanere negabat⁸⁹⁾: Ratramnus, etsi obscura interdum atque ambigua utitur oratione, hac tamen in re a catholicae ecclesiae sensu non recessit⁹⁰⁾. Deinde illis temporibus, quibus pugna Berengariana flagrabat, atque Ioannis Scoti liber identidem legebatur damnabaturque, Ratramnus illius operis, quod ab eo scriptum scimus, auctor et conditor notus fuit. Anonymus quidem ille Cellotianus, sive cum Mabillonio Herigerum, abbatem Laubiensem⁹¹⁾, qui a MVII. mortuus est, eum dicimus, sive, ut Pezsius ostendere conatur⁹²⁾, Gerbertus, qui postea summi pontificis sedem obtinuit, is est habendus, certe haud ita multo ante Berengarianos motus Ratramnum sui libri conscriptorem fuisse testatus est. Huc accedit, quod Mabillonius duos vidit Ratramni codices manuscriptos, qui Berengarii aetatem facile superarent, Ratramni nomine signatos: quorum alter in indicem librorum, a. MXLIX. confectum, ut Ratramni liber relatus fuit⁹³⁾.

Quibus igitur ita expositis Scoto opus suum de s. Eucharistia satis grandi argumentorum pondere vindicasse videmur.

Atque hoc loco satis mirari non possumus, quid factum sit dumviris Staudenmaiero et Schluetero, qui vix⁹⁴⁾ ac ne vix quidem⁹⁵⁾ dubitantes, quin Scotus Berengarii tem-

89) cf. Ritter. Handb. der Kirchengesch. edit. II. Vol. II, p. 211. —

90) cf. Mab. acta Bened. saec. IV. p. II. praef. n. 91 seq. Hist. litter. de la France tom. V. p. 335 seq. — Quare etiam Centuriat. Magdeb. (cent. IX. cap. de doctr. et cap. ceremoniis) libenter hoc largiuntur, habere Ratramnum transsubstantiationis semina! —

91) cf. Mab. acta Bened. saec. IV. p. II. praef. §. III.

92) Thesaur. anecdot. tom. I. dissert. isagogic. p. LXIX.

93) cf. Mab. l. c. praef. n. 83. Du Pin. nouv. biblioth. tom. VII. p. 68, 1. Hist. litt. de la Fr. tom. V, p. 339. —

94) cf. Staudenm. I. Scot. Erig. p. 202—203.

95) cf. Schluet. I. Scot. Erig. de div. nat. libri V. p. V.

poribus falso illius libri auctor habitus sit, confidentissime nihilominus affirmant, hominem et scripsisse cum Ratramno contra Paschasium, et (id quod Schlueterus, Staudenmaierum interpretatus, ait) „cum Ratramno spirituale potissimum dogmatis momentum illustrasse.“ Huius enim rei, sublati Berengarianae aetatis testimoniis, nec ulla indicia manent⁹⁶⁾. — Adrevaldum quidem Floriacensem et Hincmarum Remensem, quos supra audivimus, si quem Scoti librum perstrinxere, non eum, quo Berengarius usus est, petiisse arbitramur. Quod mox patebit.

Acerba profecto libri huius Erigeniani fata fuere. Berengarius enim illum doctrinae suae auctorem laudans, mortifera illi vulnera infixit. Lectus et damnatus est Parisiis, in concilio (a. ML.) sub rege Henrico habito⁹⁷⁾; lectus et „sub anathemate“ damnatus est in synodis Vercellensi et Romana (a. ML.) sub Leone IX., summo pontifice, congregatis⁹⁸⁾. Postero tempore peius etiam in eum consultum est. Nicolaus enim II, pontifex maximus, cum concilio Romano (a. MLIX.) Berengarium, ut ipse cum, omnibus, qui aderant, inspectantibus, accenso ad id foco iniiceret, sua auctoritate coegit⁹⁹⁾. —

Quam denique Scotus sententiam de corpore et sanguine Domini proposuerit, quum ipsius liber iam pridem visus non sit, coniciendum est ex Berengarii opinionibus, utpote qui continenter ipsum suae doctrinae auctorem iactare sit solitus¹⁰⁰⁾. Hanc vero illa potissimum Berengarii adversus Lanfrancum scriptione, quam G. E. Lessingius, eo usque recentioribus incognitam, ex Guelferbytanæ bibliothecae latebris protraxit, quantum satis est, in aperta luce colloca-

96) cf. Laufs. I. c. p. 768—779.

97) cf. Mansi. tom. XIX. col. 782 E.

98) cf. Mansi. I. c. col. 757 E seq., col. 773 E, col. 778 E, col. 760 D sep.

99) cf. Mansi. I. c. col. 902 A—B, col. 759 A.

100) cf. Ritter. I. c. Vol. II. p. 189, et supr. not. 75. —

tam atque in vulgus notam esse constat¹⁰¹⁾; quapropter si eam hoc loco explicare velimus, acta tantum agere videamur.

Hic autem difficultas quaedam nobis occurrit. Ex iis enim, quibus ab Adrevaldo et Hincmaro Scolum notari diximus, apparet, veram ipsum ac realem, quam vocant, Iesu Christi in s. Eucharistia praesentiam omnino negasse. Id vero, quum nec Berengarius ausus sit docere, nec a Berengarii adversariis in Scoto culpatum inveniatur, in illo ipsius libro, quem Berengarius habuit, nostra quidem sententia, repertum non est. Non tamen in Scoto hoc mirum videtur. Saepius enim frontibus adversis secum pugnantia composuit¹⁰²⁾. —

Neque deest, quare Adrevaldum et Hincmarum non nihil secutus esse dixeris. Est enim inter Scoti carmina, quae Schlueterus ex palimpsestis Angeli Maii a se edita scribit, unum¹⁰³⁾, quod non obscure istum errorem significat. Descripto paschate Israelitarum, mare rubrum trans-euntium, ita pergit:

„Haec quondam fuerant venturi *ἰνδάλματα* Christi,

In quo collucent, quae latuere diu.

Qui solus victor prostrato principe mundi

Transacto triduo prosilit ex Erebo,

Ac primus calcans mortem transivit in alta,

Solus nam liber numine tartareo.

Sanguinis et proprii fundens libamina pura

Mundo salvato pascha novum dedicat.

Sponte sua dominus se mactat ipse sacerdos,

Quae patri placens hostia sola fuit,

Hostia, quae totum purgavit crimine mundum,

Mundum, quem potuit perdere primus homo.

Ex uno-veniens mors est expulsa per unum;

Morte bona vitae mors mala victa perit.

¹⁰¹⁾ cf. Ritter. I. c. Vol. II. p. 211 seq.

¹⁰²⁾ cf. Scoti lib. de div. nat.

¹⁰³⁾ cf. Schluet. carm. III. de Paschate.

Primitiae Christus reseravit septa sepulcri
 Nostrae Naturae perdita restituens.
 Harum nunc rerum celebrantur symbola sacra
 Dum parent oculis, mentibus nota prius,
 Dum corpus Christi, dum sacri sanguinis undam
 Et pretium mundi mens pia corde sapit,
 Dum memores coenam domini revocamus in annos,
 Dum plures odas consonat ipse chorus.
 Aeternis epulis, quas mystica signa figurant,
 Digneris Carolum pascere Christi tuum.“

Huc item pertinet locus ille de s. Eucharistia, quem Hoefflerus ¹⁰⁴⁾ ex commentario quodam ad Pseudo-Dionysii Areopagitae hierarchiam coelestem, quem Scotus noster scripsisse putatur ¹⁰⁵⁾ protulit. Ipse locus hic est: „Sequitur „et in unum principationis ¹⁰⁶⁾ ipsam divinissimae Eucharistiae assumptionem.“ Intuere, quam pulchre, quam expresse asserit: visibilem hanc Eucharistiam, quam quotidie sacerdotes ecclesiae in altari conficiunt: typicam esse similitudinem spiritualis principationis ¹⁰⁷⁾ Iesu, quam fideliter solo intellectu gustamus, h. e. intelligimus, inque nostrae naturae interiora viscera sumimus ad nostram salutem et spirituale incrementum et ineffabilem deificationem. Oportet ergo, inquit, humanum animum ex sensibilibus rebus in coelestium virtutum similitudinem et aequalitatem ascendentem arbitrari divinissimam Eucharistiam visibilem in ecclesia conformatam maxime typum esse participationis ¹⁰⁸⁾ ipsius, qua et nunc participamus Iesum per fidem et in intero ¹⁰⁹⁾ partici-

104) Die deutschen Päpste. Abtheil. II, p. 80.

105) Cf. inf. cap. VI extr. de scriptis Erigenae dubiis. Nro. III.

106) Videtur, legendum esse „participationis.“ Cf. inf. not. 108.

107) Cf. sup. not. 106.

108) Ex his locis patere videtur, quo iure supra not. 106 legendum esse arbitrati simus Pro „principationis“ — „participationis.“

109) „futuro.“

pabimus ¹¹⁰⁾ per speciem eique ¹¹⁰⁾ per caritatem. Quid ergo ad hanc magni theologi Dionysii praeclarissimam tubam respondent, qui visibilem Eucharistiam nil aliud significare praeter se ipsam volunt asserere? Dum clarissima tuba praefata clamat, non illa sacramenta visibilia colenda neque pro veritate amplexanda, quia significativa veritatis sunt, neque propter se ipsa inventa, quoniam in ipsis finis intelligentiae non est, sed propter incomprehensibilem veritatis virtutem, quae Christus est, in unitate humanae divinaeque suae substantiae ultra omne quod sensu sentitur corporeo, super omne, quod virtute percipitur intelligentiae deus invisibilis in utraque sua natura.“

Caput V.

Cum de aliis quibusdam rebus, quae praeterea ad Scoti vitam illustrandam pertineant, tum praecipue de ultimis ipsius fatiis.

Postquam igitur Scotus, ut longe veri simillimum esse probavimus, circiter annum DCCCXLV. ad Carolum calvum venit, is multos annos deinceps non solum convictorem eum atque amicum habuit, verum etiam, quod item pluribus a nobis est relatum, ut res multas easque graves exsequeretur, voluntate sua commovit. Eo autem loco et honore quamdiu Scotus permanserit, incertum est: quamquam hoc satis exploratum habere videmur, illud tempus, quo inde abiit, vix ante annum DCCCLXIII. fuisse. Namque, ut alia minus certa mittamus ¹⁾, exstat poëma quoddam Scoti ad

110) „adunabimur.“

1) Velut illam epistolam, quam Nicolaum I, pont. max. de Ioanne nostro ad Carolum calvum scripsisse (cap. III.) nar-
ravimus. In ea enim, ut habetur apud Bulaeum, Erigena
„studii Parisini“ (i. e. scholae palatinae, quam vocabant)

Carolus²⁾, in quo manifestissima reperiuntur vestigia, illum, quo id tempore scripserit, adhuc in Caroli regia haesisse, quodque, quoniam in victoria, quam Carolus brevi ante de Northmannis pepererit, pro more gloriatur, anno DCCCLXII. scriptum esse oportet³⁾.

At si non in regia, certe tamen in regno Caroli usque ad annum DCCCLXXIII. vixit. Quod illi versiculi testantur, quorum iam supra⁴⁾ mentio est iniecta. His enim Hincmarus (Remensis), Liuddo quidam, homo Graecus, qui apud Hincmarum fuisse videtur⁵⁾, atque Ioannes VIII, pont. max., quem exeunte anno DCCCLXXII. in illo dignitatis gradu collocatum esse constat, admodum honorifice commemorantur. Atque illos versiculos extremo vitae tempore, ut opinamur, condidit. Neque enim, quod postea scripserit, reperitur quidquam⁶⁾ et vix triennio interiecto Anastasius, bibliothecarius Romanus, in epistola, ad Carolum calvum missa, ita de eo mentionem fecit, ut eum tunc iam mortuum fuisse credas. Conquestus enim de eo, quod in vertendo Areopagita tam obscurus fuerit, haecce adiicit⁷⁾: „Quod eum non egisse ob aliam causam existimo, nisi quod, cum esset humilis spiritu, non praesumpsit, verbi proprietatem deserere.“ Haec epistola, ut in codice m. s. patrum Soc. Ies. Bituricensium lectum esse ait Natal. Alexander,

iam olim „capital fuisse“ — dicitur, Ex his colligas, quo tempore Nicol. I. illam epistolam composuit, eo Scotum adhuc in „palatio“ regis habitasse. Convenit autem, ut diximus, inter omnes, aut anno DCCCLX. aut quinquennio post eam esse scriptam. —

2) cf. Schluet. l. Scot. Erig. p. 593 — 595. —

3) cf. Mabill. annal. lib. XXXV, n. 93 — 94 et 107 extrem.

4) cf. cap. I, not. 25.

5) cf. Mabill. annal. lib. XXXV, n. 58; XXXVIII, n. 72. —

6) cf. Mabill. annal. lib. XXXVIII, n. 72.

7) cf. Natal. Alex. dissertat. XIV. in hist. eccles. saeculi IX. et X. §. I, n. VI. —

scripta est „X. Cal. Apriles, indictione VIII,“ qui est annus DCCCLXXV.

Certiora huius rei indicia ad nostram aetatem non pervenerunt. Neque ullo testimonio, cui quidem sine erroris periculo credere possimus, inter rerum auctores vel hoc constare reperitur, quo loco Erigena vitam posuerit, praeterquam quod Mabillonius „videtur,“ ait, „in Francia perseverasse.“ —

Sunt quidem qui Scotum diutius vixisse, atque adeo circiter annum DCCCLXXX. ab Alfredo Magno in Angliam accersitum esse contendunt, sed eorum causa sic profecto est comparata, nullam ut iis fidem habere queas. Quod mox videbimus.

Plura omnino Ioanni nostro scripta tribuuntur: quorum partim, utpote quibus certus quidam locus videretur convenire, eo iam satis, opinamur, copiose descripsimus, partim infra, cum nihil plane de iis memoriae sit proditum, nisi hoc ipsum, Erigenam esse eorum auctorem, peculiari capite recensere in animum induximus.

Quoniam autem hominibus et ingenio et doctrina praestantibus solenne est, ut, qui eorum disciplinam sequantur, habeant, complures arbitramur praecipuam Erigenae operam dedisse eiusque sectatores exstitisse, praesertim cum celeberrimae illi „scholae palatinae“ praefuisse credatur. Quamquam vix unus eorum nominatim potest proferri. Sola enim historia episcoporum Antissiodorensium quendam Scoti discipulum novit, Humbaldum Cameracensem; quem ab omnis doctrinae elegantia summopere instructum fuisse scribit⁸⁾. Deinde hoc loco id quoque monitum velimus, quod Scotus ipse in fine librorum de naturis⁹⁾ hominem compellat, quo utatur familiarissime, cuiusque et exhortationibus et sollertia illud opus inchoatum ac perfectum sit. Quem autem dicat, ignotum est. Petrus Alixius eum fuisse

8) cf. Thom. Gale. I. Sc. Erig. testim. p. 5. —

9) V, 40. —

existimavit Wulfadum, primum Remensem canonicum, postea Bituricensem episcopum ¹⁰⁾. Hanc Alixii coniecturam Schlue-terus ¹¹⁾ ut rem confessam recepit.

Quaesitum est etiam, num Erigena clericus fuerit, necne. Negant Hiortius ¹²⁾, Thomas Moore. ¹³⁾, Natal. Alexander ¹⁴⁾, Mabillonius ¹⁵⁾: veri simillimum putant Hockius ¹⁶⁾, Staudenmaierus ¹⁷⁾: affirmat („licet alii dubitent“), Schlue-terus ¹⁸⁾. Sed qui negant, multo magis, quam qui affirmant affirmantive, rebus certis factisque nituntur. Hi enim, quae sequantur, in eo posita esse dicunt, quod Scotus theologiae ac philosophiae studio unice deditus fuerit, eumque, orta de rebus theologicis rixa, vel episcopi, ut suam de illis sententiam proponeret, rogaverint; hasce autem res illa aetate, nisi in homine clerico, vix aut ne vix quidem usu fuisse venturas. Quasi vero, qui tunc aliquo casu, forsitan ipsa natura ferente, in scholis ad philosophiae et theologiae studia delatus ea adamasset, ut in iis perstaret, clericus debuisset evadere! — Episcopos autem illos tum Erigenam adiisse constat, quum, rebus suis admodum angustis, a quo defenderentur, vix haberent quemquam. Quare nos magis altera illa ratio movet: idque vel hac sola de causa, quod, etsi illis temporibus more fuit receptum, ut, qui aliquem clericatus gradum oblinuisset, continenter fere eo nomine appellaretur, Scotus tamen nec ab aliis scriptoribus, qui

10) cf. Thom. Gale. l. c. append. p. 80. — De Wulfado cf. hist. litt. de la Fr. tom. V, p. 477.

11) cf. I. Sc. Erig. p. 592. —

12) cf. I. Sc. Erig. p. 46. —

13) cf. hist. of Irel. vol. I. c. 13.

14) cf. Dissertat. XIV. in hist. eccles. saec. IX et X. §. I. n. II.

15) cf. Acta Bened. saec. IV. p. II. pag. 510; annal. Bened. lib. XXXVIII. n. 72.

16) cf. Ephemer. Bonnens. fasc. XVI. p. 36.

17) cf. I. Scot. Erig. p. 124.

18) cf. I. Scot. Erig. p. III. —

cum eo vixerunt, nec a semet ipso appellatus invenitur, nisi „Scotigena“, „Scotus ille“, „extremus sophiae studentium“ — et quae sunt generis eiusdem. —

Haud facile crediderimus, inter homines, qualis Erigena fuit, quemquam exstilis, de quo maiore controversiarum multitudine ab historicis agitata sit. Itaque, quamvis magnum earum numerum iam adtigerimus, una tamen est reliqua. — Narrant (enim) permulti auctores, contra quod nobis in Gallia, ut diximus, mortuus esse videtur, eum ab Alfredo Magno (circa a. DCCCXXXV.) in Angliam, ut doctrinae suae Anglis hominibus copiam faceret, accersitum esse; hic ad abbatis dignitatem cum pervenisse et, quum violenta nece occidisset, etiam in „sanctorum martyrum“ — numero esse habitum. — Hanc narrationem his ducentis fere annis, cum eo usque diu inconcussa stetisset, Mabillonio ¹⁹⁾ duce ac signifero diligentissimi quique historici acerrime impugnarunt. Notra autem aetate exstitit, qui rem desperatam in pristinum restituere conaretur ²⁰⁾. Hoc, quam non consecutus sit, licet plausorem suum invenerit, paucis, opinamur, declarari potest.

Quantumcunque, qui rem defendunt, testimoniorum farraginem congerunt ²¹⁾, antiquissima ab iis scriptoribus repetunt, qui ducentis, et amplius, annis post Scotum vixerunt: Ingulfum dicimus abbatem et Guilielm. Malmesburiensem. Ad horum fidem, qui postea scripsere, sese fere recipiunt. Cum Malmesburiense quidem illi, quos inter reliquam turbam habent velut inter ignes lunam minores — ad verbum fere consentiunt, praeterquam quod, ubi ille cautius dubitat, hi plerumque confidenter affirmant: nec

19) cf. Acta Bened. saec. IV, tom. II. p. 506 seq.

20) Dicimus Staudenmaierum; cf. eius librum, qui inscribitur: Ioannes Scotus Erigena cet. p. 110 seq. Huic adsentitur Schlueterus in sua librorum de div. nat. editione p. V seq.

21) Staudenm. l. l. omnium, quos vidimus, plurima habet: quare ad eius librum, qui rem cognoscere cupiant, ablegaverimus.

nullo pacto, id quod iam Natal. Alexander vidit, dubitandum est, quin ille ab his ad verbum transscriptus sit²²⁾. Quare ad Ingulfum et Malmesburiensem, tanquam ad triarios, res venit. Hi autem, quamvis disertis verbis illam narrationem tradiderint, tamen, cum neque ii sint auctores, quos admodum fide dignos habere soleant, et, id quod supra iam monuimus, primi post Scoti aetatem, a qua ducentis et amplius anni absunt, de Scoto in Angliam profecto sermonem faciant, magno opere considerandum est, quanta iis fides hac in re sit habenda, aut potius, num forte propter diversas argumentorum rationes omnis hac in re fides iis sit abroganda. Atque diversa ab eorum testimonio argumenta habemus sane gravia. Primum enim Asserus Menevensis, Bancorensis abbas et Schireburnensis episcopus, quem Alfredus propter eximiam litterarum scientiam ad se vocaverat, cuiusque fidelissima opera in optimarum artium studiis bene instituendis utebatur, in vita Alfredi a se scripta accuratissime doctorum virorum, qui ad Alfredum venerunt,

22) cf. Nat. Alex. dissert. in hist. eccles. saec. IX et X. §. III. — Albericus, trium fontium monachus, in chron. suo ad a. MCCXV. fatetur, novam historiam Anglorum sibi ducem fuisse: narrat autem de Scoto (ad a. DCCCLXXVIII.) iisdem prope cum G. Malmesb. (lib. de rebus gest. regum Angl. II, 4) verbis. Hunc Albericum Staudenmaierus non laudavit. Quos autem laudavit, hi et ipsi satis aperte declarant, eundem G. Malmesb. verba sibi sua praevisse. Nam quae G. Malmesb. (cf. Gale. l. l. test. p. 6 et p. 8) narrat, ad verbum fere, ut iam diximus, habent et ipsi. Illum autem horum verborum auctorem esse, inde patere arbitramur, quod, ubi ille scribit: „ut intellexi“ — habent isti: „ut intelligitur“, quod illo dicente: „scripsit librum bene utilem (sc. Scotus)“ — istorum quispiam ita docet: „scripsit librum, quem, utilem esse ait.“ Illud „scripsit“ — dicitur de Scoto. „Ait“ autem, quum ad Scotum referri nequeat (quia Scotus nusquam talia de libro suo ait), ad eum referendum est, ex quo iste quispiam de illa libri utilitate cognovit: hunc vero nemo non habebit G. Malmesburiensem.

quorumque ipse quasi collega fuit, mentionem facit, neque de Scoto nostro quidquam dicit, pluribus certe de eo, utpote viro, summa doctrinae laude conspicuo, commemoraturus, si is unquam ad Alfredum venisset²³⁾.

Quae vel una res ad plures Malmesburienses atque Ingulfos refellendos valet. Deinde Malmesburiensis ita scribit, quasi Scotus statim²⁴⁾ post illius epistolae, quam Nicolaus I, de eo Carolum calvum misit²⁵⁾, in Galliam adventum, relicta Gallia ad Alfredum, huius „munificentia illectus“ — se contulerit, quum in confesso habeatur, Alfredum ante annum DCCCLXXX., bellorum multitudine distractum, de doctis hominibus illiciendis ne cogitasse quidem, quum denique illa epistola iam anno DCCCLX. aut quinque annis post scripta sit²⁶⁾.

Tum Ingulfus Scotum suum Aethelingensi monasterio abbatem praefecit; quod contra Malmesburiensis suum in Malmesburiense coenobium duxit²⁷⁾. Ceterum Ingulfus satis manifesto ostendit, unde sibi error iste obiectus sit. Scribit enim²⁸⁾: „(Alfredus) de veteri Saxonia Ioannem, cognomento Scotum, acerrimi ingenii philosophum, ad se alliciens, Adelingiae, monasterii sui, constituit praelatum.“ — Iam vero Asserus in vita Alfredi²⁹⁾ refert, vocasse Alfredum ad se ex Gallia „Ioannem quendam, presbyterum ac monachum, Ealdsaxonem³⁰⁾ genere, virum doctissimum, quem postea

23) cf. hist. litt. de la France tom. V, p. 419. —

24) cf. Thom. Gale. l. l. testim. p, 6, p. 8. —

25) cf. sup. cap. III, not. 10—11. —

26) cf. Staudenm. p. 166.

27) cf. Staudenm. p. 136. — Rerum Angl. script. post Bedam praecipui. Francof. MDCI fol. p. 870. Sup. not. 24.

28) cf. sup. not. 27.

29) cf. Mabill. Ioannis Aetheling. abb. elog. hist. acta Bened. saec. IV, p. II, pag. 507 seq.

30) H. e. Saxonem ex Germania oriundum, ut multis exemplis probavit Mabill. l. l. p. 508—509. Vir doctissimus existi-

Aethelingiensi coenobio abbatem praefecerit.“ — Ingulfus autem, qui haec ipsa sciret, simulque de Ioanne Scoto, ingenioso illo philosopho, ea fere aetate, qua Alfredus vixit, apud Gallos notissimo, ut videtur, audivisset, quos duos habere debuit, eos unum eundemque habuit, atque huius nomen nomini illius tanquam cognomen adiecit.

Quoniam autem Staudenmaierus Malmesburiensem potissimum sequitur, etiam de hoc sigillatim nonnulla dicamus. Is igitur praecipue in hac narratione de Scoto nostro saepius vehementer erravit.

Cuius rei unum exemplum iam protulimus, nec plura desunt: ait enim ³¹⁾, *Florum* ³²⁾ scripsisse adversus Scoti librum de div. naturae, quum scripserit adversus librum de praedestinatione, et quae sunt eiusdem generis. Deinde ne id quidem negligendum est, quod in libro suo de gestis regum Anglorum ³³⁾ rem ut dubiam narrat: utitur locutionibus, quales sunt „creditur“ — „ut fertur“ — „quod sub ambiguo non dixerim.“ — Quamquam aliis locis ³⁴⁾ nihil dubitat. Quod autem his ipsis locis adiicit „ut ex scriptis regis (Alfredi) intellexi, (Ioannes) sublimis Malmesburiae resedit“ — haec profecto, rebus alioquin ita, ut explicatum est, se habentibus, parum nos movent. — Est enim fortasse, ut ex regis scriptis intellexerit „resedissem Malmesburiae Ioannem“ — de suo autem addiderit, eadem fere cum Ingulfo ratione, „fuisse hunc Ioannem Scotum Erigenam.“ —

mauit praeterea, vixisse illum Ealdsaxonem apud Gallos in monasterio Corbeiensi, quo tum plures Saxones ex Germania oriundos educabant. —

31) cf. Thom. Gale. l. l. test. p. 6—8. —

32) H. e. S. Prudentius, episc. Tricassinus, cuius nomen erat „Florus Prudentius Galindo“ — vel Florus, diaconus Lugdunensis, cui ab aliquibus liber eccles. Lugd. adversus Scotum tribuitur.

33) cf. Natal. Alex. I. cit. §. III.

34) Apud Gale. l. l. p. 6—8. —

Eiusmodi errores illis scriptoribus, ex quorum numero est Guilielmus, saepissime offusi sunt. Atque faciliorem etiam haec tota res explicatum habet, si Ioannem illum, ut nostrum, Scotorum gentis fuisse fecerimus. Scimus autem, maximam ea aetate doctorum hominum multitudinem, qui Scotorum gentis essent, praecipue ex Hibernia profectos, in Anglia, Gallia vixisse³⁵⁾. — Huc accedit, quod maius etiam est, ut annales Hidenses disertis verbis testentur³⁶⁾, fuisse inter eos, qui sub Alfredo rege Oxonii iuventutem instituissent in artibus optimis, praeter illum Ioannem Ealdsaxonem³⁷⁾, de quo supra fuit mentio, etiam Ioannem, ecclesiae Menevensis monachum. Potuitne ergo fieri, ut Alfredus hunc ipsum, aliquamdiu munere illo functum, quemadmodum Ioannem Ealdsaxonem Aethelingiensem abbatem constituit, ita in Malmesburiense coenobium mitteret? — Potuitne fieri, ut hic ipse, quum dicatur monachus ecclesiae Menevensis, etiam Scotus vel esset, vel appellaretur? — Certe enim meminimus, docere nos supra (cap. II. not. 20. et cap. I.), habitasse procul dubio in illa ipsa regione Menevensi homines Scotos, atque adeo Scotum nostrum ibidem (cf. cap. II. not. 20.) natum videri. —

Caput VI.

De illis Erigenae scriptis, quae adhuc a nobis recensita non sunt.

Post Pseudo-Dionysii et s. Maximi interpretationes, post libros de praedestinatione et de s. Eucharistia, quorum

35) cf. sup. cap. I—III.

36) cf. Gale. l. l. test. p. 5.

37) Ioannes Ealdsaxo est is, quem annales Hidenses dicunt „collegam s. Grimbaldi.“ Hos enim una ex continenti ab Alfredo accersitos constat. —

iam mentio est facta, super illis, quae item vere sunt Eri-geniana, aliquot carminibus, tractatu de visione dei, libris V de divisione naturae data opera disputare decrevimus¹⁾. Nam quae a nonnullis praeterea Scoto adscripta sunt, non reddita tamen ratione probabili, ea, quum librorum ope destitutis nobis ipsorum causam diiudicare non licuerit, deinceps simpliciter tantum enumeranda arbitramur.

Carmina igitur Scoti, quae nobis innotuere, sunt numero XIV: in prooemio libri de praedestinatio habetur I; prooemio interpretationis Pseudo-Dionysii adiecta sunt II; Cangius in praefatione ad Labbei glossarium edidit I; Schlüterus ex codicibus Angeli Maii, ut dicit, nova protulit X²⁾. Brevissimum IV, longissimum ad LXXX versus habet. Missa fere sunt Carolo calvo. Omnium ferme argumenta ex philosophorum theologorumque chartis deprompta sunt: canitur „Christus crucifixus“, „crux“, „pascha“ atque similia. Errores continent multos eosdemque propemodum cum libris de divisione naturae et de praedest. Auctorem sibi fuisse ostendunt multo magis eruditum, quam poetica facultate insignem. Habent omnino permulta sic putida atque arguta, ut diligentem lectorem non offendere non queant. Attamen, quae illorum temporum est ratio, summa profecto laude digna sunt. Walafridus quidem Strabo nec facilitatis, nec elegantiae palmam Nostro praeripere potuit. Libellum „de visione dei“ Mabillonius deprehendit in m. s. codice Claromaricensi prope Audomaropolim. Post eum, quod quidem sciamus, qui librum viderit, fuit nemo, quamquam plures eum diligentissime quaesiverunt³⁾.

Refert Mabillonius, initium eius hoc fuisse: „Tractatus

1) Sunt, qui etiam de epistolis loquantur. Verum praeter illas, quae Areopagitae et Maximi interpretationum prooemia sunt, prorsus nullae exstant, nullae memorantur. —

2) cf. Eius edit. libr. de div. nat. p. I, p. 593 seq.

3) cf. acta Bened. saec. IV. p. II, p. LXVI. Thom. Gale. l. c. test. p. 12. Hiort. l. c. p. 46.

Ioannis Scoti de visione dei. Omnes sensus corporei ex coniunctione nascuntur animae et corporis ⁴⁾.” — Argumentum libelli, ni fallatur, in eadem re, ait, versatum esse, qua Lupi, abbatis Ferrariensis, epistola XXX. ad Gothescalcum, monachum Orbacensem. Quae Lupi epistola ⁵⁾ locum quendam explicat, qui est apud s. Augustinum in libris de civitate dei XXII. 29: „de qualitate visionis, qua in futuro saeculo sancti Deum sint visuri.“ —

Librorum V „de divisione naturae“ sive „*περὶ φύσεως μερισμοῦ*“ —, qui iidem appellantur „de naturis“ sive „*περὶ φύσεως*“ — plures reperti sunt codices m. s. s. ⁶⁾. — Duos eorum Mabillonius ipsius Scoti aetate exaratos dicit: nec tamen ullus nomen auctoris habuit. Guilielmus Malmesburiensis et Hugo a s. Victore primi ⁷⁾, quantum pro certo a nobis statui potest, Scoto nostro libros suos attribuerunt. Nihilominus tamen etiam ineunte saeculo XIII. fuere, qui Amatrici Benensis eos esse opinarentur ⁸⁾: Trithemius abbas et Baleus adeo ad Ioannem Scotum, quem Mailrosium vocant, Bedae Venerabilis aequalem, hos libros retulerunt ⁹⁾. Verum enimvero, si quis vel aliud agendo libros de naturis cum Erigenae libro de praedestinatione contulerit, nihil prorsus dubitationis ei relinquetur. Quo factum est, ut iam pridem inter viros doctos uno quasi ore hac in re sit consensus.

4) Etiam in lib. II. de div. nat. c. 23. scribit: „Exterior sensus coniunctio quaedam est animae et corporis.“ —

5) cf. Max. biblioth. vet. patrum cet. Lugdunens. tom. XV. p. 15 E seq.

6) cf. Thom. Gale. testim. p. 12. Mabill. acta Bened. saec. IV. p. II. p. LXVI. Hist. litt. de la France tom. V. p. 423.

7) cf. Thom. Gale. testim. p. 12, p. 6—7. Alberici, trium fontium monachi, Chronicon ad annum MCCXXV. ed. Leibnit. tom. I. p. 514, 515. —

8) cf. Thom. Gale. testim. p. 12.

9) cf. Thom. Gale. l. l. p. 12.

Quod autem Thomas Galeus in praefatione editionis suae (p. 4.) scribit, testes fide dignos affirmare, Florum¹⁰⁾ hos libros, quo facilius confutaret, depravasse, haec quidem omnino inanis est suspicio. Testes illi sunt, credimus, Matthias Westmonasteriensis (ad annum DCCCLXXXIII.), et si qui forte in huius verba iurarunt. Sed, quicunque sunt, quum Florus ille (quem Westmonasteriensis „ignorari“ contendit) non libros de naturis, sed librum de praedestinatio impugnaverit, vehementissime erraverunt. Huc accedit, quod ipsos libros accurate perlegenti ea apparet partium cohaerentia, is offertur sententiarum nexus, ut hoc solo argumento confisus vir doctissimus, Hockius, illam Thomae Galei suspicionem, ut vanam, iure repudiaverit¹¹⁾. —

Bis omnino libri de divisione naturae typis sunt descripti: primum a. MDCLXXXI. prodire Oxonii per Thomam Galeum, Oxoniensem; deinde a. MDCCCXXXVIII. Monasterii Guestphalorum opera C. B. Schlueteri, Monasteriensis. Posterior editio propter multitudinem mendorum, quorum ne index quidem adiectus est, priori longe est postponenda¹²⁾. —

Externa disserendi forma, qua Scotus his in libris uti-

10) cf. sup. cap. V. not. 32.

11) cf. Ephemer. Bonnens. fasc. XVI. p. 37.

12) Atque hic satis graviter conqueri non possumus! — Est apud Galeum mendorum multitudo ingens: desunt plurimis locis integra verba, integri versus. Horum Schlueterus nisi paucissima non sustulit: nec nova desunt. — Collegerat autem Galeus sua menda quam diligentissime; inseruerat eorum indici egregias plane „variantes“, quas vocant, ex m. s. codice Parisiensi: hic Galei index per decem paginas formae maximae porrigitur. Hunc vero Galei indicem Schlueterus fere nusquam aut curavit aut curare voluit. Ipsius quidem tylotheta affirmavit, Schlueterum ita solitum fuisse dicere: „illud opus non esse.“ — Quare eius editionem vix flocci ducas, et potius „depravatam“ dicas, quam ut ipse (p. I.) „emendatam.“ —

tur, est dialogi: magistrum enim cum discipulo colloquenter finxit, horumque sermonibus alternis totam disputationem rite deducit. Ut magister, ita discipulus nunc interrogat, nunc interrogatur; atque ille, dum altiore ac speculativam, quam vocitamus, philosophiae theologiaeque cognitionem exceperis, vix una schola dici queat doctior.

De totius operis argumento atque indole, quoniam in altera nostrae scriptionis parte proprie disputandum est, hoc loco satis habendum arbitramur, si illa Bruckeri verba, quae iam supra a nobis allata sunt, iterum nostra fecerimus. Ait igitur Bruckerus ¹³), omnem Scoti philosophiam huc redire: „Omnia, quaecunque sunt, non radicaliter modo et virtualiter, sed et essentialiter in deo contineri, atque adeo omnia ex deo ab aeterno progressa esse et fluxisse, inque varias classes inferiorum et superiorum, deteriorum meliorumque entium distincta tandem in fontem originemque suam (i. e. deum) reitura esse.“ —

Quae philosophia, quam accurate lutulentum istud (sit venia verbo) chaos Alexandrinum recentiorumque Platoniorum, quos vocant, referat, nemo non videt, atque in capite II. uberius a nobis demonstratum est. Itaque iam per se liquere arbitramur, qui factum sit, ut alii philosophiam istam Erigenianam quam maxime sint abominati, alii contra amplexati fuerint cupidissime. Horum autem, qui laudarent, numerus, quum patrum nostrorum memoria admodum exiguus fuisset, nostra aetate (nec praeter eorum, qui sapiunt, opinionem!) immane quantum est auctus. Quorum partem, qui operae pretium duxerit cognovisse, adeat Schlueteri praefationem: p. VII. seq. — Est tamen, ut in senatu illo — „tanquam altiore spiritu afflato“ — videamus non neminem (p. XII—XIII.), quem supercilium censorium perquam facile istinc moverit. — Iam vero illos, qui vitu-

13) cf. Crit. philos. histor. tom. III (edit. Lips. 1741) p. 621. Atque de his ipsis Bruckeri locutionibus consulas, velimus, quae dicta sunt sup. cap. II. not. 18.

perarunt, si enumerare velimus, dies profecto deficiat ¹⁴⁾. Quare hoc loco ea tantum narrabimus, quae ab his, qui ad s. Ecclesiae nostra gubernacula consedere, adversus libros de naturis gesta sunt.

Fuit igitur ineunte saeculo XIII., quum Amalricus Benensis, David de Dinando (s. Dinanto) horumque reliqua turba totius Galliae ecclesiam vehementissime vexabant. Doctrinam suam, quatenus memoriae est proditum, fere Ioannis Scoti libro de divisione naturae debebant. Gersonius quidem, vir doctissimus, univers. Paris. cancell., haec docuisse ait Amalricum ¹⁵⁾: „Omnia sunt deus: deus et omnia. Creator et creatura idem sunt. Deus ideo dicitur finis omnium, quod omnia reversura sunt in ipsum, ut in eo immutabiliter conquiescant: et unum individuum atque incommutabile permanebunt. Sicut Abraham et Isaac unius eiusdemque naturae sunt, sic omnia esse unum, et omnia esse deum: deum enim esse omnium creaturarum essentiam etc.“ — David de Dinando, Amalrici discipulus, easdem res tantum non iisdem verbis docuisse traditur ¹⁶⁾. Quorum sententia nihil est Erigenianae similis. Quod infra a nobis exponetur. Neque haec res illa aetate latuit. Diserte enim narrant historici, Scoti nostri opus compilatum esse ab Amalrico ¹⁷⁾. At tradunt etiam, illos, quorum erat, non solum damnasse Scoti librum, verum etiam publice ac solenniter comburi iussisse ¹⁸⁾. Albericus, trium fontium

14) cf. sup. cap. H, not. 17, ubi eorum nonnullos attulimus.

15) cf. Ioan. Gersonii opera omnia. Edit. Ellies du Pin; Antwerp. tom. IV, col. 821 seq. Vide etiam Tennem. hist. philos. vol. VIII. pars I, p. 316 s.s.

16) cf. Thom. Aquin. in IV libros sentent. II. dist. XVII. Q. I. Art. I. et Alberti summa theol. p. I. tract. IV. Q. XX. — Vide Tennem. l.l.

17) cf. Gerson. et Tennem. loc. sup. (not. 15) laud. —

18) cf. Gerson. et Tennem. l.l. Thom. Gale. testim. p. 12. Hist. litt. de la France tom. V. p. 423.

monachus, qui admodum fide dignus habetur ¹⁹⁾, ad annum MCCXXV. haec refert: „Litterae summi Pontificis (Honorii III.) — . . . hoc anno (de) solenni damnatione cuiusdam libelli Ioannis Scoti. Honorius episcopus, servus servorum dei, archiepiscopis et episcopis etc. Inimicus homo zizania bono semini superseminare non cessat etc. Nuper siquidem, sicut nobis significavit venerab. frater noster Parisiens. episcopis, est quidam liber, qui Perifisis titulatur, inventus tot scatens vermibus haereticae pravitatis, unde a venerabili fratre nostro archiepiscopo Senonensi et suffraganeis eius, in provinciali concilio congregatis, iusto est dei iudicio reprobatus. Quia igitur liber, sicut recepimus, in nonnullis monasteriis et aliis locis habetur, et claustrales nonnulli et viri scholastici . . . se studiosius occupant lectione dicti libri . . . nos iuxta pastoralis sollicitudinis debitum corruptelae, quam ingerere posset liber huiusmodi, occurrere satagentes, vobis universis et singulis in virtute s. Spiritus districte praecipiendo mandamus, quatenus libellum istum sollicite perquiratis, et ubicunque ipsum vel partem eius inveniri contigerit, ad nos, si secure fieri possit, sine dilatione mittatis solenniter comburendum, alioquin vos ipsi publice comburatis eundem, subditis vestris expresse iniungentes, ut, quicumque ipsorum habent vel habere possunt in toto vel in parte exemplaria dicti libri, ea nobis (ne) differant resignare. (In) omnes, qui ultra XV dies, postquam huiusmodi mandatum seu denunciatio ad notitiam eorum pervenerit, librum ipsum, totum aut partem, scienter retinere praesumserint, excommunicationis sententiam incurrisse, notamque pravitatis haereticae non evadent. Datum Laterani X. Cal. Febr. etc.“ —

Haec igitur postquam ab Honorio III. adversus libros de naturis supremo supplicio sancita sunt, per proximos CCCCL annos, dum Thomas Galei, Oxoniensis, opera typis

19) Quod pluribus probat vir summus G. G. Leibnitius in praef. ad alterum volum. paratae a se huius Alberici editionis.

describuntur, omnino propemodum oblivioni traditos eos fuisse credas. Neque illi, qui interea s. concilii Tridentini iussu indicem librorum prohibitorum confecere, Scoti libros de naturis curaverunt. At quum primum renuatiatum fuit, prodiisse de integro in publicum libros iam pridem damnatos, Romae in indicem librorum prohibitorum relati sunt; quem locum suum ad hodiernum usque diem obtinuerunt²⁰⁾. —

Neque tamen ullo pacto Schlueterus reprehendendus est, propterea quod, etsi catholicum se profiteatur, posthabita summorum pontificum auctoritate, denuo illos libros ediderit. Nam quum hoc ipsum nuper a quodam monitus fuisset, per adolescentem sibi amicissimum certiore eum fecit, sese nec audivisse unquam, nec credere, ullum Ioannis Scoti Erigenae opus in indicem librorum prohibitorum relatum esse; — eum fortasse, nominum similitudine deceptum, quae de Ioanne Duns Scoto invenisset, ad Ioannem Scotum Erigenam — traduxisse.

Venimus nunc ad ea simpliciter afferenda, quae unus et item alter sine causa necessaria Erigenae tribuit. Sunt fere haec²¹⁾:

I. „Excerpta ex Macrobio de differentiis et societatibus Graeci Latiniqve verbi.“ II. „Homilia de initio evangelii secundum Ioannem.“ Quae duo utique Erigeniana esse, veri simile putatur. — III. „Commentarium in Dionysium Areopagitam.“ Hoc qui viderit —, quod quidem illi, quos (sup. not. 21.) auctores nostros laudavimus, sibi persuaserunt, est fortasse nemo. Iam vero nostra aetate Dr. Greithius, parochus Sangallensis, in bibliotheca Vaticana

20) cf. Ind. libror. prohibit. edit. Mechliniens. a. MDCCCXXXVIII. p. 122. —

21) cf. Hist. litt. de la France tom. V. p. 427 seq. Thom. Gale. test. p. 11 et p. 13. — Nos illam potissimum historiam secuti sumus, quae, ut serius, ita accuratius hac de re disputasse videatur, quam Thomas Galeus. —

reperit ²²⁾ „commentarium Ioannis Scoti ad Pseudo-Areopagitae hierarchiam coelestem.“ — Typis nondum est descriptum: praeterquam quod locum quendam de s. Eucharistia ex eo protulit Hoellerus, quem locum nos quoque supra (cap. IV. extr.) exscriptum habemus. Cuius loci oratio est satis Erigeniana. — IV. Interpretationes Latinae et „Moralium Aristotelis“ et „variarum mirabilium historiarum.“ Illa Scoti esse facilius negatur, quam conceditur: de hac negare non dubitant. — V. „Commentarium in evangelium secundum Matthaeum,“ „tractatus de officiis humanis“ etc. etc. Qui libri, quando a Ioanne vel a Scoto aliquo scripti dicantur, continuo a viris doctis, qui opinando plurimum valere soleant, Ioanni nostro adscripti creduntur: constare enim, aliis ipsos fere auctoribus deberi, quibus unum vel Ioannis vel Scoti nomen cum Nostro commune fuerit. —

22) cf. Hoeller, die deutschen Päpste, Abth. II, p. 80 seq.

De vita et praeceptis Ioannis Scoti Erigenae.

Pars posterior.

§. 1.

Naturae (s. φύσις) nomine comprehenditur, quidquid „vel animo percipi potest, vel animi intentionem superat.“

§. 2.

I. „Prima ac summa (naturae) divisio est in ea, quae sunt, et in ea, quae non sunt.“ — (I. 1.)

Habentur autem quinque „modi“, quibus aliquid dici potest vel „esse“, vel „non esse.“

§. 3.

„Quorum primus videtur, per quem ratio suadet, omnia, quae corporeo sensui vel intelligentiae perceptioni succumbunt, posse rationabiliter dici esse: quae vero per excellentiam suae naturae omnem sensum, intellectum rationemque fugiunt, iure videri non esse.“ — Hoc igitur modo dicuntur esse quaedam uniuscuiusque essentiae accidentia, — non esse vero ipsas essentias: essentiae (enim) agnoscuntur non quid sint, sed (tantum) quia sint.“ — (I, 2—3.)

§. 4.

„Secundus modus in naturarum creaturarum ordinibus consideratur. Unusquisque ordo potest dici esse, et non esse. Inferioris enim affirmatio, superioris est negatio: inferioris negatio, est superioris affirmatio etc.“ — (I, 4.)

§. 5.

„Tertio modo ea, quae ex causis suis in materia formata, in temporibus et locis generata cognoscuntur, qua-

dam consuetudine dicimus esse; quae vero adhuc in ipsis naturae sinibus continentur, nec in formata materia . . apparent, eadem consuetudine dicimus non esse.“ (I, 5.)

§. 6.

„Quartus modus secundum philosophos non improbabili-ter ea tantum vere esse dicit, quae solo intellectu comprehenduntur; quae autem locorum spatiis temporumque motibus variantur, colliguntur, solvuntur — vere dicuntur non esse.“ (I, 6.)

§. 7.

Quintus modus in sola natura humana a ratione conspicitur. Haec enim, quoniam divinae imaginis dignitatem, in qua proprie substitit, peccando deseruit, merito esse suum perdidit, et ideo dicitur non esse: dum vero dei gratia restaurata ad pristinum substantiae suae statum reducitur, inchoat vivere ¹⁾.“ (I, 7.)

§. 8.

Videmus itaque, cavendum esse, ne illis, quae Scotus Naturae nomine comprehendit, pluribusque modis aut esse, aut non esse dici posse declarat, ullo pacto contineri existimemus res, quae vere ac proprie nullae sint dicendae, quae vere ac proprie reperiantur nusquam. Quare longe alia est ratio, cum Scotus peccata peccatorumque poenas esse negat ²⁾: peccata enim et poenae ei vere nulla sunt, quippe quae nisi in rerum, quae sunt, privationibus non intelligantur ³⁾.

§. 9.

II. Iam vero alia est multoque gravior Naturae divisio.

1) Reducetur videlicet aliquando, quodcumque est hominum (et cum hominibus etiam reliqua „visibilium rerum natura“) substantialiter in substantiam divinam. Quod infra latius exponemus.

2) cf. Sup. cap. IV. not. 28 seqq.

3) cf. de div. nat. I, 3. —

„Quae divisio videtur quatuor species recipere: quarum prima est, quae creat et non creatur, secunda, quae creatur et creat, tertia, quae creatur et non creat, quarta, quae nec creat nec creatur. Harum quatuor binae inter se opponuntur: nam tertia opponitur primae, quarta secundae. Sed quarta inter impossibilia ponitur, cuius differentia est, non posse esse. — „Multum“ (discipulus inquit) me movet quarta species, nam de aliis tribus nullo modo haesitare ausim, cum prima in causa omnium, quae sunt et, quae non sunt intelligatur, secunda vero in primordialibus causis, tertia in his, quae in generatione temporibusque ac locis cognoscuntur⁴⁾. Atque de singulis disputari subtilius necessarium est.“ (I, 1, II, I.)

§. 10.

A. „Prima igitur Naturae species visa est ea, quae creat et non creatur.“ —

„Haec de solo deo recte praedicatur: hic enim solus omnia creans, solus sine principio esse intelligitur, quia principalis causa omnium, quae ex ipso et per ipsum facta sunt, solus est. — Ac per hoc et omnium, quae ex ipso sunt, finis est: ipsum enim omnia appetunt. Principium est, quia ex ipso sunt omnia, quae essentiam participant; finis est, quia ad ipsum moventur omnia, quietem motus sui suaeque perfectionis stabilitatem quaerentia.“ — (I, 12.)

4) Quarta illa naturae species ita «inter impossibilia ponitur» —, ut non sit quoddam per se «subsistens» quantumque a tribus illis diversum. Docebimus autem infra, quartam nostram naturae speciem esse unam eandemque cum specie prima, ipsum deum. Deus enim, quoniam ex se eduxit, quaecunque rerum creatarum ambitu continentur, dicitur Natura non creata creans, quoniam autem aliquando omnia illa in se reducta comprehendet, nihil amplius ex se educens, Natura appellatur non creata non creans. Cf. II, 2; III, 23.

§. 11.

„Ex essentia eorum, quae sunt, ex mirabili rerum ordine, ex motu omnium stabili theologi recte intellexerunt, Naturam creatricem et esse, et sapere, et vivere. Ac per hoc inquisitores veritatis tradiderunt, per essentiam intelligi Patrem, per sapientiam Filium, per vitam Spiritum Sanctum. Itaque trinitatem docuerunt esse in unitate. — Unam omnium causam dixerunt unitatem. Huius autem, mirabili eam multiplicitate contuentes, tres substantias⁵⁾ intellexere: ingenitam, genitam, procedentem. Habitum (s. relationem) ingenitae ad genitam nominaverunt Patrem, habitum genitae ad ingenitam dixerunt Filium, habitum procedentis ad ingenitam genitamque appellaverunt Spiritum Sanctum. Ita Abraham est nomen substantiae (s. personae) et Isaac est nomen substantiae: illius habitus ad hunc dicitur pater, huius habitus ad illum vocatur filius.“ — (I, 14.)

§. 14.

De processione spiritus sancti Scotus multo magis Graecorum sententiae favet, quam Latinorum. Ait igitur, quemadmodum dicatur, una essentia divina in tribus substantiis etc., ita (cum essentia divina sit omnium causa) etiam dici posse, unam causam in tribus causis. Iam vero, cum nullibi in rerum natura ex duabus causis fiat una, se non videre, quo pacto ex patre et filio (duabus causis) procedere possit spiritus sanctus (una causa⁶⁾). Quodsi

5) Lib. II, 29 scribit: „Una essentia in tribus substantiis et tres substantiae in una essentia — vel secundum usum Romanae linguae: una substantia in tribus personis, et tres personae in una substantia.“ Cf. II, 23, 34.

6) Quam haec concludendi ratio nulla sit, Scotus ipse animadvertisse videtur: iis autem, qui reprehendant, ita respondet, sola rerum natura duce ad naminis divini sanctaeque triunitatis intelligentiam perveniri! Cf. II, 31 sub fin. Habetur praeterea apud Scotum in doctrina de s. trinitate

dicas, ideo spiritum sanctum de patre filioque procedere, quod per filium de patre procedat, in hoc vix quidquam esse, cum filius et ipse causam suam habeat patrem. (II, 19; II, 30—35.) Neque tamen recusare audeat, quominus credat, spiritum de patre filioque procedere: nam sanctos patres Latinos „rationabiliter“, si quis eos hac de re interrogasset, sibi „responsuros“ videri, et sacrae scripturae forsitan auctoritate posse defendi. (II, 33.)

§. 13.

„Num decem categoriae vere ac proprie de numine divino possint praedicari, difficile est dictu. Est autem in hac quaestione usui theologia ἀνοφατική et καταφατική, quarum illa negat, haec affirmat — esse divinam substantiam hoc vel illud eorum, quae sunt, velut essentiam, bonitatem, solem, stellam, aquam, leonem, ursum etc. Videntur haec esse inter se contraria, sed, cum circa divinam versentur substantiam, omnino consentiunt. Namque καταφατική non ait, divinam substantiam esse illud proprie sed (per Metaphoram) ita posse appellari; ἀνοφατική vero contendit, substantiam divinam nec vere illud esse, nec proprie ita vocari.

Quas quidem theologias pulcherrime a S. Dionysio Areopagita sibi suppeditatas, Erigena immortaliter gaudet. (I, 14, 16, 78 cet. cet. Praef. ad Maximi ambigua — Gale. app. p. IV.) Longa autem oratione persequitur, nullam esse inter decem illas categorias Aristotelicas, quam vere ac proprie de deo possis praedicare: simul harum aliquam de ipso affirmaverit καταφατική, continuo eam negari ἀνοφατική. (I, 17—80.)

etiam hoc, ne quis putet, „filium ex essentia patris natum, aut spiritum sanctum ex essentia patris procedere, cum ex persona patris natus sit filius, ex persona patris procedat spiritus sanctus: dici enim, ex patre natum filium, ex patre procedere spiritum, neque tamen substantiam sed solam personam patri esse propriam.“ (II, 34.) —

§. 14.

• „Deus, quod ipsi oppositum sit, non habet?). Quum vero essentiae opponatur nihil, bonitati autem malitia etc., deus non est essentia, bonitas etc., sed plus, quam essentia (superessentialis), plus, quam bonitas (superbonus) etc. — Omnia, quae adiectis particulis super, plus-quam de deo praedicantur, duas illas theologias comprehendunt: in pronuntiatione est forma *καταφατικῆς*, in intellectu autem *ἀποφατικῆς* virtus. (I, 16.)

§. 15.

„Patet igitur ex iis, quae supra proposuimus, deum humanae mentis acie prorsus fere esse inaccessum. Verum ipse semet ipsum cognoscit. Est quidem omnino dicendum: „nescire deum, se quid esse“, „deum non in aliquo se cognoscere“ et quae sunt generis eiusdem, at haec est vera virtus illius, quae in deo est, cognoscendi facultatis. Revera enim deus non est quid, non est in aliquo h. e. non est certum aliquid, non habetur et circumscribitur in aliquo — eorum, quae sunt et rerum creaturarum numero comprehenduntur.“ (II, 28—29.)

Sin vero quaesieris, qua ratione deus, quae cognoscit, cognoscere existimari debeat, respondebitur: „quod nec sensibilia per sensum, nec intelligibilia per intellectum, nec sensibilia per intellectum, nec intelligibilia per sensum, sed omnia in — aeternis suis rationibus contemplatur.“ — (Prooem. ad interpret. Ambb. s. Max. ap. Gale. app. p. IV.; de div. nat. II, 20, 28; V, 27.) „Aeternae illae rationes“ sunt „ideae“ —, quas vocant: omnium rerum, quae deus erat factururus „exemplaria principalia.“ Hae sunt rerum tantum substantialium, et ipsae quoque res substantiales. (cf. inf. §. 23—§. 30.) — Hinc Scotus suo iure etiam hoc contendit: „Divina scientia est rerum om-

7) cf. inf. §. 18—20. —

nium, quae sunt, causa“ — „quorum deus causa non est, ea nescit“ — „rerum, quae sunt, cognitio“ (videlicet in deo) „est veraciter res eae, quae sunt.“ — (II, 20, 28; V, 27; III, 4. Deinde cf. eiusd. de praed. sup. cap. IV.)

§. 16.

„Cum nulla categoria proprie de deo praedicatur, tum neque nona in eum cadit, *παράγειν*. Dicitur autem deus creasse. Sed creare et esse in deo unum idemque sunt habenda. Deus non erat, priusquam omnia faceret. Coaeternum est deo suum facere et coessentiale. Deus et suum facere h. e. sua actio sunt unum simplex et individuum: nam deus, qui est innumerabilis, numerum in se non recipit. — Cum ergo audimus, deum omnia facere, nil aliud debemus intelligere, quam deum in omnibus esse h. e. essentiam omnium subsistere. Ipse enim solus per se vere est, et omne, quod vere in his, quae sunt, dicitur esse, ipse solus est. Nihil enim eorum, quae sunt, per se ipsum vere est; quodcunque autem in eo vere intelligitur, participatione ipsius unius, qui solus per se ipsum est, vere (esse) accipit.“ — (I, 74.)

§. 17.

Atque hic ipse Scoti locus percommodum nobis transitum parat ad aliam quandam de creatrice eius Natura disputationem.

Nil igitur hoc loco videtur apertius! — Oculis cerni dixeris horrendum pantheismi monstrum! Expressis verbis scriptum est, creatricem Naturam, quam deum appellari diximus, ita esse in omnibus rebus, quas fecit, ut ea ipsa sit sola ac vera harum rerum essentia. Atque eadem prorsus ratione Erigenam saepissime locutum invenimus. Velut in primo de nat. (cap. 73): „Fieri“, inquit, „aestimatur deus in creaturis suis universaliter, dum in eis non solum intelligitur esse, sine quo esse non possunt, sed et eorum essentia sit.“ — Et ibidem (cap. 3.): „Deus namque omnium essentia est, qui solus vere est“. Neque non

animadvertendum est, ultimo hocce loco eam ipsam rem, quam essentiam Scotus vocat, etiam substantiae nomine ab eo appellari, nec non satis accurate ita describi, ut vere ac proprie substantiam agnoscere coacti simus. In secundo de div. nat. (cap. 2.): „Quid“, ait, „si creaturam creatori adiunxeris — ita ut nihil aliud in ea intelligas praeter ipsum, qui solus vere est? — Nil enim extra ipsum vere essentiale dicitur, quia omnia, quae ab eo sunt, nil aliud sunt, in quantum sunt, nisi participatio ipsius, qui a se ipso solus per se ipsam subsistit. Num negabis, creatorem et creaturam unum esse? — Non facile: huic enim resistere ridiculosum videtur“!

§. 18.

Huc item est referendum, quod Noster (sup. §. 14.) affirmat, deo nihil prorsus opponi, qua re fiat, ut, cum „essentiae“ opponatur „nihilum“, deus non sit essentia, sed plus, quam essentia sive superessentialis. Nam si non est, quod deo opponatur, hoc certe concedendum arbitramur, nihil esse praeter deum h. e. deum esse, quidquid est. Hac autem re missa sequamur consecrarium illud, quod Scotus ipse proposuit, deum, quum „essentiae“ opponatur „nihilum“, non essentiam, sed plus, quam essentiam esse sive superessentialem. Haec igitur superessentialitas propterea de numine divino praedicatur⁸⁾, quod supra illam „essentiam“, cui opponitur „nihilum“ (sup. §. 8.), ita quodammodo sit constitutum, ut ipsum sit quasi tertium quoddam, quo illa, quae inter se sunt opposita, simul com-

8) Quamquam aliis locis etiam aliis de causis nomen divinum dicitur superessentiale, velut ideo, quod supra omnia illustriorem quasi essentiae locum obtineat, quod „omnium essentiarum fons sita“ — et quae sunt generis eiusdem. Sed nunc non est his locus. Illas autem explicationes huic nostrae, quam hoc loco proponimus, nihil reluctari, infra (§. 22.) declarabimus. —

prehendantur, efficiantur „concordique,“ ut ita dicamus, „pace ligentur.“ Sunt enim apud Scotum haec: „Fides catholica ac vera ratio fatetur, deum esse infinitum, et plus, quam infinitum (infinitas enim infinitorum est), et simplicem, et plus, quam simplicem (omnium enim simplicium simplicitas est). Et cum ipso nihil esse credit vel intelligit; quoniam ipse est ambitus omnium, quae sunt, et quae non sunt, et quae esse possunt, et quae esse non possunt, et quae ei contraria seu opposita videntur esse, ut non dicam similia et dissimilia. Est ipse similium similitudo et dissimilium dissimilitudo oppositorumque oppositio et contrariorum contrarietas. Haec enim pulchra ineffabilique harmonia in una concordia colligit atque componit 9). (I, 74.) — Deinde ad hanc ipsam illius, quam Erigena statuit, divinae superessentialitatis explicationem id quoque pertinet, quod saepius (I, 3, 73.): „Esse omnium,“ ait, „est superesse divinitatis.“

Atque propter rei magnitudinem hunc quoque locum adiiciamus: „Nemo est, qui non continuo exclamet, causam totius universitatis creatricem supernaturalem esse et superessentialem et supra omnia, quae omni sensu percipiuntur, dum sit horum omnium principium causale et medium implens essenziale et finis consummans — et ambitus omnia, quae sunt et quae non sunt circumscribens.“ (III, 1.).

§. 19.

Deus igitur hicce superessentialis ita quasi supra omnia, quae sunt, quae cogitantur, quae mentis aciem effugiunt, est constitutus, ut ea cuncta, tanquam universitatis quoddam corpus sua essentia complectatur, — sua essen-

9) Optimo igitur iure de Scoto dictum putamus illud Schlus-
teri (p. XIII.): „Doctus Hegelini dialectico, ut hoc verbo
utamur, monismo suo (perquam) multifarie Erigenae me-
moriae avert.“ —

lia impleat, sua essentia efficiat. Itaque tantum abest, ut Scotus, quum Aristotelicam essentiae categoriam, utpote cui oppositum sit nihilum, cum deus, quod ipsi opponatur, non habeat, de numine suo divino proprie praedicari negat¹⁰⁾, idcirco rerum universitatis essentiam de ipso tollat, ut eam diserte ipsi relinquat, atque adeo plane ac diserte tribuat.

§. 20.

At occurrent nobis, quicumque attenderunt, eo, quod Erigena deum s. Naturam non creatam creantem, quum ab initio quatuor Naturae species constitueret, item Naturae speciem esse dixerit, atque adeo tertiae Naturae speciei, Naturae creatae non creanti ex diametro, ut aiunt, opposuerit. Satisfaciat iis ipse Erigena. Is igitur de Natura non creata creante, prima illa Naturae specie s. forma „si rite“, ait, „species vel forma dicenda est prima omnium causa, quae superat omnem formam et speciem, dum sit formarum et specierum omnium informe principium. Informe autem principium propterea Deum dicimus, ne quis eum formarum numero aestimet censi, dum sit formarum omnium causa. Ipsum etenim omne formatum appetit¹¹⁾, cum sit per se ipsum infinitus et plus, quam infinitus: est enim infinitas omnium infinitatum.“ (II, 1.)

§. 21.

Itaque, ut arbitramur, in promptu est, nullam ex Scoti sententia in hac rerum universitate substantiam reperiri, praeter substantiam Naturae creatricis divinae, neque quidquam, ut ipse (II, 2.) ait, „extra illam vere essentiale

10) Hanc etiam propterea de deo praedicari negat, quod deus non „sit“ certa quaedam atque definita substantia, quae hic vel illic „in creaturarum substantiarum numero reperiatur.“ — cf. sup. §. 15.; II, 28—29.

11) H. e., ut nobis quidem videtur, „omne formatum (ut ex eo processit, ita et) „essentiam eius participat“ — substantia-literque cum eo cohaeret. Cf. I, 12—13. 74.; III, 1, 3—4.

dicil“ — Quodsi quis hac de re etiam nunc dubitet, huic firmissime persuasum iri speramus, quum de reliquis Naturae formis disputabitur.

§. 22.

Nihilominus tamen res nostra postulare videtur, ut iam uunc, quae non nemini¹²⁾ hac in causa Erigeniana fucum fecisse videmus, quantum in praesentia fieri potest, declarare atque diluere conemur. Sunt omnino complures loci in libris de div. naturae, ubi Erigena, communi fortasse hominum sensu inserviens, ita scripsit, quasi deum habeat ab hoc universo separatum¹³⁾. Legimus enim cum alia, tum haec: „Ipse deus in se ipso ultra omnem creaturam — nullo intellectu comprehenditur“ — (I, 3, 7 etc.) Legimus adeo (II, 1 etc.): „Creaturam dei nomine (per metaphorum) posse appellari, propterea quod a deo facta sit¹⁴⁾.“ — Quae quibus facile refelli queant, sigillatim commemorare nolumus: hoc unum dicimus, ex ipsa Erigenae philosophia sponte sequi, potuisse eum tam haec docere, quam quae eum supra (§. 16—21.) docentem audivimus. Est autem philosophia ista, id quod infra pluribus demonstrabitur, fere haec: Deus pater, Natura non creata creans, usque ab aeternitate in filio suo unigenito creavit h. e. ex sua substantia substantialiter emisit — Naturam creatam creantem, omnium rerum, quaecunque universitatis corpore comprehenduntur „causas primordiales,“ h. e. „ideas,“ „exempla principalia.“ — Has deinde causas primordiales idem deus, pater per Spiritum sanctum in ipsarum effectus, Naturam creatam non creantem, hanc totam rerum universitatem, „divisit atque multiplicavit,“ ita ut neque de propria sua sede, quam usque ab omni

12) cf. Schluet. p. XVIII. seqq.

13) cf. Schluet. l. l.

14) Hos locos respicere debuerat Schluet. (p. XIX.): certe enim ea ad Scotum excusandum protulisset, quae longe fuissent dictu speciosiora. —

aeternitate in ipso deo obtinuerē, deiicerentur, et sola illarum participatione substantiali — sit id ipsum, quod in hac rerum universitate vere ac proprie esse dicatur, omnium rerum essentia, substantia. Postremo Natura creata non creans, per creatam creantem ex non creata creante substantialiter evoluta, eandem viam remensa, substantialiter in non creatam creantem revolvitur¹⁵⁾.

Habet igitur Scotus neque ullam prorsus in ulla re substantiam, nisi substantiam divinam, et deum ab iis, quae creavit, quasi separatam atque seiunctam.

Quae cum ita sint, nos quidem profecto non videmus, qua ratione fiat, ut, qui paulo attentius rem tractaverit, simulatque Erigena, communi forsitan loquendi usu serviens, ita fuit locutus, quasi deum habeat a creatis rebus diversum, continuo offendi sibi videatur, Scotumque, ab antiquis temporibus pantheismi accusatum, non modo absolvendum, verum etiam omni honorum genere, „quum amussim veritatis non sit transgressus,“ censeat mactandum atque augendum. Neque hercule Schlueterus, dum hac ratione, ut nunc a nobis est exposita, ipsum Scoti philosophiam perspicere studuisset, tam frustra eo excusando atque defendendo esset conatus. Verum infra pluribus

15) „Siquidem,“ Scotus (lib. III, cap. 4.) ait, „ex fonte totum flumen principaliter manat, et per eius alveum aqua, quae primo surgit in fonte, semper ac sine ulla intermissione defunditur: sic divina bonitas et essentia et vita et sapientia et omnia, quae in fonte omnium“ (h. e. in deo [cf. IV, 1]) sunt, primo in primordiales causas defluunt, et eas esse faciunt; deinde per primordiales causas in earum effectus ineffacili modo per convenientes sibi universitatis ordines decurrunt, per superiora semper ad inferiora defluentia, iterumque per secretissimos naturae poros occultissimo meatu ad fontem suum redeunt.“ Quamquam autem hac ratione fit in omnibus omnia Deus, tamen super omnia esse non desinit.“ (III, 20.)

etiam ipsi erit occurrendum. Atque de Natura non creata creante satis est dictum.

§. 23.

B. „Altera Naturae species est ea, quae creatur et creat.“

Haec non nisi in primordialibus causis rerum, ut aestimatur, intelligenda est. Ipsae primordiales rerum causae a Graecis *πρωτότυπα* h. e. primordialia exempla, vel *προορίσματα* h. e. praedestinationes, item *θεῖα θελήματα* h. e. divinae voluntates, vel etiam *ιδέαι* h. e. species s. formae, in quibus rerum omnium faciendarum, priusquam essent, immutabiles rationes conditae sunt, solent vocari ¹⁶⁾. — Nec immerito sic appellantur, quoniam pater h. e. principium omnium — in verbo suo, unigenito videlicet filio, omnium rerum rationes, quas faciendas esse voluit, priusquam res fierent, praeformavit.“ — (II, 2, 36.)

§. 24.

„Causae igitur primordiales, quum non quarundam, sed omnium visibilium invisibiliumque rerum causae sint, numero careant, necesse est. — Quamquam autem neque certum

16) Quum Erigena Platoniorum doctrinam de ideis in hac sua de causis primordialibus disputatione referat, vel maxime operae pretium fecisse videmur, si hoc, quo nunc sumus, loco, quid proprie fuerit idea Platonica, paucis monuerimus. Utamur Bruckeri verbis. Is igitur in „hist. crit. phil. tom. III. p. 905. haec habet: „Platoni idea non est illa, quae ex contemplatione obiectorum singularium exurgit, notio universatis, reique alicuius generalis conceptus — sed ideae sunt illi essentialia rerum omnium singularium exemplaria, *ὑπονοούμενα* gaudentia, ad quorum naturam indolemque res singulares formatae sunt, et quae his rebus veram, certam stabilemque essentiam largiuntur. — Hae ideae ex divina mente oriuntur inque ea radican- tur, sua autem propria gaudent substantia.“ —

ordinem habent, ita ut quaevis ex ipsarum numero prima esse possit, S. tamen Dionysius iure, ut videtur, has decem primas constituit: Per se ipsam bonitas, per se ipsam essentia, per se ipsam vita, per se ipsam ratio, per se ipsam intelligentia, per se ipsam sapientia, per se ipsam virtus, per se (ipsam) beatitudo, per se ipsam veritas, per se ipsam aeternitas ¹⁷⁾ Atque ita inter causas primordiales, quas rerum omnium principia divini sapientes appellant, sunt omnes virtutes ac rationes ¹⁸⁾, quas semel et simul Pater fecit in Filio, et secundum quas ordo omnium rerum a summo usque deorsum texitur, h. e., ab intellectuali creatura, quae deo post deum est proxima, usque ad extremum rerum omnium ordinem, quo corpora continentur.“ (III, 14, 1; II, 36.)

§. 25.

„Visibilium rerum causis primordialibus est eximia subtilitas, ineffabilis naturae simplicitas eaque obscuritas, quae nullo coloris lumine, nulla formarum discretione sit declarata: intellectualis vero essentiae causae primordiales habent incomprehensibilem altitudinem, infinitam sui per omnia diffusionem, quae nullo percipitur sensu, nullo comprehenditur intellectu, praeque ineffabilis suae puritatis excellentia tenebrarum nomine meruerunt appellari. — Ex effectibus h. e. ex processionibus in genera formasque sensibiles atque intelligibiles cognoscuntur, quia sunt, non tamen intelliguntur, quid sunt.“ (II, 17, 20.)

§. 26.

„Si quis nosse velit, utrum principalia illa exempla se ipsa intelligant, priusquam in res, quarum causae sunt,

17) Haec ideo per se esse dicuntur, quod „unius universorum causae participationes sunt, neque ulla creatura inter ipsas et unam omnium causam interposita est.“ — (II, 36; III, 1.)

18) Quae verba ab Hiortio vertuntur (p. 70.) „alle thätigen, lebendigen Begriffe.“ —

profluant, necne, huic breviter respondendum, Deum in sapientia sua¹⁹⁾ — eas fecisse, quo fiat, ut non solum se ipsa cognoscant, sed etiam rerum, quarum principia sunt, notitiam habeant. Non enim credendum est, in divina sapientia aliquid insipiens et se ipsum ignorans conditum fuisse.“ (II, 18, 20; V, 24.)

§. 27.

„Fuerunt autem causae illae primordiales usque ab omni aeternitate. Sunt quidem factae, verum ita, ut neque aeternitas earum facturam, neque factura earum aeternitatem praecedat. — Nascente enim Filio ex Patre (id quod usque ab omni aeternitate factum est) factae sunt praedestinationes substantiales (h. e. causae primordiales) in verbo Dei. Causas siquidem primordiales Patri et Filio coaeternas esse credimus. (III, 16; II, 20—21.)

Sed Scotus, etsi his locis diserte dixit, causas primord. patri filioque esse „coaeternas,“ tamen aliis locis contendit, ipsas non omnino his esse „coaeternas.“ — „Ideo (enim),“ ait, „causas primord. deo dicimus coaeternas, quia semper in deo sine ullo temporali principio subsistunt, ideo ipsi non coaeternas, quia non a se ipsis, sed a suo creatore incipiunt esse, ipse vero creator nullo modo incipit esse.“ — Est autem hac illius rei explicatione magis etiam miranda ratio quaedam, quae huic ipsi explicationi est adiecta: „Si in ipsa causa causarum omnium, in s. trinitate, quaedam intelligitur processio — deitas enim gignens et mittens praecedat genitam et procedentem, dum sit una et inseparabilis deitas — non mirum est, aut incredibile, causarum omnium causam praecedere ea, quorum causa est.“ — (de div. nat. II, 21; III, 5 seqq.) — „Quamquam autem capi nequit, quomodo causae primordiales et factae et aeternae possint esse, res tamen illustratur exemplo

19) H. e. in filio suo unigenito. Cf. sup. §. 12.; de div. II, 22.

numerorum, qui simul aeterni sunt et facti: aeterni in monade, facti in monadis multiplicatione.“ (III, 11 seqq.) —

§. 28.

Viva igitur illa (sup. §. 26.) omnium virtutum rationumque, quibus rerum naturae universitas efficitur, exempla principalia, quas primordiales causas appellavimus (§. 23—24.), non solum deo sunt coaeterna, (§. 27.) verum etiam usque ab omni aeternitate cum deo coniuncta atque adeo in ipso deo fuere. Namque a deo patre, summo omnium rerum principio, in filio unigenito, creata s. condita s. facta sunt, ut semper „in ipso sublitterint“ — (§. 23—24; §. 26—27.). — Quomodo autem causae primordiales in verbo dei unigenito conditae sint, „omnes superat intellectus, solique verbo, in quo sunt conditae, cognitum est.“ (III, 16—17.) — Nihilominus Erigena alio quodam loco scribit: „Siquidem ex fonte flumen principaliter manat, et per eius alveum aqua, quae surgit in fonte, defunditur: sic divina bonitas et essentia et vita et sapientia et omnia, quae in fonte omnium (h. e. in deo [cf. IV, 1.]) sunt, in primordiales causas defluunt, et eas esse faciunt.“ — (III, 4.)

§. 29.

Atque haec ipsa verba aperte declarant etiam illud, causas primordiales esse rerum exempla substantialia, quae substantialiter ex divina fluxere substantia eiusdemque cum ipso deo sunt essentiae. Quod Scotus satis constanter tradit. Legimus cum multa alia, tum haec: „Dicit sacra scriptura „in principio fecit deus coelum et terram“ — h. e. Deus pater in deo filio universitatem totius creaturae visibilis et invisibilis condidit; et quid in principio suo, in verbo suo, in filio suo unigenito pater conderet, quod ipse filius ²⁰⁾ non esset — ? Alioquin non in ipso condi-

20) Quod non esset „ipsi filio consubstantiale.“ cf. III, 17.; II, 20. seqq.; III, 8—9.; praecipue V, 24. seqq.

derit. Aut quomodo pateretur, fieri in se verbum²¹⁾, quod sibi consubstantiale non esset? Non enim lux sinit in se tenebras, nec veritas in se recipit figmentum.“ (III, 17.) Habetur deinde (III, 1.) hoc: „In omnibus causis primordialibus uniformiter haec regula observatur, quod per se ipsas participationes principales sunt unius omnium causae, quae Deus est.“ (cf. II, 36.) Quid autem ista „participatio“ proprie sibi velit, pluribus (III, 3.) ab Erigena explicatur, quorum summam ita propositam invenimus: „Hinc facillime datur intelligi, nihil aliud esse participationem, nisi ex superiori essentia secundae post eam essentiae derivationem.

Ita igitur causae primordiales unius omnium causae, quae Deus est, sunt participationes, ut „earum essentia ex huius essentia sit derivata“ h. e. „tanquam aqua ex fonte profluxerit“ (cf. III, 3—5.). —

§. 30.

Neque tamen hoc loco praetereunda videtur illa Schlucteri opinio²²⁾, plane errasse I. Goerresium²³⁾, quum ita scriberet, Naturam creatam creantem, quam Erigena statuat, esse filium dei unigenitum. Uterque errore ductus est: Schlueterus maiore, quam Goerresius. Nam Scoti sententia haec est. Deus pater usque ab aeternitate genuit sibi filium suum unigenitum (cf. sup. §. 11.). Deinde pater, item usque ab aeternitate, in hoc filio suo creavit (h. e. ex substantia sua substantialiter emisit) totius rerum universitatis causas primordiales, exempla principalia, quae eiusdem plane cum filio substantiae sunt, quorumque complexio Naturam efficit creatam creantem (§. 23—29.). Itaque Natura creata creans, universale quasi totius condendae universitatis exemplum principale, non solum in filio

21) H. e. causarum primordialium complexionem sive Naturam creatam creantem. cf. §. 30. —

22) cf. p. XVIII. seq. —

23) cf. Christl. Mystik, vol. I, p. 243—244. —

dei unigenito continetur, verum etiam eiusdem cum ipso est substantiae. Potuit igitur Scotus iure quodammodo, quae Goerresius dicit, pro philosophiae suae decretis, revera docere.

Itaque factum est, ut contenderet (III, 9.), „ipsum Verbum (h. e. filium dei) et multiplicem totius conditae universitatis rationem principalissimam (h. e. Naturam creatam creantem) esse unum et id ipsum.“ Atque est, ubi maiore etiam nisu rem gesserit. Affermat enim (III, 20—21.) confidentissime etiam hoc: „filium dei“ (non genitum, sed) „creatum, in creaturarum numero factum.“ —

Verum enimvero, cum alias satis constanter doceantur ea, quae supra explicavimus, neque quemquam fugere possit, Scotum his locis (III, 9 et praecipue III, 20—21.) aliam quandam rem probandi studio fuisse abreptum, nos quidem illa, filium „dei cum Natura creata creante unum esse et id ipsum,“ — „filium dei esse creatum,“ non omnino ad vivum existimamus resecanda.

§. 31.

C. Venimus nunc ad „tertiam Naturae speciem, quae creatur, et non creat.“ —

„Haec species in iis rebus intelligitur, quae in generatione temporibusque ac locis cognoscuntur h. e. in primordialium causarum effectibus extremis.“ (I, 1; IV, 1.)

§. 32.

Causae igitur primordiales, rerum omnium, quae Natura creata non creante comprehenduntur, exempla principalia, quas deus usque ab omni aeternitate in filio suo condiderat, semper in eodem unigenito dei filio substituerunt. (§. 23—30; III, 8—9.) „Dum autem in principio omnium, in verbo dei unigenito, substitutae intelliguntur, unum sunt et simplices, nulloque cognito ordine definitae aut segregatae. Hoc in effectibus suis patiuntur. Dum enim in effectus suos, in infinitum multiplicatos, procedunt sive profluunt, numerosam ordinatamque sui pluralitatem

recipiant. — Res clarius elucescit intuentibus circulum atque lineas ex centro ad eum ductas. Omnes enim lineae in centro unum sunt, nec ullo modo separatae: dum vero ex centro protenduntur, spatia, quibus segregantur, crescere incipiunt donec ad extremum circulum perveniant, ubi latissima sua diastemata mensurantur.“ — (III, 1 seqq.)

§. 23.

Deinde una omnium causa, deus, causas primordiales, quemadmodum in filio suo condidit, ita per Spiritum sanctum in effectus suos dividit atque multiplicat. Ait sacra scriptura: „Et Spiritus dei ferebatur super aquas.“ Huius rei facillimus occurrit intellectus, si, ut Syrum quendam transtulisse ferunt, legatur: „Et Spiritus dei fovebat aquas.“ Spiritus enim sanctus causarum primordialium aquas, ut in ea, quorum causa sunt, profluerent, fovebat i. e. divini amoris fotu nutriebat. Ad hoc namque, ova ab alitibus foveantur, ut intima invisibilisque vis seminum, quae in iis latet, per numeros locorum temporumque in formas visibiles corporalesque pulchritudines erumpat.“ (II, 36, 19—22.)

§. 34.

„Haec autem unius omnium causae, quae deus est, in omnia, quae sunt, per causas primordiales divisio atque multiplicatio ita fit, ut per generalem omnium essentiam primo, deinceps per genera generalissima, deinde per genera generaliora, inde per species specialiores usque ad species specialissimas per differentias proprietatesque descendat.“ (III, 3—4; II, 2; praef. ad Max. ambb. op. Gal. app. p. III.)

§. 35.

„Hinc quaecunque ab uno omnium principio per naturales descensiones usque ad extremitatem totius naturae, qua corpora continentur, sunt constituta, unum illud omnium principium, unum omnium fontem participant. — Est enim participatio nihil aliud nisi ex superiori essentia

derivatio, et ab ea, quae primum habet esse, secundae, ut sit, distributio.“ (III, 3.) — „Causae primordiales, inter quas et rerum omnium causam nulla creatura interposita est, immediate unam illam omnium causam participant; ipsae a reliquis rerum ordinibus, prout harum causae sunt, participantur. Nam quaecunque bona sunt, sunt participationes per se ipsam bonitatis; quaecunque essentiam habent, sunt participationes per se ipsam essentiae; quaecunque vivunt, sunt participationes per se ipsam vitae“ — atque ita porro de caeteris principiis (cf. §. 24.) eodem modo intelligere, non alienum est a veritate. — (III, 3—4; II, 36; III, 1.)

§. 36.

„Quemadmodum autem causae primordiales sola unius omnium rerum causae, ex qua fluxerunt, participatione sunt atque subsistunt, ita omnes post eas rerum ordines, qui ex illis manaverunt, sola illarum participatione sunt atque subsistunt.“ (II, 36; III, 1, 8—9, 3—4, 20.) —

Hisce locis expresse dixeris doceri, ipsas omnium rerum, quibus hoc universum efficitur, substantias de primordialium causarum sede, quae est in filio dei, in hoc universum, retenta tantummodo simul illa sede, descendisse: quod aliis locis expressius etiam docetur (cf. III, 4, 25; inf. §. 38.). At libro quinto (cap. XIV seq.) haec legimus: „Ut ipsae causae primordiales non deserunt sapientiam (i. e. Verbum dei), sic ipsae substantiae non deserunt causas, sed in eis semper subsistunt: ut causae extra substantiam nesciunt esse, sic substantiae extra causas non possunt fluere. Restat itaque, de qualitatibus substantiarum (qualitates autem dico, sicut solent sapientes omnia, quae substantiis accidunt, appellare, quia mutabiles sunt, et circa substantias suas volvuntur) hunc mundum fabricatum compactumque fuisse. — Nec sic tamen praedictas substantias, substantiarum qualitates suas substantias, circa quas volvuntur, omnino deserere, et in materiem sensibilis mundi convenire arbitramur; sed mirabili et ineffabili modo,

soli fabricatori illius cognito, et circa suas substantias, quibus inseparabiliter adhaerent, semper permanent, et hunc mundum modo quodam intelligibili compositionibus suis perficiunt atque componunt.“

Et item libro quinto (cap. XXV.): „Omnia, quae locis temporalibusque variantur, corporeisque sensibus succumbunt, non ipsae res substantiales vere existentes, sed ipsarum rerum vere existentium quaedam transitoriae imagines et resultationes intelligenda sunt. Cuius rationis exemplum est vox eiusque imago, quae ἡχώ vocatur, seu corpora ipsorumque umbrae: quae cuncta non res, sed falsae rerum imagines probantur esse.“ —

Nos vero, quum Erigena paucioribus tantum locis hunc in modum locutus sit, illam potissimum sententiam, quam alias ubique exprimere videtur, nobis sequendam esse putavimus. Satis autem erit, hanc alteram a nobis non esse neglectam. (cf. inf. §. 64.) —

§. 37.

Quibus expositis luce, ut arbitramur, clarius est, quae Scotus noster et de origine et de substantia Naturae creatae non creantis, quo nomine hanc rerum universitatem appellat, in libris de div. Naturae docuerit. Nam, si quis alius, emanativum, quod vocant, systema expressit. Quum vero nostra aetate fuerint, qui, opinantes fortasse, illam non fuisse veram Scoti sententiam, vix aut ne vix quidem dubitarent, quin Scoti ratio omnino sana atque integra esset, neque ullo pacto pantheismi, quem appellant, accusanda ²⁴⁾ huic disputationi nostrae unum praeterca et alterum ex libris de div. Naturae locum adiciemus, unde apertius etiam, si fieri possit, huius doctrinae Erigenianae indoles pernoscatur. Deinde videbimus, hanc ipsam et veram esse librorum de div. Naturae sententiam.

§. 38.

I. „De his, qui de eo nihilo, quod totius essentiae

24) cf. Schlueſeri praef. p. VI seqq.

negationem significat vel habitudinis eius privationem vel absentiam — mundum factum fuisse arbitrantur, quid dicam ignoro: non enim video, quare non considerant,“ quae vel maxime sunt considerata. (III, 22.)

Ac nostris ita verbis Scoti verba clausimus, propterea quod, quae ipse illis addidit, exscribere non potuimus. Namque per densissimam nugarum silvam semet ipsum circumvolulando tanquam insanos vexat atque exagitat illos, quibus iis verbis, quae modo integra exscripsimus, bellum indixit. — Quam ipse de illo nihilo, quae sit certa quaedam materia, ex qua deus mundum composuerit, unam ac solam sequatur sententiam, plurimis versibus explicat (III, 19—23.), quorum summa haec est: „Eo nomine, quod est nihilum, ineffabilem et incomprehensibilem divinae bonitatis (s. naturae) inaccessibleque claritatem, omnibus intellectibus sive humanis sive angelicis incognitam (superessentialis est enim et supernaturalis) significamus, quae dum per se ipsam cogitatur, neque est, neque erat, neque erit“ (cf. sup. §. 1—8.), „in nullo enim intelligitur existentium, quia superat omnia; cum vero per condescensionem quandam ineffabilem in ea, quae sunt, mentis obtutibus inspicitur, ipsa sola invenitur in omnibus esse, et est, et erat, et erit.“ Item (III, 17.): „Ipsa materies,“ ait, „de qua legitur deus mundum fecisse, ab ipso et in ipso est, et ipse in ea est, quantum intelligitur ea esse: non enim indiget deus alterius materiae, quae ipse non sit, in qua se ipsum facit; alioquin impotens videretur et in se ipso imperfectus.“ —

II. „(Deus est) causa creatrix existentium et non existentium omnium, a nullo creata, unum principium, una origo, unus et universalis universorum fons, a nullo manans, dum ab eo manant omnia.“ — (IV, 1.)

III. „Ipse deus omnium est factor et in omnibus factus, et dum super omnia quaeritur, in nulla invenitur essentia; nondum enim est esse: dum vero in omnibus intelligitur, nil in iis, nisi solus ipse subsistit, et neque est

hoc, hoc autem non, sed omnia est: proinde ex superessentialitate suae naturae, in qua dicitur non esse, primum descendens in primordialibus (causis) a se ipso creatur; et fit principium omnis essentiae, omnis vitae, omnis intelligentiae, et omnium, quae in primordialibus causis considerat gnostica theoria: deinde ex primordialibus causis (quae medietatem quandam inter deum et creaturam obtinent, h. e. inter illam ineffabilem superessentialitatem super omnem intellectum, et manifestam substantialiter naturam, puris animis conspicuam) descendens in effectibus ipsarum fit, et manifeste in theophaniis suis aperitur: deinde per multiplices effectuum formas usque ad extremum totius Naturae ordinem, quo corpora continentur, procedit, ac sic ordinate in omnia proveniens facit omnia, et fit in omnibus omnia, et, dum in omnibus fit, super omnia esse non desinit; ac de nihilo facit omnia, de sua scilicet superessentialitate producit essentias, de supervitalitate vitas, de superintellectualitate intellectus, de negatione omnium, quae sunt et quae non sunt, affirmationes omnium quae sunt, et quae non sunt.“ (III, 20.) Conferantur praeterea III, 4, 17, 23, quibus locis eadem res iisdem vere verbis declarata est. —

IV. Scotus, postquam ea, quae modo (§. 38, III, de div. nat. III, 20.) integris eius verbis explicata sunt, edisseruit, hac ratione pergit: „Haec ardua valde sunt, et a sensibus corporalia et visibilia cogitantium remota: his vero, qui spiritualiter in cognitionem veritatis ascendunt, verissime clarescunt. Quis enim claram sapientiae lucem cernere nolentium talia audiens non continuo erumpat: „Insaniunt, qui haec dicunt? — Quomodo enim Deus invisibilis, incorporealis, incorruptibilis potest a se ipso descendere et se ipsum in omnibus creare, ut sit omnia in omnibus et usque ad extremas huius mundi visibilis turpitudines et corruptiones vilissimas, formas et species procedere, ut ipse etiam in iis sit, si omnia in omnibus est?“ —

„Ignorans (est), qui dicit, nullam turpitudinem in universitate totius creaturae posse esse: quod enim partim contingit, in toto fieri deus non sinit, cuius nec universalitatis turpitudine turpis est, nec malitia nocet, nec error errat.“ —

Atque eodem modo etiam alibi (cf. III, 17.) et rectae rationis et doctrinae Christianae sententia (huius rerum universitatis substantiam a substantia divina esse penitus diversam) disertis verbis atque de industria refellitur nec non ludibrio fere habetur.

V. Hisce unum denique locum adiiciemus, qui etiam hoc doceat, quam acerbè ac petulanter Scotus sacrae scripturae sensum, ut ad suam eum sententiam detorqueat, vexaverit, depravaverit, corruperit. Verum haec res est profecto ea, quae sanis mentibus summam tum miserationem tum indignationem non movere non queat.

Multis igitur, quibus nihil fortasse unquam dictum sit delirius, quorumque partem iam supra (§. 29, §. 33.) retulimus, — sed multis de ipso Genesis exordio effutitis, haec docentur: „Fiat lux!“ — h. e. „procedant primordialia causae ex incomprehensibilibus naturae suae secretis in formas et species comprehensibiles. „Et facta est lux“ — h. e. „deo volente ac dicente obscuritas primordialium causarum in formas et species processit aperta: „Et divisit deus a tenebris“ — h. e. „segregavit notitiam effectuum ab obscuritate suarum principalium causarum. Divisio quippe lucis a tenebris est discretio rerum, per formas et species apparentium, a principiis suis, in quibus omnem superant intellectum.“ Ideoque praedixit: „Et vidit deus lucem, quia esset bona“ — h. e. „placuit deo, originales causas, ante omnem creaturam, ultra omnem intellectum conditas, intellectibus sive humanis sive angelicis luce quadam intelligentiae superfusas manifestari.“ „Appellavitque lucem diem, et tenebras noctem“ — h. e. „contemplantibus animis praestitit, manifestationem visibilium et invisibilium per formas et species diem appellare, eorum autem in

principiis suis incomprehensibilem altitudinem vocare noctem.“ „Factumque est vespere et mane dies unus“ — „quamvis enim inter obscuritatem causarum et claritatem effectuum divisio intelligatur et differentia, unus tamen idemque dies est h. e. unus eorum intellectus; non enim alia creatura intelligitur in causis facta, alia in effectibus causarum condita, sed una eademque in rationibus aeternis, veluti in quibusdam tenebris secretissimae sapientiae omni intellectu remotae et in processionibus rationis in effectus intellectibus succumbens, veluti in quadam die perfectae notitiae manifestata²⁵⁾.“ (III, 23.)

§. 39.

Neque alienum videtur, si iam nunc, quo facilius, qui haec lecturi sint, causam cognoscant, de pantheismo Eri-geniano cum illis argumentis, quae a Schluetero²⁶⁾ nobis opposita sunt, rem totam confecerimus.

§. 40.

Itaque nostro tandem iure hoc nobis sumere videmur, docuisse Erigenam re et facto illa, quibus supra (§. 22.) totam eius philosophiam contineri diximus, substantialiter ex substantia divina fluxisse, manasse causas primordiales omnium rerum, quaecunque hoc universitatis corpore comprehendantur, exempla principalia, hasque deinde causas primordiales in earum effectus, hanc ipsam rerum universitatem, profluxisse, promanasse, ita ut neque de propria sua sede, quam usque ab omni aeternitate in ipso deo eiusque splendore coelesti — obtinuerint, sint deiectae, et sola ipsarum participatione substantiali — sit id ipsum,

25) Nec dissimili ratione atque interdum peius etiam in toto „opere sex dierum“ exponendo (III, 24—40; IV, 3 seqq.) quae sacra scriptura vel apertissime enarrat, Erigenianae philosophiae decretis illigata distorquentur.

26) cf. praef. Schluet. p. XVI—XXII.

quod in hac rerum universitate proprie esse dicatur, omnium rerum substantia.

§ 41.

Potuit igitur, imo vero etiam debuit Scotus, si haec, quam paucis explicavimus, vera eius fuit sententia, et cum iis, qui pantheismum sequuntur, unam tantum in omnibus rebus substantiam statuere, eamque divinam, et uno eodemque tempore cum communi hominum, qui recte sentiunt, loquendi usu deum agnoscere, cuius sedes quasi ac domicilium sit supra omnem rerum naturam, qui hanc totam rerum naturam creaverit suaeque essentia, ut ita dicamus, superemineat. Modo ne hoc expressis verbis contendat, substantiam divinam ab earum rerum, quae a deo creatae dicantur, substantia penitus esse diversam.

§. 42.

Verum enimvero tantum abest, ut, quod ultimo loco posuimus, ullibi in libris de divisione naturae contenderit, ut ubique fere per illos libros, vel aliud agendo ²⁷⁾, vel data opera ea, quae modo paucis comprehensa proposuimus, docuerit, ac praeterea etiam pluribus locis (sup. §. 38, I, IV.) contra illos, qui diversa sentiant, acerrime defenderit.

Illam vero, quae item ab Erigena doceri et posse et debere animadvertimus, „esse dei sedem quasi ac domicilium supra omnem rerum naturam“ — „esse deum totius rerum naturae causam“ — „superemineri hanc rerum universitatem essentiae divinae praestantia;“ haec igitur, et his similia in libris de divisione naturae pluribus locis reperimus. Legitur enim saepius (I, 3, 7 etc.): „Ipse deus in se ipso ultra omnem creaturam nullo intellectu compre-

27) Saepissime, ut alia taceamus, legitur „mundus est ex deo“ et quae sunt generis eiusdem. Cf. sup. §. 10; de div. nat. II, 19–20 et toto fere libro.

henditur:“ item (IV, 1.): „Deus est causa creatrix existentium et non existentium omnium:“ et hoc (I, 17.): „Categoriarum significationes, quae proprie in rebus conditis dignoscuntur, de causa omnium non absurde possunt proferri; nec tamen proprie, sed translativae: nam si aliqua Categoria de deo proprie praedicaretur, necessario Deum genus esse sequeretur; Deus autem nec genus nec species nec accidens est:“ et rursus (II, 1.): „Non est deus genus creaturae, nec creatura species dei, sicut creatura non est genus dei, neque deus species creaturae. — Deus non est totum creaturae, neque creatura pars dei; nec creatura est totum dei, aut deus pars creaturae. — Metaphorice deus dicitur et genus, et totum, et species et pars: omne enim, quod in ipso et ex ipso est, rationabiliter de eo praedicatur, sed intelligibili quadam universitatis contemplatione — universitatem dico Deum et Creaturam:“ postremo etiam hoc (III, 1.): „Causa totius universitatis conditae creatrix est supernaturalis et superessentialis et supra omnia, quae omni sensu percipiuntur, dum est horum omnium principium causale et medium implens essentialis et finis consummans — et ambitus omnia, quae sunt et quae non sunt, circumscribens.“ —

§. 43.

Haec igitur et his similia, ut necesse est, in libris de divisione naturae leguntur. At sane mirandum est, qui factum sit, ut Scotus, quum haec sola communem hominum loquendi usum referre videantur, haec tamen ipsa longo paucioribus locis, quam crederes, scripsisse deprehendatur.

Quis autem est, quin videat, non esse inter hos locos, quibus pantheismus Erigenianus, quem quidem supra explicavimus, ullo pacto labefactetur, ne dicamus disticiatur? — Sunt contra in eorum numero, qui plane ac diserte pantheismum doceant! —

Quae quum ita sint, hoc profecto stare arbitramur,

nihil omnino ex libris de divisione naturae posse anquiri, quod ab illo pantheismo, quem emanaticum, quod vocant, systema exprimit, ipsos liberari posse declarat.

§. 44.

Nihilominus Schlueterus (p. XIV seqq.) invenisse sibi videtur, quae illorum librorum doctrinam pantheismo plane absolvant. Pugnat autem illo loco adversus Goerresium, cui hanc tribuit sententiam: „Scotum Areopagitae ideas ac notiones evolventem necessitate quadam velus pantheismi periculum incurrisse, qui in scriptis Areopagitae . . . latuerit. — Naturam creatam creantem esse λόγον, medium scilicet inter non creatam creantem (Deum) et creatam non creantem (Creaturam) positum. Itaque deum trinum sese Scoto cum creatura miscuisse. — Creantem autem creari naturam ideo ab Erigena doceri, quia Deus superessentialis et superqualitativus dum ex aonomasia in pantonomasiam per theophanias quasi procedat, per hanc processionem (quatenus per ideas . . . sese explicet) quodammodo omnia in omnibus fiat ²⁸⁾.“ —

Adiiciuntur his ipsis nonnulla ex Goerresio de re-ditu omnium rerum in deum; quae quidem, quum hoc loco nullius sint momenti, praetermittenda esse existimavimus.

Deinde Schlueterus totam hanc Goerresii accusationem his verbis comprehendit (p. XVI.): „(Erigena) pantheismum profitetur quum λόγον, Deum filium, emanantem a patre, creaturam patris esse affirmet.“ —

§. 45.

Hoc autem pacto depravatus atque mutilatus Goerre-

28) Ex Goerresii sententia Schlueterus hoc scribere debuit: „Naturam creatam creantem λόγον esse ideo ab Erigena doceri, quod Erigena docuerit, deum ex aonomasia in pantonomasiam per theophanias procedere, nec non dici posse, deum per hanc processionem „semet ipsum creare.“ —

sus facili iam labore devincitur. Verum si qui scire cupiat, quibus potissimum argumentis petitus sit, fere haec sunt:

I. „Quamquam,“ ut Schlueterus (p. XVIII.) ait, „non-nullis locis Natura creata creans cum Logo confusa, vel non satis ab eo distincta videtur, multis tamen locis determinate a Logo aeternae genito mundus in Logo conditus et per Logon factus ut Natura aeternae creata discernitur, licet cum Logo coniunctus, quando Naturae creatae non creanti opponitur, idem et creata et creans appelletur Natura. — Praeterea Scotus in expositionibus, quas de S. Ternario profert, singulas personas secundum dogma distinguit, atque ita Logon dicit aeternae genitum, nec procedentem, nec creatum.“

Loci, quibus illa inter Logon et Naturam creatam creantem et Naturam creatam non creantem distinctio clarissime videatur illucescere (praeter illos, quibus Deus genitus a Deo generante et procedente non minus, quam a creatura distinguatur) ex multis afferuntur, hi:

Lib. II, 21.: „Omnis creatura incipit esse, quia erat, quum non erat; erat in causis quidem, non erat in effectibus: non omnino igitur vere aeternitati coaeterna est.“ — Deinde habentur lib. III, 16, 17, 18, II, 22, quibus locis, ut nos quoque supra (§. 28, §. 30.) audivimus, „totius creaturae universitas in filio dei unigenito facta, condita“ — dicitur.

II. Tum Schlueterus (p. XIX.) ita fere pergit: „Si vero Erigena aliis locis (III, 20 seqq.) contendit: „Deum creari in omnibus,“ sive: „Deum esse in se, fieri in creaturis,“ idem, ut multi alii fecerunt, lectionem tantum illam apud S. Joannem Evangel. I, 3—4: „Quodcunque factum enim est, in Ipso vita erat. Et vita erat . . . —“ sequitur. At sane iniustum foret, propter haec verba Eri- genam pantheismi accusare! — Nonne etiam pictor, qui regis imaginem pingit, quacrenti, quid faciat, respondet, fit rex? —“

Post nonnulla ex s. Augustino et ex A. Guenthero in alienissimum sibi locum compulsa, Schlueterus (p. XX.) haec habet: „Age ergo, etiam Erigenae indulgeamus dicenti: „Deus est in se, sit in creaturis,“ quum propter Paulinum illud: „qui est per omnia et in omnibus,“ alterum eiusdem Apostoli: „qui est supra omnia,“ nusquam neglexerit.“ — Quam rem ut probet, laudat Schlueterus de div. nat. IV, 5 sub fin., ubi haec leguntur: „Deus et supra omnia et in omnibus est, ipse siquidem essentia omnium est, qui vere solus“ (solus vere) est.

III. Monito autem (p. XX.), ne quis Erigenianum illum Naturae quaternarium cum s. Ternario dogmatis ullo modo unum esse putet, Scotus (p. XXII.) omni culpa absolvitur, propterea quod „si pantheismum fuerit sectatus, docere non potuisset, quae docuerit: a) Deum esse supernaturalem et superessentialem et supra omnia, quae omni sensu percipiantur, dum sit horum omnium principium causale, et medium implens essentiale et finis consummans — et ambitus circumscribens, — neque“ (Aristotelicam) „categoriam essentiae, neque caeteras novem categorias“ (quae omnes proprie, ut Scotus [I, 17.] ait, in rebus conditis dignoscuntur) „in deum posse cadere²⁹⁾. b) Humanam voluntatem esse liberam ad eligendum vel bonum vel malum, et genus humanum in Adamo praevaricatum mortique obnoxium factum, in Christo et per Christum salvatum esse et vitae aeternae redditum. c) „Superbiam Luciferi, qui sua virtute deus esse cupisset, detestabile crimen fuisse. d) Deum efficere, ut multa extra communem naturae ordinem eveniant, quo ostendat, se solum esse dominum.“ Hisce quintum additur hoc: Scotum, si pantheismum fuerit sectatus, notionem classice dogmaticam

29) Hoc loco non ipsa Schlueteri verba allegavimus, sed illa fere scripsimus, quae ipse suis verbis ex Erigenae argumento protulit. Locum illum de nat. II, 1. praetermisimus: eum enim supra §. 42. iam posuimus.

s. Ternarii non potuisse omnibus locis retinere recteque explicare.

Habemus igitur cuncta illa argumenta, quorum pondere Schlueterus non solum Goerresium, sed una cum Goerresio (cf. p. XIV.) etiam, quicumque unquam Scutum pantheismi accusarunt, satis superque sibi repressisse visus est. —

§. 46.

Nos autem haec argumenta tam diligenter descripsimus, non quo multum iis velimus tribuere, id quod profecto, quum tota Erigenae disciplina iam accuratius a nobis explicata fuerit, necesse non est, sed ne quis arrogantiae nos accuset, ea, quibus aliquid tribuatur, vix digna esse, contententes.

I. Quantopere igitur (§. 44.) Goerresii accusatio depravata est atque mutilata! Is enim satis aperte, qui sit ille pantheismus, in quem incidisset Erigena, declaraverat, quum ita diceret, „*Areopagitae ideas* evolventem eum in pantheismi periculum incurrisse.“ Atque hoc ipsum, licet in hac causa diiudicanda, ut (§. 22, §. 40 — §. 43.) satis copiose demonstravimus, longe maximi sit momenti, Schlueterus neglexit. Neque illam iniuriam, sive quo alio nomine rem appelles, impune tulerit, propterea quod hac re, opinamur, factum est, ut doctrinam Erigenianam, pantheismo penitus infectam, Pantheismi culpa putaverit absolvendam. Namque illae ipsae res, quas a pantheismo Erigeniano una cum communi hominum, qui recte iudicant, loquendi usu doceri atque sumi non solum posse, verum etiam debere (§. 40 — §. 43.) ostendimus, quae neminem profecto in Erigenae doctrina offendere debuerant, Schluetero, ut in defensione sua apertissime declaravit, verba dederunt. Quod haud scimus an factum non esset, dum illud Goerresii monitum, ut aequum fuit, diligentius curasset.

II. Quid autem illa (cf. §. 44.): „(Erigena) pantheismum profitetur, quum λόγον, dei filium, emanantem a patre,

creaturam patris esse affirmet,³⁰ — quid igitur illa sibi velint, vix intelligimus. Pantheismum nos docuisse, quum docuerimus, filium dei non genitum sed creatum? — At
 • Schlueterus, id quod ex iis, quae (cf. §. 45.) ad haec respondet, patere arbitramur, ita scribere debuit: „(Erigena) pantheismum profitetur, quum neque Naturam creatam creantem, neque Naturam creatam non creantem ab unigenito dei filio, ipsi *deo patri consubstantiali*, habeat distinctam³⁰⁾.“

Schlueterus has res a Scoto non distinctas negat. Sed iampridem a nobis demonstratum est, quod ad substantiam attineat, qua una in re hoc loco cuncta posita esse constat, et Naturam creatam creantem, et Naturam creatam non creantem in libris de divisione naturae cum unigenito dei filio patri suo consubstantiali, esse confusas (§. 29 — §. 38.). Hoc autem proprie sibi demonstrandum fuisse, substantiarum esse posse diversitatem, Schlueterus, opinamur, non animadvertit.

III. Quodsi (cf. §. 45, II.) apud eum hoc legimus, Erigenae, sicubi dixerit: „Deus est in se, fit in creaturis“, sive: „Deus creatur in omnibus“ — hac in re esse indulgendum, quasi hae solae locutiones sint, propter quas pantheismi accusatio Erigenae possit intendi, nos quidem sane non videmus, quid ipsi, qui tamen Erigenam, quum ederet, perlegere debuit, hac in re acciderit! —

IV. Nec ampliore fortuna usus est in iis, quae (cf. §. 45, III.) quasi ex abundanti, ut aiunt, conguessit. His enim de rebus, si una et item altera, quod tamen vix crediderimus, quae cum pantheismo Erigeniano pugnet, reperiatur, qui tandem factum est, ut Schlueterus ne hoc quidem respexerit, num forte Erigena, quum illam doceret, parum sibi constiterit? — Namque est, ubi sibimet ipsi contradict³¹⁾; neque levissimis tantum in rebus.

30) Hoc autem Goerresius, cui tribuitur, non dixit.

31) cf. Hock. in ephemm. Bonnens. XVI, p. 42, 43.

Quod autem nonnulla doctrinae christianae capita libro suo inseruit, tantum abest, ut haec istam libro pravitatem exuerint, ut ipsa quoque totam libri pravitatem cum summa sua pernicie induerint. Atque hoc de multis ipsorum iam vidimus: de pluribus etiam esse videbimus.

Ceterum Schlueterus hac in re ne somnio quidem cogitasse videtur, quam diligenter etiam illi, qui nostra aetate pantheismum docent, eorundem christianae religionis capitum nomina saltem retineant.

V. Schlueterus (p. VI.): „Erigenam“, ait, „multi multis modis perperam intellexere. Haud facile unumquodque eius dictum, si ex orationis contextu abrumpatur, defendere queas. At affirmare audemus, cum, si totum respicias, amussim veritatis nusquam transgressum esse.“

Haec verba significare videntur, Schlueterum non singula Erigenae dicta, quae hic illic occurrant, quibus Erigena impugnetur, in medium allata, sed ad intimos philosophiae Erigenianae recessus, ut his locis, quid ipsa rerum agat, perspiciatur, penetratum velle. Quae ratio, si verum fateamur, summopere nobis placeret. Hic autem sensus in illis verbis inesse non potest, propterea quod sequeretur, Schlueterum illa ipsa ratione impugnari veluisse, qua ipse in defendendo est usus. —

Hoc enim ex iis, quae adhuc ab eius libello nobis suppositata sunt, luce est clarius, ipsum in occultos istius philosophiae sinus non penetrasse, nec, ut videtur, penetrare voluisse. Quapropter, quod de tota eius defensione diximus, non iniuria a nobis dictum arbitramur. Quid enim in Scoto defendendo antiquius habere debuit, quam ut id ipsum diligentissime perageret, quod plane neglexit? —

Denique etiam hoc dicendum est, nos profecto ignorare, qualem omnino sibi finxerit pantheismum animoque conceperit. Scribit enim (p. XIV.): „(Nonnulli) inter quos numerandi videntur Thom. Mooreus, Dr. C. F. Hockius, recentiorum systematum, verae libertati christianae specu-

lationis minus faventium, praeludiciis impliciti, admodum quidem cavent, ne Deus cum creatura more gentilium pantheistice confundatur, nequaquam vero abyssum timent, inter utrumque iterum hiantem, quem teste s. Paulo (Ephes. II, 13 seq. et Coloss. I, 19.) Salvator noster ita clausit, ut „utraque faceret unum.“ —

§. 47.

Quae postquam de Natura creata non creante, hac tota rerum universitate ad libros *περί φύσεως* explicata sunt, ceteras res, quae super eadem Natura docentur, sol, luna, quem habeant cursum, quae intervalla, qua ratione ex quattuor elementis omnia corpora sint composita, quae sit hominis eiusque sensuum natura et quae sunt generis eiusdem, maxime propterea quod ad illa, quae nobis tota hac scriptione proprie cordi esse debent, parum attineant, optimo iure praetermittendas esse existimavimus. Sunt vero alia longeque consilio nostro gravissima in his libris, quae, quum propter sententiarum nexum facillime ad ipsam de Natura creata non creante disputationem adiciantur, huc transferre decrevimus. Dicimus autem praecipue permagnas quasdam christianae doctrinae partes, quas philosophiae Erigenianae sordibus misereprehendimus inquinatas.

§. 48.

Ipsius igitur dei opera factum esse (§. 33.) diximus, ut causae primordiales in effectus suos profluerent, proindeque omnia, quae hoc universo continentur, de summa dignitate sua in conditionem deiicerentur multo deteriorem. (II, 11.) — Haec autem res divinae bonitati non repugnat, ideo quod, „ut vera ratio docet, mundus iste in varias sensibilesque species — — non fuisse erupturus dici potest, si Deus casum et interitum primi hominis, unitatem suae naturae deserentis, non praevidisset; homo autem post ruinam suam de summis ad ima, de aeternis ad tempora-

lia, de spiritualibus ad corporalia — — suum miserabilem interitum, tali poena admonitus, potuit cognoscere, ut ad suae dignitatis pristinum statum poenitendo divinasque leges, quas transgressus erat, implendo redire postulare.“ (II, 12.) —

§. 49.

Atque haec ipsa Scoti verba etiam illud ostendunt, quid sit ei primi hominis, ut cum theologis loquamur, praevaricatio. Is enim „primi hominis casus et interitus“ — dicitur, quod „unitatem divinae naturae“ (in qua cum reliquarum rerum causis primordialibus propriam suae dignitatis atque essentiae sedem obtinebat [I, 7; IV, 10; II, 6 seqq.]) „deseruerit, atque ita de summis ad ima, de aeternis ad temporalia“ — — sit deturbatus!! — Hoc autem Scotus, ut philosophiae ipsius satis convenit, ita etiam constanter docet. (Cf. §. 50 seqq.)

§. 50.

„Primus homo praevaricando illam dignitatem, qua in primordialibus causis ornatus erat, deseruit. Hinc ab angelica ad pecorinam non solum essentiae, sed etiam multiplicationis rationem corrui. Hac enim de causa etiam in masculum et feminam divisus est, quum antea, in aeternis suis rationibus, non haberet divisionem sexuum, sed simpliciter homo esset. Iterumque post universalem omnium corporum resurrectionem, quae in fine mundi futura dicitur, haec sexuum divisio non amplius erit. — Talis masculi et feminae adunatio in Salvatore nostro quum resurgeret, primum est facta: in eo enim, ut ait Apostolus, non est masculus neque femina.“ (II, 6 seqq. —; IV, 9, 12, 15.)

§. 51.

„Homo prius in se ipso lapsus est, quum a diabolo

tentaretur. Si in illo statu, quo deus ipsum primitus condiderat, mansisset, in diabolum non incurrisset. Prius ergo descendit, perversae voluntatis motu impulsus, et in res temporales se praecipitavit: cadendo autem a diabolo sauciatus et spoliatus est.“ (IV, 15; cf. IV, 23.)

§. 52.

„Peccati merito primis hominibus corpora sunt data: ante peccatum homo tantae spiritualitatis fuerat, ut nullis usibus corporalium sensuum indigeret, soloque intelligentiae officio frueretur.“ (IV, 16, 19.)

§. 53.

Sed quae tandem sunt ista nugarum monstra! — Ideo hanc rerum universitatem a deo conditam, sive in statum deteriorem detrusam, ut homini, quem deus sua sponte propediem istuc profecturum praescivisset, et poenitendi et se corrigendi daretur locus! Hanc ipsam esse primi hominis praevaricationem, quam vocant, quod de causarum primordialium sede h. e. ex ipso deo eiusque filio unigenito in hanc terram, brutis animalibus incolendam, sese demiserit! Non modo post peccatum demum, sed etiam propter solum peccatum ista unius hominis divisione duos homines esse factos! diabolum homines intra teli sui iactum accepisse! corpora, quae gestamus, hominum generi data!

Quae est ista doctrinae christianae et sacrae scripturae, ut ita dicamus, irrisio et ludificatio! Quam autem haec ipsa res, id quod nobis profecto gravissimum est, sola fere huius libri philosophia atque indole et prodit, et prodire debuit! — Namque Scotus ceteroquin nec doctrinam christianam nec sacram scripturam ullo pacto sprexit aut repudiavit; hoc solum fecit, ut suae philosophiae placitis ipsas accommodaret. Quod qua arte effecerit, iam supra (§. 38, I, V.) animadvertimus, nec non illico claris aliquot documentis ostendemus.

§. 54.

„Plantationem dei, paradisum in Eden non aliud fuisse dicimus, nisi ipsam humanam naturam, quatenus ab initio ad imaginem dei (h. e. in principali sua dignitate) facta esset: in ea lignum vitae (Verbum videlicet Patris) omnem fructificabat vitam; in eius medio fons omnium bonorum (eadem videlicet divina sapientia) manabat; quattuor eius flumina, ex uno fonte manantia, sunt quattuor principales animae virtutes, ex una sapientia profluentes, ex quibus omnis virtus et bona operatio scatet.“

„Unus homo in paradiso (h. e. in illa felicitatis conditione) dicitur creatus, quo in homine et vir et mulier [secundum patres (?)] intelligitur. Vir est animus, *νοῦς*, universae naturae humanae praesidens: mulier est sensus corporeus, *αἰσθησις*, cui incaute consentiens animus perditur. Qui fuit in illo paradiso Serpens — est illicita delectatio, qua ea, quae carnalem sensum delectant, damnablem concupiscuntur. — Postquam homo in soporem incidit et obdormivit, deus ex ipsius costa fecit mulierem: h. e. quum homo illam animi intentionem, qua semper et inflexibiliter creatorem suum contemplari debuerat, ad delectationes rerum materialium reflexisset et carnalis copulae appetitu dedisset, se ipsum omnino aeternae ac beatae contemplationis vigore segregavit, in delectationem sensibilem, omni virtute evacuatus, cecidit, sensibus spiritualibus penitus recessit. Quando autem homo ita de naturae suae dignitate lapsus erat, etiam sui divisionem in maritum et feminam, suamque ad similitudinem pecorum propagationem, consecutus est.“

„Licet plures harum rerum a sacra scriptura, quasi ante hominis casum factae, narrentur, hoc nostrae sententiae non repugnat: neque enim ignoramus, usitatissimum esse divinae scripturae tropum, qui a Graecis — *ὑστερον πρότερον* sive *πρόληψις*, a Latinis — praeposterum sive anticipatio vocatur.“ (IV, 16—23.) —

§. 55.

Tali igitur artificio Scotus, quidquid sacrae scripturae, quidquid doctrinae christianae in ipsius philosophiam incidit, fere, depravatum habet. Hac enim in re admodum sibi consentaneus fuit. Quod luculentius etiam probaturi quam maxime operae pretium fecisse videmur, si illa, quae de hominum, Adami culpa perditorum, redemptione, de peccato, de peccati poena docentur, paucis adstricta re-
tulerimus.

§. 56.

„Omnia, quae ex causa omnium“ (h. e. vel deas, vel unigenitus dei filius [cf. §. 28—30]) „et ex causis primordialibus, in ea constitutis, procedunt, — — vilescent, imo etiam penitus perirent, si ad fontem suum redire neque possent, neque redirent.“ (V, 36.) —

„Deus itaque, Dei verbum, in quo omnia facta sunt causaliter et subsistunt, secundum suam divinitatem descendit in causarum, quae in ipso subsistunt, effectus, in istum videlicet sensibilem mundum.“ —

„Quod humanam tantum assumpsit naturam“ (i. e. in humanam tantum naturam descendit) „ideo factum est, quod in homine omnis et visibilis et invisibilis creatura“ (homo videlicet ex animo et corpore constat [cf. „de div. nat. II, 3 seqq.]) continetur.“ —

„Descendit autem Verbum Dei non aliam ob causam, — nisi ut causarum, quas secundum suam divinitatem aeternaliter et incommutabiliter habet, secundum suam humanitatem effectus salvaret, inque suas causas revocaret, ut“ (effectus) „in ipsis“ (causis) „ineffabili quadam adunatione, sicut et ipsa“ (communis omnium) „causa“ (ipsum Dei Verbum) „salvarentur.“ — „(Nam) si Dei sapientia in effectus causarum, quae in ea aeternaliter vivunt, non descenderet, causarum ratio periret; pereuntibus enim causarum effectibus nulla causa remaneret, sicut pereuntibus

causis nulli remanerent effectus: haec enim relativorum ratione simul oriuntur et simul occidunt, aut simul et semper permanent.“

„Totus itaque mundus in Verbo Dei — — incarnato, inhumanato adhuc specialiter restitutus est“ (i. e. hucusque in solius tantum Verbi divini, ut aiunt, humanitate); in fine vero mundi generaliter et universaliter in eodem restaurabitur. Quod enim in se ipso specialiter perfecit, generaliter in omnibus perficiet. Non dico in omnibus hominibus solummodo, sed in omni sensibili creatura. Ipsum siquidem Dei verbum, quando accepit humanam naturam, nullam creatam substantiam praetermisit, quam non accepit. Ac per hoc, si humanam naturam, quam accepit, salvavit et restauravit, omnem profecto creaturam, visibilem et invisibilem, restauravit.“ = (V, 25; cf. V, 27, 36 [p. 289 edit. Oxon.]; III, 20; IV, 5 [p. 170 edit. Oxon.]; IV, 4; II, 9.) —

Atque hoc profecto, si quidquam, artis istius Erigenianae specimen est dicendum. Quam misere hanc doctrinae christianae partem in uliginosis istis causarum suarum primordialium effectuumque ex iis profluentium paludibus polluit atque turpavit!

Neque Scotus, dum satis sibi constare velit, ecclesiae verbis dicere queat: „Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelo!“ — sed ad suae philosophiae placita hoc potius dicere debeat: „Qui propter semet ipsum et propter hanc rerum universitatem, propter suam ipsius et propter huius rerum universitatis salutem descendit de coelo!“ —

§. 57.

Quoniam denique operis nostri Erigeniani sententiam de peccato et peccati poena sumus expositori, qui operis de praedestinatione doctrinam (cf. supra cap. IV.) noverit, etiam hanc fere cognitam habebit.

A. I. Quidquid esse dicitur mali, substantialiter in

rerum natura non invenitur. Neque enim est propria ac certa substantia, sed nihil nisi motus quidam. — Est autem motus ille non naturae (ita enim ad ipsum deum, qui eam fecit, referretur), sed liberae voluntatis. „Malum autem, per se consideratum, omnino nihil est praeter irrationabilem, perversum liberae voluntatis motum.“ — „Voluntas (enim)“, ut alio loco scriptum est, „libera ad eligendum bonum, se ipsam servilem fecit ad sequendum malum.“ — (IV, 16 [ed. Ox. p. 205, p. 206]; V, 26, 36 [ed. Ox. p. 282, 285—288]; IV, 14, 22, 23.)

II. Quum tamen etiam libera voluntas a deo sit data, iure vel hac sola de causa motum illum perversum non proprie malum, sed „illicitum“ tantummodo possumus appellare. (V, 36 [ed. Ox. p. 282, 285, 288]).

III. At quibusdam aliis locis Noster multo acutius veram rei rationem videtur perspexisse. Saltem enim satis confidenter cum alia, tum haec affirmat: „motus ille perversus extra naturam et ex bestiali intemperantia sumptus perspicitur.“ — „malum nullam aliam in rerum natura sedem reperit, nisi ubi falsitas possidet h. e. in sensu corporeo.“ — „cum malum ex naturali causa“ (h. e. ex natura, a deo facta) „non nascatur, rectius videtur esse „libidinosum appetitum“ eius causam dicere, quam malam voluntatem: hic enim naturalibus bonis excluditur.“ — IV, 16 [ed. Ox. p. 206, 205]; IV, 22 [ed. Ox. p. 215]; V, 36 [ed. Ox. p. 286, 287]).

IV. Malum autem, quum neque certa quaedam substantia sit, neque „accidens naturale“, Scotus etiam hoc contendit: „Animus divinus nullum malum, nullam malitiam novit. Divina enim scientia causa est existentium³²⁾: ideoque, quidquid novit, necesse est, in natura rerum fieri; quod autem in natura rerum non invenitur, neque in divina scientia inveniri potest. — Deus itaque nescit omnes divinae legis praevaricatores: illorum substantias, omne-

32) cf. supra §. 15. —

que, quod in iis fecit, quodque in ipso subsistit, novit; quod autem illorum perversis motibus naturae a se substitutae accidit, omnino ignorat. (V, 27 [l. l. p. 259.]) Atque hanc ipsam rem Scotus iisdem propemodum verbis saepius docet (cf. II, 28; eiusd. de praedest. sup. cap. IV, nott. 28 seqq.). Quo autem pacto in occultis philosophiae Erigenianae sinibus nata sit, iam supra (§. 15.) indicavimus. Quare Scotus noster parum, ut arbitramur, sibi consentaneus fuit in hoc, quod nonnullis locis, quae a deo in hominibus facta creduntur, secundum Erigenae philosophiam autem propter peccatum primi hominis iis accidisse sunt dicenda, ideo a summo numine divino in ipsis facta esse affirmavit, quod, fore ut primus homo peccaret, praescivisset — (IV, 14 [ed. Ox. p. 195], 23 [ibid. p. 216]; cf. II, 12). Neque hercule ignoramus, quam Noster manibus pedibusque, ut aiunt, ne ipsius philosophia doctrinae christianae adversari videatur, obnixae facere consueverit; qua in re, ut alicubi alteram alterius commodo nimis circumcideret, facillime, opinamur, fieri potuit.

Quodsi deus revera omnia peccata putatur ignorare, nonne etiam ipsa ne curare quidem est putandus? — Hinc conficitur non solum, ut, qui peccavit, a deo non puniatur, id quod Scotus ipse et in libro de praedest. (cf. sup. cap. IV) et in libris de divisione naturae (cf. inf. §. 59, B. IV.) expressis verbis docuit, verum etiam alterum istud multo maius, ut, si qua in re morum praecepta aut simus migraturi, aut migraverimus, ne in ullam quidem summi illius, quo nos deus complectatur, amoris cogitationem deduci, atque hac re, quae profecto ingenuis hominibus acerrimum stimulum addere debet, ab erroribus nostris possimus abduci. Nec male sanum quidem, propterea quod paterna dei caritate indignum se praestiterit; peccasse poenitere queat. — Sed mox, exposito, quae Scotus de peccatorum poenis sentiat, plura hac de re dicemus. —

V. Quemadmodum igitur Scotus in libro de praedest.

docuit „perversum istum motum, quod peccatum appellet, eo contendere, ut, divinis et vere manentibus relictis, adeo ad ipsum nihilum perveniat,“ sic etiam in libris de div. naturae habetur: „Malitia est animae intellectualis naturalium bonorum“ (h. e. rerum, quae vere sunt) „oblivio et ad finem insitarum naturae virtutum operationis defectus naturaliumque potentiarum per fallentem iudicationem in aliud praeter finem irrationabilis motus. Finem vero dico eorum, quae sunt, causam“ (h. e. deus, ut „fons omnis verae essentiae“ [IV, 1; III, 4]), „quam naturaliter appetunt omnia“ — „quum nulla creatura sit, quae velit vel appetat nihil esse, nec fugiat, ne ei contingat, non esse³³⁾.“ — (V, 26 [ed. Ox. p. 256]; V, 3.) —

Sed haec hactenus: nam satis fuse explicatum est, quam Scotus proprie habeat notionem malitiae; itemque, quatenus est malitiae opposita, virtutis. Transeamus ad reliqua.

B. 1. „Malitia consummationem accipiet, et in nulla natura remanebit. Ac per hoc natura nostra non semper malitia detinebitur, sed finito omni malo“ (h. e. motu illo perverso, qui ad „non-esse“ tendit) „ad bonum reversura est.“ —

„Sicut enim umbra terrae, coarctantibus eam solariis radiis, tandem penitus deficit: sic malitia, quae veluti quaedam umbra delictorum nostrorum nostram occupat naturam, abundantia aeternae bonitatis coarctabitur et omnino abolebitur, dum irrationabiles animae humanae motus ad rationabiles veritatis affectus convertentur.“ —

33) Est autem hoc loco attendendum ad ea, quae de causis primordd. atque ipsarum effectibus sunt dicta: illae veram omnium rerum substantiam continent, hi, si quis eos per se consideraverit, nihil esse dicuntur. Quo fit, ut, quae ex illis quasi longius etiam recedere atque horum viam, ut ita dicamus, acriore etiam animo persequi contendunt, ad „non-esse“ festinent; quae contra, relictis causis primordd. ad ipsas redire maturant, revera ad „esse“ properent.

„Ipso irrationabili motu — — bonitatis amplitudine circumscripto et penitus terminato, rationabiliter secundum insitas ipsi naturales virtutes humana natura movebitur sursum. versus erecta, causam suam semper appetens.“ — (V, 26 [ed. Ox. p. 259—260]; V, 28 [ibid. p. 264.])

Haec vero Scoti verba, praeterquam quod omnem omnino malitiam aliquando defecturam h. e. quaecunque perverse moventur, tandem recte mota ad deum perventura esse contendunt, eo ipso, quod, quaecunque perverso motu indulgent, solis fortasse „daemonibus“, ut alio quodam loco (V, 31.) reperitur, exceptis, ad rectum finem reditura affirmant, apertissime et hoc docent, homines etiam invitos, nedum non volentes, de perversitatis tramite abactos ad verum suum finem coactum iri. Hoc autem concessio, quis in virtute, quam vocamus, exercenda locus relinquitur libertati? — Nec tamen Erigena quibus ille his in rebus artificiiis excellit, omnino, ut videtur, ad incitas esset redactus. Quo se fortasse pacto expedierit, licet neque hac re gravissimos errores effugere queat, paucis interiectis videbimus (cf. §. 57, B. III, b.).

II. Finita autem omni malitia atque impietate, quis remanebit malus aut impius? — Sola enim malitia atque impietate sunt et mali et impii. Quodsi omnia in deum, quem peccando deseruere, sunt reditura, nonne consequens erit, nullam impiorum poenani, nullam aeternam miseriae mortem remansuram? — Hinc vero summae oriuntur difficultates. Ubi enim erit supplicium aeternum, in quod ituri sunt impii? — Ubi erit aestus ille flammaram ignis aeterni, in quem severitas iustissimi iudicis malos est missura dicens: „Ite maledicti in ignem aeternum?“ — (V, 27.)

Scotus hanc rem ita conficit, ut ad duas potissimum quaestiones respondeat: „Quae erunt poenae?“ „Qui puniuntur?“ —

III. a. Quae erunt poena? —

„Diversas suppliciorum formas neque in loco neque

in tempore ullo esse credimus. Erunt tantum in malarum voluntatum et corruptarum conscientiarum motibus perversis — perversaeque potentiae omnimodo subversione h. e. in exstincta omni omnino facultate peccandi, malefaciendi, impie agendi. Ubi Iudas proditor torquetur? — Nusquam, nisi in polluta sua conscientia! Qualem poenam patitur? — Seram poenitentiam et inutilem, qua semper uritur. — Unusquisque impie viventium ipsa vitiorum libidine, qua in carne exarsit, velut quadam flamma inextinguibili torquebitur.“ (V, 29.)

Non sunt igitur male factorum poenae nisi in perversa voluntate atque in ipsorum male factorum conscientia. Quod Scotus, ut in libro de praedest., ita et in libris de div. naturae diligenter tenuit. Hinc factum est, ut, qui aeterna impiorum hominum supplicia a Scoto nostro penitus explodi affirmarent, exstiterint perplurimi. At Scotus nihil aliud negavit, nisi, id quod, qui recte sentiunt, omnes negant, certum quendam aut vero igne plenum istorum suppliciorum locum esse (cf. V. 37.). —

Iam vero de ipsa poenarum natura ac ratione aliis quibusdam locis multo accuratius scriptum est. Duae autem proponi videntur sententiae: quae tamen perfacile inter se conciliantur.

Pluribus locis huiusmodi verba habentur: „Impii inanes rerum sensibilibum imagines patientes flebunt.“ „Impiis mortalium rerum semper erunt phantasiae ac diversae falsaeque species secundum diversos malarum suarum cogitationum motus.“ (V, 31.)

Alibi autem legimus haec: „Hoc est totum, quod dicitur, liberae ac perversae voluntatis supplicium, quod impetus eius libidinosus retinebitur, ne, quod illicite appetit, apprehendat, h. e. ab illicitis suis motibus prohibebitur, ne ad finem suae cupiditatis possit pervenire.“ (V, 36 [ed. Ox. p. 282.])

Has igitur sententias ita arbitramur inter se coniungendas, ut, quam posteriore loco posuimus, proprie reti-

neamus, alteram ad hanc referamus. Haec enim et in libris de divis. naturae saepius occurrit (cf. V, 29), et in libro de praedest. docetur, nec non Scoti sententiae de peccato longe melius congruit, quam illa. Qui ab iis, quae vere sunt, recedens ad ea tendit, quae non sunt, peccat. Quem igitur huic homini dolorem, qui quidem ipsi utilior sit, inurere queas, quam si a perversissimo isto motu recte eum ac simpliciter prohibeas?

Nec tamen prior illa sententia est negligenda: namque solo illius auxilio Scotus ad posteriorem tuendam valet. Quam rem paucis aperiemus. Impios igitur aeternis poenis affectum iri docuit. Hinc posteriore illa sententia constituta, sponte efficitur, fore in aeternum, qui ad res, quae non esse dicuntur, festinent, atque ab hoc perverso motu quasi violenta manu retineantur. Hasce autem res, ut infra videbimus, Erigena perpetuo mansuras esse negat, nam post „huius saeculi“, ut ait, „consummationem“ — non amplius erunt. Quid inde? Simulatque illae res evanescere, nemo certe impius, qui amplius ad eas properet aut ab iis prohiberi possit, reperiatur. Poenae igitur cessabunt? — Hanc difficultatem prior sententia tollit!

Atque est praeterea, ubi Scotus ita scripserit, quasi sola rerum divinarum ignorantia atque inscitia impios sit cruciatura (V, 31 [ed. Ox. p. 270.]). Hoc certe omnibus propemodum locis legitur, quae res et Hegelianae rationi quodammodo convenit³⁴⁾, bonorum hominum praemia in eo esse posita, quod „verae ipsis futurae sint contemplationes“, quod „vera dei contemplatione sint gavisuri, quum impii mortalium rerum phantasiis torqueantur.“ (V, 31 [ibid. p. 270]; V, 39.) Libro primo (cap. 8.) legimus etiam haec: „Felicitatem sanctorum *nil aliud* esse putamus, praeter ipsius divinae essentiae puram contemplationem atque immediatam.“ —

34) cf. Baltzer, Beiträge zur Vermittlung eines richtigen Urtheils über Katholicismus und Protestantismus. Fascic. I, p. 9—11.

Illos autem qui in Hegelii verba iurarunt, longe alia ratione, ac Nostrum, in istas opiniones delapsos constat.

Postquam igitur demonstravimus, quales poenae sint futurae, ad alteram quaestionem progrediendum est.

b) Qui sint puniendi? —

Haec quaestio vana fortasse videatur. Si qui sint puniendi, certe puniendos esse homines impios. — At apud Scotum res est admodum magna. Scribit enim: „ipsos homines impios h. e. impiorum hominum naturam, substantiam, utpote quae ab ipso deo profecta sit, nullo pacto posse puniri.“ — (V, 30—31, 35; de praed. sup. cap. IV.) „Neque haec poenis est digna, quum ipsa nihil peccet aut peccare queat.“ (cf. §. 57, A, I.)

Nihilominus „tormenta illa, (quae poenae dicuntur) naturali subiecto, quod torqueant, carere non possunt.“ (V, 30 seqq.)

Quae „nodosa perplexio ut iuste solvatur, statuendum est, puniri aliquid, quod non sit substantia, sed tantum substantiae inhaerens, ita tamen, ut haec ipsa substantia omni poena maneat libera.“ — Est autem substantiae humanae inhaerens perversa ista voluntas: et haec ipsa, quemadmodum Marte peccat, ita etiam sola per se punitur; quemadmodum peccatis suis naturale bonum, naturam humanam, cui inhaeret, omnino non contaminat, ita neque tormentis suis, quibus punitur, naturale subiectum, cuius ipsa est accidens, et in quo continetur, ulla ratione torquet. Itaque irrationabiles motus malarum voluntatum puniuntur in his, qui naturam bonam et rationabilem et impassibilem participant.“ — (V, 30—31 [ed. Ox. p. 267—270.]) „Non minus igitur in malis hominibus, quam in bonis — salva, integra, incontaminata, omni passione contraria immunis erit et semper erit natura humana: at tamen contrariarum qualitaturn, bonarum dico malarumque voluntatum, virtutis ignominiaeque“ — et hac denique ratione „etiam contrariarum passionum est capax.“ — (I. I. p. 270—271.)

IV. Haec denique postquam sunt disputata, facile est ad intelligendum, quam Scotus iure suo et haec scripserit: „Deus peccata punit, et, *ut verius dicam, puniri sinit.*“ — „Mala voluntas praevaricantium totius peccati et *totius poenae peccati* causa efficax est.“ (l.l. p. 269—270.) — In libro de praedestinatione (cf. sup. cap. IV.), quo ipse sententiarum nexus, ut diligenter de vero poenarum auctore inquireretur, multo acrius postulabat, illud ipsum, nullas a deo poenas constitui, omni virium contentione tueri studuit. Quod autem maius etiam est, ipsa eius philosophia, ut hoc doceret, eum coëgit. Namque ex huius placitis deus nihil aliud novit, nisi quae sunt „substantia“ aut substantialium accidentia naturalia“, proindeque „totum, quod dicitur malum“, quum in hisce non reperiatur, „omnino ignorat.“ (cf. §. 57. A, IV.) — Quo profecto fit, ut, etiamsi deus ipse hominibus impiis, quibus puniuntur, constituat, hoc tamen imprudens, nedum non volens faciat. Itaque deus peccata non punit, sed, ad summum, „puniri sinit“³⁵⁾.

§. 58.

Totum igitur hoc nostri decretum de peccatis peccatorumque poenis, id quod satis patefecisse arbitramur, maxima sane gravissimorum errorum multitudine est referendum. Quos de integro sigillatim recensere nauseam tantummodo excitaturum arbitramur. Illa autem, quae summa ab istis nugis vitae usui damna queant inferri, magis quasi in aperta luce collocanda esse videantur. Haec igitur imprimis in isto uno posita sunt omnia, quod deus nec qui peccant, nec quae peccantur, ulla ratione dicitur aut curare aut novisse. Sola male factorum conscientia eum, qui peccando indulget, poena afficit, — sola male factorum

35) Schlueterus, licet (p. XIII, seqq.) Scoti sententiam de „malo et de peccatorum poenis“ — defendendam suscepit, ideoque de industria examinet, illorum tamen errorum, qui a nobis sunt notati, ne ullum quidem reperisse videtur! —

conscientia a peccando potest detertere. Nonne haec res, quidquid ad scelerum libidines coercendas est constitutum, funditus propemodum evertit, disiecit, ab hominum conspectu removel? Nec punientem deum quasi exacerbandi timor homines magis ferreos, nec amantem deum quasi contristandi metus homines magis ingenuos, ne urentem peccandi cupiditatem peccando expleant atque extinguant, dum Scoti doctrinam sequi voluerint, permovebit. Quotus autem quisque conscientiae suae hoc tribuet, ut eam solam sibi ducem eligat, neque, voluptatum vi allectante, unquam deserat! Quodsi ista doctrina ad vitae communis usum referretur, remotis profecto, quaecunque furentibus peccandi libidinibus „moles“, ut Virgilii verbis utamur, „et montes alti“ sunt imposita, omnia misceret penitusque disturbaret.

§. 59.

Venimus tandem ad quartam illam Naturae speciem, tae nec creatur nec creat. Sed, quant, nore huc pertines, tuam prae ceteris perniciosa sunt, quam ridicula. Quaquum in iis, quae proprie perniciosa essent, longiore, fuerimus, in his, quas fortasse aniles tantum fabulas appelleris, erimus breviores.

§. 60.

D. „Quarta Naturae species, quae nec creatur nec creat, profecto ipse deus est. Divina (enim) natura creditur non creari, quoniam primitiva omnium causa est, ultra quam nihil est, a quo possit creari. Quum vero post reditum universalitatis conditae in suas primordiales causas, quae in ipsa divina natura continentur, nulla ulterius natura ex ea procreabitur seu in species sensibiles intelligibilesve multiplicabitur, non immerito nihil creare et creditur et intelligitur.“ — (IV, 26—27.)

§. 61.

„Sunt argumenta probatissima ex rebus sensibilibus,

quae reditum illum futurum esse demonstrant. — Sphaera coelestis astrigera XXIV horarum spatio ad eundem locorum situm redit: sol ad idem punctum aequinoctialis diametri peractis IV annis eodem temporis momento pervenit. Quid de aëris, terrae animantibus, surculis, herbis? Nonne similiter sua tempora observant, quibus in foetus, flores, folia, fructus erumpunt? — Et simpliciter dicendum, nulla corporea creatura est vitali motu vegetata, quae non ad principium motus sui revertatur. Hoc ipsum de toto quoque mundo intelligendum: finis enim eius est ipsius principium, quod appetit et quo reperto cessabit, non ut substantia ipsius pereat, sed ut in causas suas redeat. — Similiter animae rationabilis conceptiones, quod artium liberalium exemplo probatur, principia sua repetunt, in quibus finem motus sui constituunt: principium quippe et finis in iis omnibus id ipsum est. In omnibus hominibus unus atque idem appetitus est essendi, bene essendi, perpetualiter essendi: et si omnis motus naturalis non desinit, donec ad finem suum perveniat, quid naturam humanam sistere valet, ne ad id, quod petit, perveniat? Quapropter etiam de humana natura patet, ad deum ipsam esse redituram.“ —

§. 62.

„Redibunt autem omnia, quae ex deo processerunt, eadem via, qua processio illa est facta. Quemadmodum igitur processio ea fuit, ut omnia a superioribus ad inferiora defluerent (cf. §. 34.), sic etiam in reditu inferiora semper in superiora convertentur. — Non enim vera ratio sinit, superiora inferioribus vel contineri vel attrahi vel absumi. Inferiora vero a superioribus naturaliter attrahuntur et absorbentur, non ut non sint, sed ut in iis plus salventur et subsistant et unum sint.“ (V, 8, 20; II, 5 seqq.)

§. 63.

„Itaque inferiora a superioribus absorbentur, non ut

non sint, sed ut in iis plus salventur et subsistant. Huius rei argumenta in rerum natura inveniuntur. Nam neque aër suam perdit substantiam, cum totus in lumen solare convertitur, in tantum, ut nihil appareat, nisi lux, cum aliud sit lux, aliud aër. Metallum aliquod, in igne liquefactum, in ignem converli videtur salva metalli substantia. Eadem ratione existimo corporalem substantiam in animam esse transituram, non ut pereat, quod sit, sed ut in meliori essentia salva sit.“ (V, 8, 20, 39 et passim.)

§. 64.

Hoc autem etiam atque etiam nobis inculcatur, „sic inferiora semper a superioribus absorberi, ut salva maneat inferiorum substantia.“ (V, 20, 39.) Hinc quoque profecto colligas, rebus, quae absorbeantur, veram ac propriam ex causis primordialibus impartitam fuisse substantiam, quae ipsa substantia, rebus in causas suas revertentibus, salva atque incorrupta manere dicatur. At praecipue in libro quinto, quo de rerum omnium reditu disputatur, altera illa sententia, quam supra iam explicavimus (cf. §. 36.), uberius est exposita. Itaque haec docentur. Quum non ipsae rerum substantiae ex causis in hunc mundum fingendum profluxerint, sed ex substantiarum, quae in causis remanserunt, „qualitatibus“ hic mundus fabricatus atque compactus sit, „ipse reditus non est substantiarum, quae immutabiliter et insolubiliter in se permanent, sed qualitatum et quantitatum aliorumque accidentium, quae per se et mutabilia sunt et transitoria, locis temporibusque subiecta, generationibus et corruptionibus obnoxia.“ (V, 13—16).

§. 65.

Quaecumque praeterea super illo rerum omnium reditu, si rem generalim atque universe spectamus, memoratu digna videantur, Scotus ipse in augustius redacta his verbis exponit.

„Visum est nobis, quasdam theorias de reditu effectuum in causas, h. e. in rationes, in quibus subsistunt, subiungere. Cuius reditus triplex occurrebat modus. — Quorum primus quidem generaliter in transmutatione totius sensibilis creaturae, quae intra huius mundi ambitum continetur, h. e. omnium corporum, seu sensibus corporeis succumbentium, seu eos prae nimia sui subtilitate fugientium, considerantur, ita ut nullum corpus sit intra textum corporeae naturae, sive vitali motu solummodo, seu occulte seu aperte vegetatum, seu irrationabili anima corporeoque sensu pollens, quod non in suas causas occultas revertatur. Ad nihilum enim redigetur in his, quae substantia-liter a causa omnium substituta sunt. Secundus vero modus speculationis suae sedem obtinet in reditu generali totius humanae naturae, in Christo salvatae, in pristinum suae conditionis statum ac veluti quendam paradisum, in divinae imaginis dignitatem, merito unius, cuius sanguis communiter pro salute totius humanitatis fusus est, ita ut nemo hominum naturalibus bonis, in quibus conditus est, privetur, sive bene, sive male in hac vita vixerit. Ac sic divinae bonitatis et largitatis ineffabilis et incomprehensibilis diffusio in omnem humanam naturam apparebit, dum in nullo punitur, quod a summo bono manat. — Tertius de reditu theoriae modus versatur in his, qui non solum in sublimitatem naturae in iis substitutae ascensuri, verum etiam per abundantiam divinae gratiae, quae per Christum et in Christo electis suis tradetur, supra omnes naturae leges ac terminos superessentialiter in ipsum deum transi-turi sunt, unumque in ipso et cum ipso futuri. Quorum recursio veluti post quosdam gradus septem discernitur. Ac primus erit mutatio terreni corporis in motum vitalem, secundus — vitalis motus in sensum, tertius — sensus in rationem, dehinc — rationis in animum: in quo finis totius rationalis creaturae constituitur. Post hanc veluti quinque partium nostrae naturae adunationem, corporis videlicet, vitalis motus, sensus, rationis, intellectus (ita ut non quinque,

sed unum sint, inferioribus semper a superioribus consummalis, non ut non sint, sed ut unum sint) sequentur alii tres ascensionis gradus, quorum unus est transitus animi in scientiam omnium, quae post deum sunt, secundus — scientiae in sapientiam, h. e. contemplationem intimam veritatis, quantum creaturae conceditur, tertius, qui et summus — purgalissimorum animorum in ipsum deum supernaturaliter occasus ac veluti incomprehensibilis et inaccessibilis lucis tenebrae, in quibus causae omnium“ (h. e. electorum s. „deificatorum“) „absconduntur. Et tunc nox sicut dies illuminabitur h. e. secretissima mysteria beatis et illuminatis intellectibus ineffabili quodam modo aperientur. Tunc perficietur octonarii numeri veluti supernaturalis cubi perfectissima soliditas, in cuius typo sextus titulatur Psalmus „Psalmus David per octava.“ — Resurrectio quoque domini non aliam ob causam octava die facta est, nisi ut beata illa vita, quae post septenariam huius vitae per septem dies revolutionem est futura post mundi consumptionem, mystice significaretur, quando humana natura, ut praediximus, in suum principium per octonariam ascensionem reditura sit, quinarium quidem intra naturae terminos, ternarium vero supernaturaliter et superessentialiter intra ipsum deum, quando quinarium creaturae numerus ternario creatoris adunabitur, ita ut in nullo appareat, nisi solus deus, quemadmodum in aëre purissimo nil aliud nisi sola lux.“ (V, 39. — Cf. V, 8, 16, 20—21, 22, 25 [ed. Ox. p. 254; ad quem locum transferendus est locus quidam lib. IV, 14 (l. l. p. 194)], 36 [l. l. p. 289—290], 37 [l. l. p. 293—294], 38 [l. l. p. 301, 308—309]). —

Exposito igitur hac ratione, quale sit librorum de divisione Naturae argumentum, super disserendi demonstrandique via, quam Scotus noster in iis persecutus est, quum

quidem propositi quaestionis argumenti verbo respexerimus, vix quidquam amplius dicendum videtur. Hanc enim iam in ipso horum librorum argumento explicando quantum necesse est, a nobis patefactam esse arbitramur. Nec dissimilis est ei, quam in libro de praedest. haberi vidimus. — Multa, quasi per se vera sint, sumuntur; multa auctoritatibus, praecipue Pseudo-Dionysii et Pseudo-Maximi, firman- tur: ex his subiade nova quaedam, nunc satis subtiliter, modo etiam ineptius, ratiocinando efficiuntur. Qua re cum factum sit, ut haec philosophia ac theologia sere sint insulsa quaedam, perpetuo opinionis errore conficta, illud profecto necesse fuit, etiam ipsi Erigenae aliquando in mentem venire, quam sibi adversarentur non solum, quae communi omnium consensu vera esse crederentur, sed etiam, quae doctrina christiana proponeret. Hoc autem, simulatque animadvertit, nihil antiquius habet, quam ut ad suae disciplinae placita, quaecunque ipsi contradicant, accommodet. Atque hac in re mira profecto arte excellit. Permultos enim sacrae scripturae locos, permulta doctrinae christianae capita tam misere vexavit, disruciavit, ea turpitudinis specie polluit, ut, qui eorum adspectum ferre possit, vix esse putemus quemquam. Sed haec hactenus. Quum res ipsas plurimis explicaverimus, de rebus ipsis paucissima sufficiant.

Quicumque igitur hanc alteram scriptionis nostrae partem satis magna cum diligentia examinaverit, is certe ad propositi quaestionis argumenti verba: „an et quatenus I. Sc. Erigenae liber de divisione Naturae et cum recta ratione et cum doctrina christiana consentiat“ — hoc respondendum esse concedet, illum, quem diximus, librum, si totum ipsius argumentum, totam ipsius disciplinam atque indolem respicias, nulla ex parte aut cum recta ratione, aut cum doctrina christiana consentire, atque optimo iure ab Honorio III, pontifice maximo, ut „scitentem verbibus haereticae pravitatis“ — esse damnatum. Nam praeterquam

quod et aliud agendo et data opera apertissimum docet pantheismum, illum videlicet, quem emanativum, quod vocant, systema sequitur, etiam hoc commisit, ut plures easdemque gravissimas doctrinae christianae partes ad pantheismi istius decreta miserrime depravaverit, et eo usque mutilaverit, ut ne vitae quidem usui maxima inde damna, non redundare non possint. —

GERBERT

oder

Papst Sylvester II.

und

sein Jahrhundert.

Von

Dr. C. F. Hock.

WIEN.

In Fr. Beck's Universitäts-Buchhandlung.

1837.

Multum mortalibus divinitas largita est, quibus fidem contulit et scientiam non negavit.

Gerbertus.

Gedruckt bei J. P. Sollinger.

V o r w o r t.

Seitdem die Wissenschaft dem Atomismus vergangener Jahrzehende siegreich entgegengetreten, und die Geschieke des Menschengeschlechts in organischer Verbindung zu betrachten bemüht ist, hat auch die Geschichte einen höheren Standpunkt und einen freieren Ausblick gewonnen, als je zuvor. Die Begebenheiten werden nicht bloss als Folgen gewisser zufälliger Handlungen, sondern auch als mehr oder minder nothwendige Momente in dem Entwicklungsgange der Menschheit aufgefasst, man beginnt, sie nicht mehr nach eigenmächtig gewählten Axiomen oder engherzigen Partei-rücksichten, sondern aus dem Gesichtspunkte der Zeit, in der sie entstanden, und in ihrer Beziehung auf die ewigen Gesetze aller Tugend und alles Rechts zu beurtheilen, und immer mehr wächst die Anzahl derjenigen, welche wie Hurter, Leo, K. Menzel, Bucholtz, Voigt, Bartholdy, Neander, Ullmann, Möhler, Liebner, von dieser Grundlage aus lange verkann-ten Charakteren und Zeiten die Jahrhunderte hindurch vergeblich erwartete Gerechtigkeit zu Theile werden lassen.

Eine gleiche Aufgabe haben auch wir uns gesetzt, indem wir das Leben Gerberts, als Papst Sylvester II. genannt, und seine grossartigen Bemühungen um Kirche, Staat und Wissenschaft darzustellen unternahmen. Es gibt wenige Männer in der Weltgeschichte, die Grös-eres gethan und erlebt, nachhaltigeren Einfluss geübt, und länger in den Werken der Schüler und den Sagen des Volkes sich erhalten hätten, aber auch Wenige,

über die abweichendere und zum Theile kränkendere Urtheile gefällt, und die von der Geschichtsforschung mit grösserer Vernachlässigung behandelt worden wären. In mehr als 800 Jahren, die seit seinem Tode verstrichen, ist er ein einziges Mal Gegenstand einer besondern Bearbeitung gewesen, und hat ein Dominikaner, Abraham Bzovius, im Jahre 1629, etwa dreissig Folioseiten ihm geweiht. Aus einzelnen Briefen, Concilienacten, Diplomen, Chroniken und Regesten, müssen die Data zu seinem Leben zusammengesucht werden, was der Fleiss der Congregation des heil. Maurus in Frankreich gesammelt, ist wegen mancher willkürlichen Annahmen, die sich darin eingeschlichen, von geringer Beihilfe, und was mehr als das Alles, Niemand hat noch die welthistorischen Momente, die in ihm gelegen, die er geahnet, angedeutet und durchgeführt, nach Gebühr geachtet und hervorgehoben. — Es forderte daher schon die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Gerechtigkeit, welche die Menschheit ihren Heroen schuldet, eine neue sorgfältige und liebevolle Darstellung des Lebens und Wirkens dieses Mannes aus dem Standpunkte der Geschichtschreibung unserer Zeit vorzunehmen.

Wenn es mir nun gelungen, diesem Bedürfnisse abzuhelpen, den Platz, den die Zeit, in der Gerbert geboren, in der Geschichte der menschlichen Entwicklung einnimmt, so wie die Stellung, die er dieser gegenüber behauptet, mit schuldiger Schärfe und Klarheit auszumitteln, und auf diese Weise das Unrecht, das ihm geschehen, einigermaßen gut zu machen; so habe ich meinen Zweck zur Genüge erreicht, und darf dann hoffen, dass auch die Unvollkommenheiten, die einem Versuche solcher Art nothwendig ankleben, nachsichtige Richter finden werden.

Wien, im Mai 1836.

Der Verfasser.

Einleitung.

I.

Wir glauben für den Mann und die Zeit, die wir darzustellen unternommen, keine treffendere Bezeichnung und keinen würdigeren Ausdruck für ihre Bedeutsamkeit zu finden, als wenn wir sie unter diejenigen zählen, die für die Entwicklung der Grundlagen, auf denen das Gebäude des christlichen Staats Haushaltes und der christlichen Wissenschaft im Mittelalter sich erhob, am einflussreichsten gewesen. Zur Rechtfertigung dieser Ansicht diene eine kurze allgemeine Erörterung und eine Darstellung des Verhältnisses, in welches das Mittelalter überhaupt und diese Periode insbesondere zu den Zeiten vor und nach denselben getreten, wobei wir uns für entschuldigt halten, wenn wir, ausgehend von der Betrachtung eines Mannes, der seine hohe Stellung der überwiegenden wissenschaftlichen Ausbildung zu verdanken hatte, das speculative Moment vorzugsweise ins Auge fassen.

Das Christenthum ist zunächst nicht eine Lehre, sondern eine Thatsache, das grosse, welthistorische Factum nämlich, dass wir ein gefallenes, ein erlöstes, ein durch Christum, den mit dem Logos hypostatisch vereinten Sohn der Jungfrau und durch seinen freien Gehorsam bis zum Tode des Kreuzes, von Schuld und Sünde befreites und zur Heiligung berufenes Geschlecht sind.

Christlich ist nun jener Staat und jene Wissenschaft, die diese Thatsache als solche in ihrer Wahrheit anerkannt, und die Folgerungen, die sich aus derselben im Leben und in der Speculation ergeben, in sich aufgenommen und ausgeprägt haben, möge auch übrigens die Stufe ihrer Entwicklung noch so niedrig, und die Form, unter der sie in die Erscheinung treten, noch so abweichend und verschieden seyn.

Christus, die grosse Autorität für das Geschlecht, mit allen constitutiven Momenten des letztern zu einer organischen Einheit verbunden und verschlungen, fordert Anerkennung und Hingebung; aber der menschliche Geist, als positive Gedankenmacht, kann in diesem passiven Zustande unmöglich verharren, er muss aus und in der Anerkennung zur Erkenntniss vorzudringen, das Verhältniss der Autorität Seiner als freien Subjects zu der ihm gegenüberstehenden objectiven Autorität, und den organischen Verband dieser mit allen übrigen Geschlechtsautoritäten, sich zum Bewusstseyn zu bringen suchen; ja er musste das grosse Factum der Erlösung um so eher und mehr zum Gegenstande seines Verständigungsbestrebens machen, als dasselbe schon seiner Natur nach sein ganzes geistiges Leben in Anspruch nahm, ihm als die Autorität aller Autoritäten, und nicht nur als die bei weitem gewichtigste, sondern auch als eine ganz eigenthümliche, — als mysteriöse Thatsache der Geschichte entgegentrat.

Wirklich leitete sich dieser grosse Verständigungsprocess in dem Augenblicke ein, wo das Werk der Erlösung in seiner Vollendung und Abgeschlossenheit in die Geschichte eingetreten war. Schon in dem Sendschreiben der Apostel finden sich die ersten Kelme desselben; und obschon das letzte und höchste wissenschaftliche Verständniss des Christenthums (als das letzte und höchste Resultat aller wissenschaftlichen Bestrebungen) mit dem Ausgange der Geschichte der Wissenschaft selbst zusammenfällt, so konnte sich dennoch kein Jahrhundert ganz von der grossen Aufgabe lossagen, und kämpfte man zuerst, so lange der Denkgeist sich noch mit seinem Fragen und Forschen auf dem Boden des Objectes (der Begriffsbildung) bewegte, um Dogmen, um entschiedene und gesicherte Ergebnisse dieses Processes; so musste man später, im Stadium der Subjectivität angelangt, nach der eigentlichen Idee des welthistorischen Vorganges, nämlich nach dem Gedanken Gottes in ihm, und nach dem organischen Zusammenhange dieses Gedankens mit der Idee Gottes von ihm selbst, von dem Menschen und der creaturlichen Welt überhaupt fragen.

Und wie in der Wissenschaft, so im Staate. Wenn es sich anfänglich darum handelte, die neu entstandenen Institutionen als selbstständige Rechtssubjecte auszubilden und zur gesetzlichen Anerkennung zu bringen, und hierauf gewisse Dogmen als allgemein gültige Normen ausgesprochen, und überkommenen Satzungen und Formen äusserlich aggregirt wurden; so musste es im Gange der Entwicklung zuletzt zur Aufgabe werden, von innen heraus das Staatsleben so zu gestalten, dass die göttlichen Autorität, die Rechte des freien Geistes und die Gesetze des geschlechtlichen Organismus ohne Beirung neben einander Bestand und Geltung behaupten.

Wenn wir näher erwägen, wie die einzelnen Zeiten sich in die grosse Aufgabe getheilt haben; so finden wir in den ersten sechs christlichen Jahrhunderten das Streben vorherrschend, die Thatsache in ihrer Reinheit und Vollständigkeit zu erheben, und für sie den geeigneten sprachlichen Ausdruck zu gewinnen, und ihr Resultat ist es, das wir heute als Glaubenslehre, d. h. als jenen Inbegriff von Sätzen und Formen verehren, in denen die Thatsachen der Schöpfung und Erlösung zu Dogmen, zu bestimmten concreten Gedanken, geworden sind.

Es geschah dieses allmählig; abweichende und feindliche Lehren mussten unterdrückt, auf die äussere Gliederung der Kirche eingegangen, das Bedürfniss der Zeit, des Volkes und der Umstände berücksichtigt, und auf alle Gegenstände, auf welche die kirchliche Lehre angewendet worden war, Bedacht genommen werden. Aber so kam es auch, dass man weit über das Anfangs vorgesezte Ziel hinausrückte. Ausgehend von dem Streben, die Thatsachen in ihrer Reinheit zu erheben, festzustellen und zu bewahren, war man genöthigt gewesen, verletzenden Deutungen unter der Leitung des Geistes der Wahrheit, welcher der Kirche bis an ihr Ende verliehen ist, den echten Sinn entgegenzustellen, hatte sich selbst zu weiteren Verständigungen und Aufschlüssen veranlasst gesehen; hieraus waren neue Erörterungen entstanden, und so vom Kampfe zur Entscheidung, von der Entscheidung zu neuem

Kämpfe vorschreitend, hatte man unwillkürlich ein ganzes Lehrgebäude gebildet, war zu Aussprüchen gekommen, die weit über das Gebiet der eigentlichen Aufgabe der Kirche hinauszufallen scheinen konnten. Man ahnte, dass ausser dem Streben, aus der Thatsache des historischen Glaubens die Wahrheiten des Denkens und Seyns abzuleiten, auch noch das Entgegengesetzte Statt finden könnte, aus den obersten Principien des Seyns und Denkens jene Thatsachen zu construiren, und in einzelnen Männern, wie vor Allen in Augustinus, lag das Alles, ja lag mehr als ein Jahrtausend menschlicher Bildung und ihrer Entwicklungsstufen im Keime vorbedeutet und angezeigt ¹⁾.

Anderselts hatte aber doch der Kampf um die Thatsache die speculative Entwicklung zurückgedrängt, und hinzu trat, dass die Zeit nur zu bald zum Bewusstseyn gelangte, dass die überkommene Weisheit der Griechen und Römer, als Kind des Heidenthums, d. h. pantheistischer Weltanschauungen, zum Behufe der Verständigung über die christlichen Wahrheiten, nur mit geringem, meist nachtheiligem und verkehrtem Erfolge angewendet werden könne. Sie verzweifelte an der Möglichkeit einer solchen Verständigung, die Thätigkeit erlahmte, die Wissenschaft kam in Verruf, und den auf der gleichen Grundlage beruhenden Zweigen der Gesetzgebung und Staatsverfassung war kein besseres Los beschieden. Allmählig sank man zum Zustande der äussersten Dürftigkeit und Beschränktheit herab, und so kam es, dass selbst in Sachen des Glaubens — sobald sie nicht so die Thatsache selbst, als die Art ihrer Auffassung betrafen — diese Jahrhunderte Manches den folgenden zur Berichtigung und Vervollständigung hinterlassen mussten, wie dieses namentlich bei der Lehre vom Wesen Gottes, seiner Allgegenwart und Allwissenheit, bei den Abwegen des Mysticismus und Ascetismus,

¹⁾ Vergl. den Aufsatz: Umriss zur Geschichte der Philosophie in den ersten acht Jahrhunderten der christlichen Kirche, in der Bonner Zeitschrift für Philosophie und Theologie, Heft 17, S. 58 etc.

den Ansichten von dem Grunde, auf dem die Heilkräftigkeit des Actes der Erlösung beruht, von der Wechselwirkung der göttlichen Gnade und menschlichen Freiheit, und bei der Lehre von der Zahl und dem organischen Zusammenhange der Sacramente der Fall gewesen.

II.

Mitten unter dem Gräuel einer verfallenden Welt hatte das Christenthum bei den Germanen das warme Herz und den frischen Geist, die Sonnenwärme und die Muttererde gefunden, durch welche eine neue Entwicklungsepoche begründet werden konnte. Die einzelnen Dogmen und die Grundzüge der kirchlichen Ordnung waren festgestellt, nun galt es, dieses Alles zum vollendeten Organismus zu runden, und von ihm als Mittelpunkte aus, Leben, Volksthum, Sitte, Staat, Wissenschaft und Kunst zu umstalten.

Zwei, wenn auch vielfach verzweigte, doch in sich gesonderte und nach Richtung und Kraft verschiedene Perioden lassen sich hierbei unmöglich verkennen: die eine mit vorwaltendem logischen Habitus, wo es sich vorzugsweise um Sammlung und Consolidation handelte, und die andere eigentlich metaphysische, poetische und mystische, wo es bereits — wenn auch noch immer auf dem Boden des Objects und mit vorwaltendem Naturleben — um Auffinden des Grundes für das Begründete, des letzten Zieles, der höheren Bedeutung, des verallgemeinernden Begriffs zu thun war.

Die ganze Zeit vom Anfange des siebenten Jahrhunderts, wo zuerst der wissenschaftliche Geist unter den Germanen geweckt ward, bis zum Schlusse des zwölften, wo der Gedanke zur selbstständigen Forschung erstarkte und des kindischen Spieles mit bedeutungslosen Analogien, logischen Formeln, dialectischen Künsteleien müde, bereits an die selbstständige Bearbeitung einzelner Dogmen sich wagte, geht in dem Streben der ersteren Art auf. Sie beginnt mit Sammlungen einzelner Väterstellen, Streitigkeiten über den Wortsinn derselben, und endigt einerseits mit systematischen Zusammenstellungen und Concordanzen aller als rechtgläubig anerkan-

ten Lehren der Väter und Bestimmungen der Kirche (*Summae, Libri sententiarum*) nach überwundenem Widerspruche, aufgehelltem Dunkel und ausgefüllter Lücke, und anderseits mit einem Jahrhunderte voll der lebendigsten Bestrebungen der Dogmatik, der Mystik und der Skepsis für und gegen die Thatsachen des Glaubens, Bestrebungen, die an Intensität des Geistes, Höhe der Aufregung und Stärke des Gefühls der schönsten Zeit aus den Tagen der Väter an die Seite zu setzen. Hierauf beginnt mit dem dreizehnten Jahrhundert die zweite, die systemisirende Periode, die der eigentlichen Scholastik; ihren Anfang bezeichnet der erste Commentar über das Sentenzenbuch des Lombarden, und über die Physik, Metaphysik und Moral des Aristoteles. Ein neues bisher unbekanntes Streben ergreift die Menschheit, Zehntausende strömen an den neu entstandenen, täglich sich vermehrenden Universitäten zusammen, man glaubt nunmehr die untrügliche Basis gefunden zu haben, um in allen Zweigen menschlicher Erkenntniss das Höchste erreichen, das Zuverlässigste erfahren zu können. Alles andere Studium, selbst jenes aus den heiligen Urkunden oder aus den Schriften der Alten, verschwindet vor der Allgewalt der Philosophie, dieser Richtung strömen die tiefsten, die scharfsinnigsten, die ausdauerndsten Talente zu, und bereits am Schlusse des Jahrhunderts ist die Zeit reif für ihre poetische Verklärung in Dante.

Diesen Richtungen parallel geht ein Studium der Logik, und besonders ihrer practischen Seite, der Dialectik, das von schwachen Anfängen, die aus dem Alterthume herübergekommen, zu einer erschreckenden Höhe sich ausgebildet, alle Geister befangen, alle Fächer des Wissens durchdrungen hatte, und in der gesammten Geschichte des Occidents, selbst in der Sophistik der Alten, nie ein Gleiches erlebt hat ¹⁾.

¹⁾ Man vergleiche Bernardus gegen Abälard *Opp. I. 277*. Walter von St. Victor gegen die von ihm sogenannten vier Labyrinthe Frankreichs: Abälard, Petrus Lombardus, Peter von Poitiers und Gilbert Porret, den Metalogicus des Johann von Salesbury, oder das eigene Geständniss Abälards (*Opp. I. 4.*): *Dialecticarum rationum armaturam omnibus documentis praetuli.*

Wie die Bogen der gothischen Kirche in steigender Höhe bis in die feinsten Verzweigungen sich verliefen, selbst bis in das Unscheinbarste mit demselben gleichmässigen, unermüdlichen Fleisse ausgearbeitet, so die Questionen, Thesen, Responsen, Distinctionen und Casus der Scholastiker. Und wie die Ueberfülle der Kraft an inneren und äusseren Kriegen und Fehden, an Kreuzzügen und Römerfahrten nicht gesättigt, den Kampf auf Leben und Tod zur Erholung, eben nur als Bethätigung und Uebung ihrer selbst betrieb, so war es mit den Tagfahrten, öffentlichen Disputen und Vertheidigungen der Scholastiker; es war nicht um die Sache, es war nur um den Kunstbau des Begriffs, um Darstellung der Verstandesthätigkeit als solcher zu thun.

Es war das Zeitalter der Schematisirung und des Begriffs, der jugendlichen Einbildungskraft und des abstrahirenden Gedankens. Die Naturelemente, im politischen und kirchlichen Leben der Menschheit wie in der Wissenschaft, machten sich in ihrer ganzen Gewalt, oft sogar mit Beeinträchtigung der Rechte des freien Geistes geltend. Aller Orten schossen grössere und kleinere Organismen an, in lebendigem Zusammenhange mit organischen Mittelpunkten höherer Art, und in steter Bewahrung oder wenigstens Ahnung einer gemeinsamen höchsten Einheit im Wissen und Seyn. Darum, wegen dieses Standpunktes auf dem Boden der Natur, bieten sich, will man die Lebensformen damaliger Zeit schildern, Naturbilder sonder Zahl dar, wie der Baum, der aus einer Wurzel Zweige, Aeste, Blüten, Blätter treibt, abgeschlossene Gebilde in lebendigem Zusammenhange, der Strom, der Flüsse und Bäche aller Art in sich aufnimmt, der Gebirgsstock mit seinen einzelnen Kuppen, Rücken, Jochen, Verästelungen, Vorgebirgen, Ausläufern, und zuletzt als das allgemeinste Schema, der Begriff mit seinen Ober-, Unter- und Nebenabtheilungen in der ganzen unübersehbaren Stufenfolge bis auf das Zusammengesetzteste seiner Glieder, das concrete Individuum, herab. Nach diesem Muster musste Alles, auch die bürgerliche und kirchliche Verfassung, sich gestalten.

Auf der einen Seite stand der Kaiser; von ihm aus nahmen nach den Voraussetzungen späteren Lehenrechtes die sieben

Heerschildes der Edlen und Sempertreien ihren Ursprung; jeder der grossen Ministerialien sammelte wieder um sich den Hof seiner Vasallen und dienstbaren Mannen in ähnlicher Abstufung, die ältere Abtheilung des Landes in Volkstämme, Gauen, Landgemeinden, die Zusammensetzung der Bürgerschaften in Zünfte, Gilden, Stuben, die körperschaftliche Ordnung, ausgedehnt auf Gegenstände, die sonst ausser den Bereich zünftiger Betreibungsart fallen, wie Künste und Wissenschaften, und doch war wieder jedes dieser Glieder relativ selbstständig; über Interessen Aller konnte kein Einzelnr, über die des Einzel-Gebildes, so lange es in seiner Sphäre blieb, konnten die Andern ohne ihn nicht verfügen.

Auf der andern Seite wirkte der Papst mit derselben Stöbenzahl der geistlichen Rangordnungen, jeder der untergeordneten geistlichen Mittelpunkte im Kleinen das gegebene Muster befolgend; die alte Markgenossenschaft in den Stiftern der Chorherren, das aristokratische Element in denen der Benedictiner, die Lebensverfassung gepaart mit der Freiheit italienischer Städte in den Bettelorden nachbildend. Auf Concilien, wie dort auf Reichstagen, nur in Gemeinschaft Aller, und nur in Einigung mit dem Centralorgan (ohne ihn erlassene Beschlüsse waren nie für Alle gültig) die gemeinsamen Interessen berathend.

Mit diesen beiden Centralorganen brach die Pyramide gesellschaftlicher Ordnung ab. Daher das unwillkürliche Streben dieser ganzen Zeit, dieselbe auf irgend eine Weise zum Schlusse zu bringen. Bald sollte Christus als das Haupt, der Hohepriester und König der Menschheit gedacht werden, seine weltliche und kirchliche Macht unter Kaiser und Papst vertheilend (vergl. Conc. Macra. Jahr 881); bald sollte der Kaiser sein Amt nur aus übertragenem Rechte, als Diacon der Kirche, üben, und bald wirkten Verhältnisse der Zeit und der Umstände, die Ungebundenheit des Kriegers, der eine rein geistige, unkriegerische Autorität nur widerstrebend ertrug, die altrömischen Gesetze von der Machtvollkommenheit der kaiserlichen Institution, die Noth Italiens, die Grösse der Kaiser, und oft auch das, selbst den Bischöfen und Priestern

zu nahe tretende Uebermass der Anforderungen Roms dahin, die kirchliche Gewalt eine Zeitlang als der kaiserlichen unterworfen darzustellen.

Der christliche Charakter dieser Zeit zeigt sich aber ganz besonders darin, dass ihr das Christenthum als der Mittelpunkt, die unerlässliche Bedingung, das höchste Princip alles Seyns und Wesens galt. Der Ausschluss aus der christlichen Gemeinschaft hebt alle Rechte und Befugnisse auf; die Wissenschaft vom Christenthume, die Theologie, ist die höchste unter allen, die übrigen sind ihr nur Hülfsmittel und Vorbereitung; jede Lehre, jeder Ausspruch wird vor ihr Tribunal gezogen, die Kirche, als Stellvertreterin Christi, ist höchster Richter aller Orten, in Allem, über Alles. In wie weit hierdurch die menschliche Freiheit, wie weit der Staat, als Geschlechtsorganismus, beeinträchtigt worden, wäre Gegenstand weiterer Erörterung.

III.

Vergleicht man das Mittelalter mit den ersten christlichen Jahrhunderten, so gewahrt man bedeutende Unterschiede. Die christlichen Ideen der Kirche und des Staates treten reiner und grossartiger heraus, alle Autorität entstammt dem Mittelpunkte, und wird von ihm aus organisch auf die Peripherie vertheilt, statt des antiquirten Begriffs des allgemeinen Willens hat die Idee der Pflicht und Treue die Herrschaft errungen; die Stellung des Vaters zum Kinde, des Mannes zur Gattin ist durchaus eine andere, menschlichere geworden; die Absolutheit des Staates ist gebrochen, es gibt Sphären und Kreise, die sie beachten, auf die sie mit der Wucht ihrer Lasten nicht drücken darf. Es regt sich eine neue Kunst, tiefer, inniger, gottbegeisterter, als Alles, was die Antike erdacht; die Wissenschaft beginnt eine neue Art der Bearbeitung und Verbreitung. Was früher vereint als Grundlage des allgemeinen Unterrichts beisammen gelegen, tritt gesondert in verschiedene Fächer und Facultäten auseinander.

In Glaubenssachen ist es nicht mehr möglich, sich auf das unmittelbare Bewusstseyn der Gemeinde, die ununterbro-

chene Reihenfolge apostolischer Ueberlieferungen zu berufen, sondern es muss die Autorität der Väter und Concilien, und die dialectische Exegese derselben entscheiden. Es ist auch im Allgemeinen nicht mehr um Vertheidigung des Glaubens gegen Andersdenkende, sondern um Entwicklung des in ihm Ausgesprochenen für die Gläubigen selbst zu thun, ein Umstand, der auch dahin wirkt, die Speculation von dem Markte des Lebens in das Dunkel der Schulen zurückzudrängen. Es gibt keine Kirchenväter mehr in dem Sinne, wie wir die grossen Lehrer der früheren Jahrhunderte als solche verehren, sondern Philosophen (Weisheitsanwachtende), welche für sich, was auch Ordensgeist und persönlicher Vorzug für sie sprechen, weder eine göttliche Inspiration, noch eine kirchliche Autorität in Anspruch nehmen können. „Ist er heilig,“ sagte Duns Scotus, als er zur Rede gestellt wurde, warum er einen so heiligen und gelehrten Mann wie Thomas von Aquin bekämpfe, „so möge sein Gebet mich erleuchten; ist er gelehrt, so mögen seine Schüler mich bekämpfen“¹⁾. Ein Wort, in dem sich das volle Bewusstseyn der veränderten Stellung der Zeit in Beziehung auf die Speculation ausspricht.

In dem Maasse aber, wie das Ansehen der Lehrer sinkt, wächst die Scheu und Ehrfurcht vor der receptirten Grundlage des Forschens und Wissens, dem Dogma, wie es in der Kirche festgestellt worden, und dem philosophischen Principe, wie es in den Schriften des Aristoteles sich erhalten. Als etwas absolut Gewisses, Unabänderliches, als Axiome, die keines Beweises bedürfen und für alles Andere zum Beweisgrunde dienen, werden sie betrachtet. Wehe dem, der an diesen Grundlagen mit verwegener Hand zu rütteln wagt!

Dessen ungeachtet ist aber die Scholastik von der Zeit der Väter nicht wesentlich unterschieden; zwischen beiden waltet das Verhältniss der Praxis zur Theorie, der Schule zu ihrem Meister. Was die Einen aufgestellt, die Andern führten es im Leben durch; was die Väter gelehrt, die Scholastiker

¹⁾ Blätter für Literatur, Kunst, Kritik zur österreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde. Jahrg. 2.

haben es zu commentiren gewusst; das Grosse und Gute, wie die im Keime enthaltenen Fehlgriffe und Abirrungen der ersten Jahrhunderte, finden sich in ihnen bis zum Extreme durchgebildet. Vieles lässt sich auch erklären aus dem Umstande, dass das Christenthum ein constituirendes Element bei der Gründung der neu entstehenden Reiche gewesen, aus dem ernsten und tiefen Gemüthe der Germanen, den veränderten climatischen und ethnischen Einflüssen, aus der Stellung des Fortsetzers zu dem Werke berühmter Ahnen, aus der Ehrfurcht eines erst allmählig sich entwickelnden Volkes vor der metaphysischen Gewandtheit einer in tausendjährigen Philosophenschulen grossgezogenen Nation.

Man hat den ganzen Unterschied der Scholastik von der Zeit der Väter. auch darein setzen wollen, dass jene auf Aristoteles, diese auf Plato sich stützte. Nun ist letztere Thatsache allerdings gegründet. Aristoteles kam bei den Vätern zeitlich in Verruf, wegen mancher Lehren, die gegen den Glauben an die göttliche Vorsehung verstießen, und wegen des Schutzes, den Arianer und Nestorianer bei ihm suchten: Plato erhielt sich besonders in der griechischen Kirche lange in grossem Ansehen, bis die Verdammung, die unter Justinian seinen Schüler Origines getroffen, auch auf ihn zurückfiel. Auch ist es wahr, dass Aristoteles, der schon früher durch seine erhaltenen logischen Schriften als Fürst der Dialectiker gegolten, als er im Augenblicke der höchsten wissenschaftlichen Aufregung auf dem grossen Umwege über Syrien, Arabien und Spanien, den Abendländern auch als Naturkundiger und Metaphysiker dargeboten ward, ihre höchste philosophische Autorität, die einzige Fundgrube ihrer Weisheit, ihr Abgott und Orakel wurde. Allein diese Erscheinung wird dessen ungeachtet zu hoch angeschlagen; sie ist Wirkung und nicht Ursache, sie will aus den Tendenzen der Zeit erklärt werden, und nicht dieselben selbst erklären.

Da, wo es sich handelt, etwas Thatsächliches zum Verständniss zu erheben, wird das Verwandte und Analoge herbeigeht und benützt; wo aber das Verständniss be-

reits fertig vorliegt, da wird auch das Analoge mit aller Schärfe ferngehalten und ausgeschlossen, weil seine, wenn auch feineren Unterschiede von der Sache selbst zum Bewusstseyn kommen, darum die Vorliebe für Plato in der früheren, die Abneigung gegen ihn in der späteren Periode. Und wo eine Zeit sich bemüht, ein System zu bauen, wo sie rein auf den Boden des Begriffes sich wagt, und doch von allem pantheistischen Elemente sich frei erhalten will, wo sie im Bewusstseyn ihrer Unzulänglichkeit Lehren anerkennt, die jenseits der Gränze ihrer Wissenschaft liegen, da muss ihr Aristoteles, der grösste Systematiker unter den Philosophen, der rein auf den Boden der Analytik sich erhält, und, wo Empirie und Logik ihn verlassen, mit vornehmem Spotte auf die Bemühungen seiner Zeitgenossen hinsah, noch jenseits dieser Gränzen Gebiete ausmessen zu wollen, als der grösste, der einzige aller Weisen erscheinen. Plato wurde dem Mittelalter zu wiederholten Malen im Original und in Uebersetzungen angeboten, auch in den Schriften der Väter hatte sich viel von ihm erhalten; aber es fühlte sich von ihm nicht angezogen, und es bedurfte seiner nicht.

Es ist seit Tritemius und Erasmus und den Zeiten des Concilliums von Trient zu wiederholten Malen, und erst in unsern Tagen von Beutain und andern Männern — in einer Anwendung von Wissensscheu, aus skeptischen oder mystischen Motiven, oder aus Hass gegen ihre letzten Missbildungen — versucht worden, die ganze Scholastik als Verständigungsversuch über die Glaubenswahrheiten zu negiren, und sie als ein Afterproduct der Kirche zu bezeichnen, ein Versuch, der übrigens nichts weniger als gegen das Wesen der Letztern selbst gerichtet seyn sollte; denn die Scholastik, als eine bestimmte Schule betrachtet, kann vertheidigt oder verworfen werden, ohne dass man dadurch der Grundlage, auf die sie ihr System baute, in irgend etwas zu nahe träte, so wenig als die Gewissheit des Selbstbewusstseyns in Frage gestellt wird, wenn es sich um die Statthaftigkeit eines auf dasselbe sich berufenden Systems handelt; allein es ist die Frage, ob

diese Geringschätzung eine verdiente, und jene Ansicht von einer der üppigsten Blüten des Mittelalters eine begründete gewesen sei.

Wir glauben aber durchaus die Frage verneinen zu sollen. Die Momente jedes Verständigungsprocesses gehen bei der ganzen Menschheit wie bei den einzelnen Menschen denselben Gang; sie können in ihrer Dauer zwar abgekürzt, in ihrer Richtung gestört werden, aber umgehen lassen sie sich einmal nicht. Es müssen Massen von Vorstellungen sich gebildet, diese zu Begriffen sich gestaltet und gegliedert haben, und dann erst erwacht der Geist zur Idee seiner selbst, und mit dieser zur Idee alles Andern, was im Bewusstseyn mit dem Ichgedanken zugleich als dessen Gegensatz und Schranke, und über beide Glieder des Gegensatzes hinaus, als deren Ursache und Princip sich geltend macht. Im Menschen ist Alles Relativität, die geistige Entwicklung, wenn auch eine wesentlich andere, ist doch bedingt durch die Entwicklung der ihm vereinten Natur, die Idee durch den Begriff; man kann zu dem einen Standpunkte nicht gelangen als durch den andern. Zuerst waltet im Reiche des Gedankens die Empirie und das Experiment, — und auf der Basis dieser, das Naturdenken, die verallgemeinernde Begriffsbildung, vor; erst wenn diese nach allen Richtungen sich erschöpft, und das eigentlich geistige Selbstbewusstseyn theils durch den natürlichen Fortschritt der Lebensentwicklung selbst, theils durch das bisherige Denkexercitium zu der erforderlichen Intensität gelangt ist, kann der Geist sich selbst als den selbstbewussten finden und erkennen, und so in das Reich der Ideen, in das der Wissenschaft vom Grunde, eingehen und in demselben sich feststellen. — Die Scholastik kann so wenig wie irgend eine Begriffsphilosophie, als solche (die sich über die Nothwendigkeit ihres Systems nicht aus einem über ihr liegenden höheren Principe gerechtfertigt) Grundlage der eigentlichen Religionsphilosophie seyn, sondern sie wird allerdings, als ein abgethaner, untergeordneter Standpunkt der Betrachtungsweise, gegenwärtig bloss von historischem und präparatorischem Werthe erschei-

nen; allein dieser Standpunkt wird als ein ehemals unabwieslicher und nothwendiger betrachtet werden müssen, und es wird die Aufgabe seines Geschichtsforschers seyn, die Fülle des Geistes, die in jenen Bestrebungen sich geoffenbart, den Drang, der schon damals über das Begriffsschema hinaus, auf eine speculative Auffassung der Dinge hinarbeitete, die Auswüchse und Missbildungen, zu denen derselbe eben wegen seines Standpunktes fast mit unausbleiblicher Consequenz führen musste, und den innern Zusammenhang nachzuweisen, der zwischen den einzelnen Bemühungen auf diesem Gebiete sich entdecken lässt.

Unter den andern mannigfachen Vorwürfen, die man der Scholastik seit dem beginnenden Humanismus, und theilweise sogar noch früher von Seite der Mystik und der Wissenschaften gemacht, behauptet den ersten Platz ihre ermüdende Trockenheit und Nüchternheit. Sie wirke nicht auf das Gemüth, sie erwecke, erbaue, erleuchte nicht, aus ihren Schriften sei nicht, wie aus denen eines Bonaventura, Gerson, Tauler, Kempis, Suso, des *Theologus teutonicus* und Anderer Trost und Heil zu schöpfen. Nun ist wohl allerdings der Vorwurf nicht ganz ungegründet. Eine Philosophie, die rein auf dem Boden des Begriffs, der logischen Deduction und Distinction wurzelt, drischt über kurz oder lang, sobald einmal die Körner aus den Aehren geflogen, am Ende leeres Stroh, wie wir es in unsern Tagen an den Ueberbleibseln des absterbenden Kantianismus gesehen; denn ihrem Wesen nach ist sie wie jede Begriffszerspaltung endlos und ohne Maass, weit über das praktische Bedürfnis hinaus, das die logische Gliederung nur zur Uebersicht des Ganzen benöthigt und weiter nicht. Allein er hat auch seine falsche, schielende Seite. Die menschliche Weisheit ist nicht heilkräftig, es ist Anmassung von ihr, wenn sie als heilbringend oder heilersinnend aufzutreten wagt ¹⁾, und es ist ein Uebergreifen in andere Sphären, wenn sie auch Zwecke der Erbauung und Erweckung verfolgt. Sie hat dagegen eine Aufgabe höherer Art, sie weist und

¹⁾ Ackermann. Das Christliche in Plato und der platonischen Philosophie. Jena, 1835.

erweist, wo das wahre Heil zu finden; sie ist der einzige und höchste Mystagog, der den Katechumen dereinst dem einzigen und höchsten Hierophanten, dem Erlöser, wie er dasteht in der Kirche, zur Einweihung überantwortet. Wenn die Scholastik sich mit diesem Amte begnügt, und nicht gleich den Meisten der Mystiker die Aufgabe unternommen, ihre Zöglinge zu einer höheren Weisheit und Seligkeit anzuleiten, als die jedes gemeine Menschenkind im Schoosse der allgemeinen Kirche finden kann; so ist ihr dies nicht zum Tadel, sondern zum Lobe anzurechnen, und es ist in dieser Beziehung bedeutungsvoll, dass Irrlehrer meistens auf dem Boden der Mystik entstanden, oder in sie überschlugen¹⁾, und dass selbst kirchlich gesinnte edle Mystiker, wie eben Tauler, vor dem Vorwurfe der Irrgläubigkeit sich nicht zu bewahren verstanden.

Ein anderer Vorwurf, der mit grösserem Rechte ihr gemacht werden kann, ist, die Thatsachen (welche das Object ihrer Forschung bildeten, sei es nun auf dem Gebiete der Theologie, sei es auf dem der Geschichte und Naturlehre) nicht selbst erhoben und beleuchtet, sondern in der Gestalt aufgenommen und bearbeitet zu haben, wie sie ihr von den Alten waren überliefert worden. In der Theologie beschränkte sich zwar der Nachtheil, der hieraus hervorging, darauf, dass Manches, was nur subjective Ansicht, einseitiger Verständigungsversuch dieses oder jenes Vaters war, mit gleicher Unverletzlichkeit als die Thatsache selbst betrachtet wurde, diese letztere selbst und ihre Integrität stand unter höherem Schutze; aber in den andern Disciplinen, da baute man das System auf lückenhafte, und selbst auf verfälschte oder falsche Thatsachen, auf Naturgesetze, die es nicht waren, auf Hypothesen, die keine andere Begründung als die metaphysische Ansicht ihres Urhebers hatten, auf alte Traditionen,

¹⁾ So die Waldenser, die Hussiten, die Brüder und Schwestern des freien Geistes, und selbst die ersten Verfechter und Anhänger der Reformation oder die Jansenisten im Gegensatze zu den Jesuiten.

Sagen und Märchen, die nur für die Phantasie einigen Werth behaupten. Dieses ist die *partie honteuse* der Scholastik, und nur von dieser Seite ist der Zorn gerechtfertigt, mit welchem, von Baco von Verulam angefangen, viele grosse Forscher dieselbe behandelt haben, und der übermässige Werth, den diese auf die Erfahrung, die Beobachtung legten.

Aus dem Gesagten ergeben sich für das Verhältniss der Väter und Kirchenlehrer, der Scholastiker und der neuern (kirchlichen) Religionsphilosophen seit Cartesius, mannigfache Analogien und andere Beziehungspunkte, die wir zur Vervollständigung der Ansicht hier anzuführen wagen.

Die Resultate der drei Auffassungsweisen verhalten sich wie die Thatsache zum Begriff, zur Idee, wie die Urkunde und das pragmatische Geschichtswerk oder die Erfahrung und die Erfahrungsnaturlehre zur Philosophie der Geschichte, der Natur.

Die Scholastik und die neuere Philosophie, beides sind Verständigungsversuche über das in den Zeiten der Väter herausgebildete Dogma, die erste auf objectivem, die zweite auf subjectivem Wege. — Ob und wo die Scholastik irre, dafür gibt es, logische Versehen abgerechnet, keinen allgemeinen Massstab, sie beweiset nichts für die Wahrheit der Dogmen, und die Wahrheit der Dogmen beweiset nichts für sie, es ist eine willkürliche Form, einem gewissen Stoffe willkürlich angepasst, der Stoff kann wahr seyn, die Form falsch, oder umgekehrt. Wann und ob die Philosophie irre, das beweiset, ausser der Logik, dem Einen ihre Grundlage, und dem Andern ihr Schluss, ob sie die Thatsachen des Selbstbewusstseyns aus der letzten Quelle in der ganzen Vollständigkeit unverfälscht wiedergebe, ob sie in den letzten Resultaten mit den Sätzen des Glaubens in dem Sinne, wie sie die Kirche aufgefasst, thatsächlich übereinstimme; darum beweiset auch sie die Wahrheit der Dogmen, und die Wahrheit der Dogmen beweiset sie. Sie ist eine Rechnung, die ihre Probe gleich mit sich führt. Aber freilich hat eine solche Wechselwirkung auch den Uebelstand zur Folge, wenn man ihn schon so nennen will,

dass man (abermals vorausgesetzt, dass in dem Gange der Deduction von der psychologischen Grundlage zum dogmatischen Resultate kein Fehlschluss unterlaufe) nicht das Dogma ohne die philosophische Grundlage, und nicht die philosophische Grundlage ohne das Dogma einseitig behaupten und festhalten kann; eines fällt mit dem andern. Es ist wie in dem Heilande selbst, dem wir Seyn, Leben, Wissen und Vollen- dung des Seyns verdanken, das Göttliche ist mit dem Mensch- lichen, das Dogma mit dem Philosophem, so eng verbunden, dass eine Trennung nicht mehr möglich, und ein Uebergreifen der Lebensformen (*communicatio idiomatum*) unausweich- bar ist.

IV.

Wenn wir nun zur Betrachtung der einzelnen Abschnitte schreiten, in welche jene erste consolidirende und sammelnde Periode des Mittelalters zerfällt; so zeigt sich der unselbst- ständige und bloss vorbereitende Charakter, der ihr besonders im Anfange eigen, vorzüglich durch die Abhängigkeit, in der sie von äusseren Ereignissen steht. Während die Väter und die Scholastiker des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, gleich den Philosophen Athen's und Propheten Judäa's, Druck und Verfolgung, Unruhen und Kriege der härtesten Art über- dauerten, hängt in diesen Perioden, wie in den Tagen Ale- xandriens und Roms, das Steigen und Fallen der literarischen Thätigkeit bloss von zufälligen Bedingungen ab. Wenn ein Regent durch Kraft und Einfluss für grössere Strecken den Frieden zu erhalten, Fleiss aufzumuntern, besondere Neigung für Kunst und Wissenschaft zu erregen verstand; wenn ein geistliches Oberhaupt den Gemüthern einen höhern Schwung, eine ernstere Richtung gab, wenn irgendwo eine Congregation entstand, durch Strenge der Sitten und Ernst der Bestrebung ausgezeichnet, und wenn unter ihrem Schutze ein oder meh- rere Männer auftauchten, welche durch Gelehrsamkeit und Talent die empfänglichen Gemüther germanischer Jugend an sich zu fesseln vermochten; also gleich bildeten sich Schulen, entstanden Klöster, wurden Werke geschrieben, ein belehren-

der Briefwechsel unterhalten, vereinigte man sich von der weitesten Ferne in bestimmt zusammengehörige Gruppen, die sich erhielten und fortwirkten, so lange die gegenwärtige und die nächsten Generationen lebten, und die verschwanden, wie der Einfluss jener günstigen Verhältnisse sich verflüchtigte.

Erst in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts, unter einer Reihe von grosssinnigen Kirchenfürsten, als es galt, mit dem Aufgebot aller geistigen Kraft die gesunkene Zucht und Würde wieder herzustellen, und den übergewaltigen Eingriffen launischer und eigennütziger Willkürherrschaft in die innere Verwaltung der Kirche abzuwehren, da erhob sich auch die Wissenschaft aus ihrem prekären Zustande, und was die letzte Zeit seit der Mitte des zehnten Jahrhunderts begründet, was das eiserne Regiment Heinrichs III. und selbst die Stürme unter Heinrich IV. ausgedauert hatte, ging nicht mehr für die Menschheit verloren. Zu Bec, Clairvaux, St. Victor, und zuletzt an tausend Orten in Frankreich, Deutschland, Italien und England traten Meister und Schüler in ununterbrochenem Zusammenhange auf, und kaum schien an dem einen Punkte die Bestrebung zu ermatten, die selbstständige Forschung zur schülerhaften Nachahmung herabzusinken; so erhob sich an einem andern ein neuer kühnerer Geist, und gab den Bemühungen einen umfassenderen höheren Schwung, und so dauerte die Bestrebung fort, bis die vollendeten Sammlungen, die erschöpften Philosopheme, das Beispiel der systemisirt vorliegenden bürgerlichen und kirchlichen Rechtsgesetze, und vor Allem die bekannt werdenden physischen und metaphysischen Schriften des Aristoteles, die Commentare der Araber über ihn, und das, was um diese Zeit die im Abendlande zerstreuten Juden Aehnliches versuchten, die zweite systemisirende und reconstruirende Periode der Scholastik ins Leben riefen.

Als die ersten Gruppen jener Art könnten nun wohl jene Weisen Englands und Irlands genannt werden, die zu verschiedenen Zeiten, theils unter den Britten, theils unter den Sachsen, von Rom aus eingewandert waren, und unter dem empfänglichen Volke Jahrhunderte hindurch die letzten

Ueberreste einer Bildung erhielten, die auf dem benachbarten Continente während jener Zeit theils oftmals gefährdet, theils gänzlich untergegangen war. Hoch hinauf, bis vielleicht ins zweite Jahrhundert, reicht das Christenthum Britanniens, durch den dauernden Kampf gegen heidnische Gränznachbarn in steter Lebendigkeit erhalten. Selbst als die physische Macht nicht mehr hinreichte, gegen die Anfälle der Picten und Scoten, oder gegen die Eroberungssucht der zum Schutz gerufenen Angeln und Sachsen zu schützen, war die Kraft des Geistes und der Religion noch ungeschwächt, und war sie in den schwachen Ueberresten in Wales und in den Colonien auf Irland noch thätig über die Gränze des Landes hinaus, für Frankreich, für Deutschland, und selbst für Italien, das nun selbst der Hilfe bedurfte, die es vordem freigebig so vielen Nationen gespendet. Der heil. Columban († 615) und seine Gefährten waren es, die als Glaubensboten in allen diesen Ländern umherzogen, ihre Stiftungen (Bobbio, Luxeuil) dauerten mehr als ein Jahrtausend aus, und ihre Regel wurde erst am Anfange des neunten Jahrhunderts, und selbst da nicht allgemeln durch die des heiligen Benedicts verdrängt. — Jedoch fallen nur die letzten dieser Bestrebungen in das Mittelalter herein ¹⁾.

Zu gleicher Zeit schlug aber auch unter den Siegern, den Angeln, der christliche Glaube Wurzeln, und wurde mit einer Demuth und Inbrunst ergriffen, wie seitdem unter keinem Volke. Mit den Glaubensboten, Schülern des heiligen Benedicts, die Gregor der Grosse um 600 in dieses Land gesandt, begann auch für die christliche Wissenschaft eine neue

¹⁾ Nint und Gildas, die letzten grossen Lehrer zu Bangor in Cambrien, lebten zwischen 510—570, 597 wurde Ethelbert von Kent der erste christliche König unter den Angeln und Sachsen, und Augustinus der erste Erzbischof von Canterbury. 668—692 wirkte der gelehrte Grieche Theodor aus Tharsus, schon unter ihm gehen der heilige Kilian, der heilige Willebrod u. A. nach Deutschland.

Aera. Es entstanden Klöster, die als eben so viele hohe Schulen der damaligen Gelehrsamkeit gelten konnten; Bischofsitze wurden errichtet, den Ausgezeichneten ein gewünschter Lohn und eine Stätte wohlthätiger Wirksamkeit; vom Königsthron bis in die unteren Volksclassen verbreitete sich der Wissensdrang, und zu welcher Höhe damals die Bestrebung gediehen war, zeigt Beda des Ehrwürdigen ¹⁾ († 725) umfassendes, klares und besonnenes Wissen, die Frucht nicht der kühnen Ahnung eines Einzelnen, sondern der Gelehrsamkeit einer langen an den Ueberlieferungen vieler Jahrhunderte allmählig erstarkenden Periode. Und wie jede lebendige Thätigkeit sich nach Aussen hin Bahn und Raum sucht, so sehen wir abermals von den brittischen Inseln aus die Glaubensboten durch Deutschland und Frankreich ziehen, das Lehrgebäude, die hierarchische Ordnung, die Kunst, die Wissenschaft und die Gesittung für immer dort befestigen, das gelockerte Band mit Rom enger knüpfen, dem aufstrebenden Herrscherhause der Franken sich befreunden, und dergestalt, in weiser Sorge für die trübe blickende Zukunft, ein Asyl bereiten, wohin einst die Forscher Britanniens sich retten konnten vor der aufs Neue hereinbrechenden Barbarei ²⁾. Denn schon war die Zeit der Blüthe im Enden, und kaum ein halbes Jahrhundert später verlässt, mit Alcuin, die Wissenschaft den lange geliebten Boden. Zwar bestehen noch gelehrte Bischöfe, Aebte und Mönche, unter Alfred geniesst sogar das Land abermals einen vorübergehenden Ruhm, noch Jahrhunderte hindurch werden die Weisen der Inseln als segensreiche Gäste in den Klöstern des Continents mit offenen Armen empfangen; allein es sind nur Reste einer versiegenden Quelle, jene Weise erscheinen als Flüchtlinge, und nicht wie früher als Missio-

¹⁾ *Opp. Colon. 1612. Fol. vid. Acta Sanct. mens. Apr. T. I. S. 868. Muratori Ant. Ital. III. 825.*

²⁾ Dieses war vorzüglich die Wirksamkeit des grossen Wohlthäters und Apostels der Deutschen, Bonifazius († 755), vergl. *Henr. Phil. Gudén. Diss. de St. Bonifacio Germ. Apost. Helmstadt. 1722. 4.*

näre, und weit öfter werden Scholastiker aus Frankreich zur Restauration der Klöster Englands hinübergeholt.

Die zweite Hauptgruppe entstand unter Carl dem Grossen. Sie ist die erste von rein germanischem Charakter, denn in England waren beide Male Griechen und Römer die Lehrmeister gewesen, auch war sie nicht bloss wegen des Geistes, des Charakters und der bürgerlichen Stellung ihrer Glieder, sondern auch wegen der Gegenstände, deren Erörterung sie anregten, und der zahlreichen Schriften, die sie hinterliessen, von dem unmittelbarsten höchsten Einflusse für alle Folgezeit.

Als Carl sein Weltreich gründete, als mit dem überkommenen inhaltschweren Namen des Kaisers Rom's und des Schirmvogtes der allgemeinen Kirche auch die ganze volle Bedeutung desselben ihm aufging; da war es eine seiner ersten Sorgen, seiner Schöpfung die sichersten Grundlagen alles Bestandes, die naturgemässe Ordnung des Staatshaushaltes, die Festigkeit des Rechtes, die Weihe der Religion, und die Stütze der Wissenschaft zu verschaffen, und Alcuin († 17. Mai 804) war es, ein Glied der zweiten Generation nach Beda, der Schüler Eberts von York, der ihm in dieser Bestrebung leitend, rathend und helfend zur Seite stand. Dieser bildete den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Bestrebungen seiner Zeit, an ihn schloss sich an, was in Fulda und Corbie, Rheims und Tours, Lyon und Orleans aus früheren Lehrern sich spärlich gebildet, was Paul Warnefried († 799) und Andere aus Italien mit sich gebracht, was aus der spanischen Mark an Weisheit alter Zeit, und neuen Lehren der Araber herübergeführt ward. Er lehrte in Aachen, Toul und Paris, an allen Orten, wo der Hof sich befand, zuletzt in Tours, wo er Abt geworden. Seine Werke, Streitchriften, Exegesen, Briefe, Gedichte, eine Rhetorik, Dialectik, Musik, eine Abhandlung über die Natur der Seele ¹⁾, wurden meist Grundlage des Schulunterrichtes.

¹⁾ *Flaccii Albinii S. Alcuini opp. Ed. Forben IV. Tom. Fol.*
und sonst auch vieles in den Sammlungen, vergl. Lorenz,
Leben Alcuins. Halle 1829.

Wir sehen in dieser Gruppe Paulinus ¹⁾ († 804), Bischof von Aquileja, im Streite gegen die Adoptianer das Recht klar erkennend und mit Begeisterung vertheidigend; Theodulph ²⁾, Bischof von Orleans († 821), der, selbst Dichter, auch die begeisterte Sprache der Propheten zu deuten begann, und sein Nachfolger Jonas ³⁾ († 842), der in schwieriger Zeit und gegen ausgezeichnete Gegner die christliche Kunst und ihre Bedeutung für die Religion und die Lehre vom Dienste der Heiligen zu vertheidigen übernahm, und von dem selbst Könige die Regeln ihres Verhaltens aufgestellt verlangten. Dungal ⁴⁾, zu St. Denys bei Paris, sein Gefährte in diesem Streite, in seinem Tractate über die Finsternisse (*de Ecclipsi*), dem Vorurtheile der Zeit auf Grundlage der Kenntnisse hellerer Tage belegend. Amalar ⁵⁾, Erzbischof von Trier († 814), und Hatto ⁶⁾, Bischof von Basel († 836), auserkoren in Griechenland, die Botschaft ihrer Kaiser zu werben, um Vertheidigung der Rechte des Episcopats und des Priesterthumes gegen Eingriffe aller Art verdient. Halitgar ⁷⁾ († 830), Bischof von Cambray und Arras, zu gleichem Amt erwählt, der das Evangelium den Dänen geprediget, als Schriftsteller über Moral sich ausgezeichnet. Leidrad ⁸⁾, Erzbischof von Lyon, und sein grösserer Schüler Agobard ⁹⁾ († 840), an Freiheit des Urtheils, an Klarheit der Darstellung und Schärfe des Wortes einer der Vorzüglichsten, nur dass er zu sehr auf das gemein Verständige gerichtet, und wegen des möglichen Missbrauches Allem abhold war, was

¹⁾ Vergl. Walch. *historia Adoptianorum*. Gotting. 1755. 8.
Hist. litt. de la France IV. 434.

²⁾ *Hist. litt. IV.* 459.

³ und ⁴⁾ *Ibid.* 55 und 498, vergleiche dagegen *Caroli M. IV. libri de imaginibus*, ed. Neumann. Hannov. 1781. 8.

⁵⁾ *Hist. litt. IV.* 418.

⁶⁾ *Ibid.* 14.

⁷⁾ *Ibid.* 504.

⁸ und ⁹⁾ *S. Agobardi opera, item Leidradi et Amulonis epist.*
ed. Buluze 1675. 8. 2 Vol.

das Gemüth und die Phantasie aufregt und zur tieferen Würdigung des Standpunktes der Idee bedarf; ein Fehler, den Claudius ¹⁾ († 839), Bischof von Turin, aufs Aeusserste trieb, und auf Materien ausdehnte, über welche die Kirche sich bereits in entgegengesetztem Sinne ausgesprochen, wenn er auch sonst von seines Lehrers Felix von Urgel Irrthümern sich freigehalten. Rhabanus Maurus ²⁾ († 856), mit Recht als der Schöpfer deutschen Schulwesens gepriesen, Wiederhersteller von Fulda, noch in hohem Alter zu Mainz auf weitem Umkreise wirksam, ein eherner Charakter, strenge gegen Andere, wie gegen sich, eifrig in Allem gegen Alle, in der Wissenschaft von eben solcher nichts scheuenden Consequenz, wie im Leben. Arno ³⁾ († 822), Alcuins Bruder, nach dem Geiste wie nach dem Blute, von diesem Aquila, der Aar, genannt, von Carl dem Grossen zum Erzbischofe Salzburgs, als Vorkämpfer gegen östlichen Unglauben und Uncultur und zu einem der Vollstrecker seines letzten Willens gesetzt. Angilbert, aus Königsblute († 814), als Primicerius des Reiches thätig. Haymo ⁴⁾ († 853), Bischof von Halberstadt, ein Angelsachse, an exegetischer Gelehrsamkeit Keinem nachstehend in seiner Zeit. Benedict von Aniane ⁵⁾ († 821) und Amalar von Metz, für Reform der Klöster und Verfassung der Domcapitel von dem löblichsten Einflusse für viele Jahrhunderte hinab. Hilduin ⁶⁾, einer der edelsten, würdigsten Männer seiner Zeit, als Abt zu St. Denys und Archicapellan Ludwig des Frommen von der grössten Wirksamkeit

¹⁾ *Hist. litt. IV* 228, *Muratori Ant. It. II.*

²⁾ *Hist. litt. V* 151, *Acta Sanct.* 1. Febr. p. 500; *opp. ed. Colon.* 1627. 6 T. in 8 V. Fol.

³⁾ *Hist. litt. VII. Avertissement.*

⁴⁾ *Haymonis Ep. Halberst. hist. ecclesiastica ed. J. J. Mader.* Halbst. 1671. 4.

⁵⁾ *Luc. Hosterii Codex regularum monast. et canonic. II.* 5—62, *ed. Romi. — Hist. litt. IV.* 447.

⁶⁾ *Hist. litt. IV.* 607.

für Zucht und Wissenschaft jener Tage, als erster Uebersetzer der Werke des angeblichen Dionysius des Areopagiten auch für die Folgezeit wichtig. Adelhard († 826) und Wala, königlicher Herkunft, tief verwickelt in die wechselvollen Angelegenheiten des Reiches Ludwigs des Frommen, als Aebte zu Corbei thätig, Gründer des zweiten Corbei in Sachsen, aus dem die ersten Apostel der Slaven hervorgegangen, besonders der Zweite an geistvoller Anschauung, gründlicher Kenntniss und gewandtem Gebrauche der Dinge alle seine Zeitgenossen überragend. Smaragdus ¹⁾, Abt des Klosters St. Michael an der Mosel, der in Lothringen das überkommene Wissen verbreitete. Eginhard oder Einhard ²⁾ († 848), mehr noch wie als Geschichtschreiber der Thaten Carl des Grossen, durch die Sagen bekannt, die an seinen Namen sich knüpften. Dann die minder bedeutenden: Sigulf, Adalbert und Aldrich, die hinter einander zu Ferrières gewirkt; Samuel, der in Worms die bischöfliche Würde bekleidet; Ansegisus, der zuletzt zu Fontenelle Abt geworden, Adelram von Salzburg, Candidus u. A. m.

Die segensreichen Spuren dieser Wirksamkeit vermochten selbst die Bürgerkriege unter dem Sohn und dem Enkel Carls des Grossen, des nächstfolgenden Geschlechtes weit verbreiteter Zwiespalt, und die Einfälle der Normanen, Slaven und Saracenen nicht zu vernichten, ja mitten unter all dem Unheile, in einer Zeit, wo der Geschichtsschreiber ausrufen musste: „Mir ist nicht unbewusst, dass das, was man gegenwärtig Staat nennt, durch das Uebermaass aller Laster so herunter gekommen ist, dass mit Recht von Mehreren an seinem Heile verzweifelt wird, weil es sich weder durch Tapferkeit bezwingen, noch durch Weisheit leiten lässt“ ³⁾, brachte die

¹⁾ *Smaragd. Diadema Monachorum etc.*, Paris 1532. 8. — *Commentar. in regulam S. Benedicti.* Colon. 1576. 8.

²⁾ *Perts. Monum. I. 124, II. 426 etc.*

³⁾ *Non insciens sum, eam, quae nunc Respublica dicitur, usque adco vitiorum proluvie omnium obsolevisse, ut de ejussalute*

kurze Ruhe, die nach dem Vertrag von Verdun (Juni 842) erfolgte, und die Liebhaberei, die Kaiser Carl der Kahle für die Wissenschaft hegte, wieder eine neue Epoche der Blüthe in ihr hervor, die wegen der eigenthümlichen Tiefe und der bedenklichen Gestaltung, welche die Wissenschaft dieser Tage gewann, die Aufmerksamkeit des Forschers in besonderem Grade verdient.

An der Schule seines Palastes, sich seines vertrauteren Umgangs erfreuend, lehrte Johannes Scotus Erigena, zwar der Erste der Abendländer, und noch drei Jahrhunderte hindurch der Einzige, der über die Gränzen der Logik und Dialectik hinausreichend, metaphysische Grundlagen für den Bau eines zusammenhängenden philosophischen Systems verwandte, aber auch glücklicher Weise der Einzige, der über die Schönheit und Tiefe alter heidnischer Weisheit der Wahrheiten vergass, die in der Offenbarung Christi als deren innerstes Fundament ausgeprägt lagen, der Lehre von der wesentlichen Verschiedenheit der Welt und der Creatur, des Geistes und der Natur ¹⁾. Neben ihm stand Manno, der den Timäus des Plato übersetzte, dem Namen und der Richtung nach ein Grieche von Geburt, wie überhaupt damals aus den brittischen Inseln, wo die Raubzüge der Dänen die friedliche Pflege der Wissenschaften verhinderten, und aus Griechenland, wo noch immer die Verfolgungen wegen der Bilder wütheten, die Streitigkeiten um das Patriarchat viele edle Männer aus dem Vaterlande scheuchten, und Araber, Bulgaren und andere Eindringlinge den Bereich der Wirksamkeit christlicher Bildung in immer engere Gränzen einengten, zahlreiche Lehrer in Frankreich sich ansiedelten ²⁾. Vielleicht wirkte auf den

merito desperetur a pluribus, quod nec virtute subigi nec sapientia patitur moderari. — Henrici Monachi S. Germ. Antiss. ad Carolum Calvum. Imp. Epist. Duchesne Script. II. p. 390.

¹⁾ Vergleiche die Abhandlung über ihn, im 16. Hefte der Bonner Zeitschrift für Philosophie und Theologie.

²⁾ Vergleiche die erwähnte Epistel des Mönches Heinrich von Auxerre.

Gang, den Erigena genommen, eben der Conflict, in den die durch fast drei Jahrhunderte getrennt vorgeschrittene abendländische und morgenländische Denk- und Bildungsweise bei ihrem ersten Zusammentreffen nothwendig gerathen mussten, und der auch ein halbes Jahrtausend später, als die letzten Forscher Griechenlands dem Occidente sich zuwendeten, ähnliche verkehrte Systeme hervorrief. Die Elemente des Platonismus, die der entnervte Grieche bloss als Gegenstände historischen Wissens aufbewahrt hatte, erzeugten in dem regsamen, begeisterten Gemüthe des Germanen die kühnsten speculativen Systeme.

Dass eine Krise Statt fand, ein fremdes Element aus der Bildung der Nation auszuschneiden war, zeigt übrigens auch der Zwiespalt, der selbst unter Jenen, die fest auf dem Boden der Kirche zu stehen vermeinten, ausgebrochen war. Ueber das Wechselverhältniss der göttlichen Gnade und Vorherbestimmung zur menschlichen Freiheit, so wie der leiblichen Gegenwart Christi zu den äusseren Zeichen im Sacramente des Altars, ward selbst unter Zöglingen desselben Lehrers, wo nicht über die Sache selbst, so doch über den geeigneten Ausdruck derselben gestritten, und weder die mehrfach wiederholten Synoden und Mahnungen der Päpste, noch am allerwenigsten auf Allerhöchsten Befehl erlassene Schriften oder Maassregeln der Strenge vermochten den Kampf zu schlichten.

Die Männer, welche neben den Vorstehern der Hofschule an der wissenschaftlichen und religiösen Bewegung der Zeit hauptsächlich Antheil genommen, waren durchgängig von den Schülern Alcuins gebildet worden, und was sie sich bemühten, war vorzüglich, die zwar strenge und ernste, aber besonnene und nüchterne Ansicht, die sie von diesen überkommen hatten, gegen alle Ueberspannung des Gefühls und Ueberschwenglichkeit pantheistischer Ideen festzuhalten, und in diesem Sinne haben sie Lobenswerthes und Nachhaltiges geleistet. Unter ihnen verdient den ersten Platz Paschasius Radbertus, in Soissons geboren, des Rhabanus Schüler, des jün-

gern Adelhard Nachfolger in der Abtei von Corbei (844), der müde des Amtes, des Streites, der Aufgabe, der Hüter eines verwegenen und erbitterten königlichen Prinzen zu seyn, den man widerstrebend zum Mönche seines Klosters gemacht (851), der Würde entsagte, und als Untergebener endigte (um 865), wo er früher als Oberhaupt gewaltet ¹⁾. Durch ihn ward der Streit über die Eucharistie veranlasst. Nach Neu-Corbei in Sachsen hatte er zur Belehrung der Brüder ein Büchlein über diesen Gegenstand gesendet (831), und dreierlei darin aufgestellt: dass der wahre Leib und das wahre Blut des Herrn in der Eucharistie vorhanden, — dass die Substanz des Brotes und Weines nach geschehener Consecration nicht mehr übrig, — und dass der eucharistische Leib Christi kein anderer, als der aus Maria der Jungfrau geborne sei, — und drei Folgesätze aus demselben gezogen: dass Christus im Sacramente täglich geopfert werde, — dass man in der Eucharistie die innere Wahrheit unterscheiden müsse und die äussere Form (*Figura*), — und dass sie der natürlichen Ausscheidung nicht unterworfen sei. — Es war diess von jeher Meinung der Kirche gewesen, auch Paul Warnefried, Haymo von Halberstadt, Hincmar von Rheims, die gleichzeitigen Griechen und Römer, hatten Gleiches gelehrt; aber in solchen scharfen und schneidenden Worten, in solchem engen Zusammenhange, mit allen Consequenzen, die es nur immer zulies, war es nie dargestellt worden. Auch mischte sich der alte dialectische Streit hinein, in wie weit die Form zum Wesen und zur Wahrheit der Sache gehöre. Der erste der Sätze des Paschasius, und dass im Abendmahle, durch die Consecration des Priesters, die Substanz des Leibes und Blutes Christi wirklich vorhanden sei, und wirklich genossen werde, wurde auch von Keinem bezweifelt; aber ob bei der noch vorhandenen Form von Brot und Wein man sagen könne, die Substanz des Brotes und Weines sei ganz verschwunden, und nicht bloss die Substanz des Leibes Christi,

¹⁾ *Paschasii Radberti opp. ed. Jac. Sirmond. Paris 1618.*

sondern gerade der Leib, der aus Maria geboren, also die *substantia formata*, Substanz und Form Christi, sei vorhanden, dieses wurde Gegenstand des Streites, und zwar nur dann erst, als Paschasius seine Abhandlung, durchgesehen und vermehrt, dem Kaiser Carl dem Kahlen auf seinen Wunsch zugesendet hatte. Sein Lehrer Rhabanus schrieb zwei Briefe an Heribald von Auxerre und Egilo von Prüm in dieser Sache, und lud noch in seinen letzten Tagen die Makel auf sich, dem *Stercorismus* gehuldigt zu haben. In dem eigenen Kloster erhob sich Ratramnus gegen Paschasius, er selbst glaubte in seinem Commentare über Matthäus, in einem Briefe an den Mönch Fredugard in Neu-Corbel, einige Erläuterungen schuldig zu seyn; sein Schulgenosse Servatus Lupus ¹⁾, Abt von Ferrières, der geschmackvollste Schriftsteller seiner Zeit, der Redactor der Concilien, fand Manches bedenklich; Florus, Diacon der Kirche von Lyon, hielt weitere Erörterungen erforderlich; aber auch Erigena trat gegen ihn auf, in dem unkirchlichen, an die allegorische auflösende Deutung der Dogmen gewöhnten Sinne, den er auch in seinem Hauptwerke dargelegt, und verlor sich, wenn den Zeugnissen seiner Gegner zu glauben, selbst gegen den Geist seines Systemes, dem bei der Identität aller Substanzen der Uebergang der einen in die andere nicht auffallend erscheinen sollte, in jene flach rationalistische Ansicht, der das Abendmahl nichts als eine erhebende und stärkende Feier der Erinnerung ist ²⁾.

Alle jene Schüler der Schüler Alcuins zeigten sich auch im Streite thätig, der sich über die Lehre von der Prädestination entsponnen hatte. Gottschalk, Mönch in Corbel, Diocese Rheims, von früher Jugend dem Studium des heiligen Augustins ergeben, verbreitete seine Ansicht von einer doppelten Prädestination zum Bösen und Guten (840) auf der Rück-

¹⁾ *Servati Lupi opp. ed. Baluze. Paris 1664. 8.*

²⁾ *Adrevaldi O. B. Monach. Floriac. Sententiae Patrum contra ineptias Johannis Scoti de corpore et sanguine Christi. Hincmar de praedest. C. 81.*

reise von Italien bei einem Grafen Eberhard. Gegen ihn erliess Rhabanus am 21. April 848 ein Abmahnschreiben, am 1. October 848 auf einer Synode zu Mainz eine förmliche Verdammung, im folgenden Jahre wurde in seiner eigenen Diöcese, zu Chersai bei Nyon (*Carisiacum*), unter dem Vorsitze Hincmars von Rheims († 882) ¹⁾, in Gegenwart vieler Bischöfe und Aebte, unter denen auch Paschasius die Verdammung wiederholt, er selbst im Kloster zu Hautvillers in Haft gehalten. Aber nun fand er Vertheidiger ²⁾. Die Ansicht des alten Rhabanus, Hincmars und ihre Freunde schien der menschlichen Freiheit zu viel eingeräumt, den Begriff der Auserwählung zu sehr auf den eines passiven göttlichen Vorhersehens zurückgeführt zu haben; Prudentius, Bischof von Troyes († 861), und Ratramnus nahmen sich des Verurtheilten an; Erigena, der mit Gründen und Folgerungen, welche eine kirchlich gesinnte Zeit nie zu billigen vermochte, die Sache der Richter vertheidigte, liess diese letzteren in noch zweideutigerem Lichte erscheinen, die Kirche von Lyon (Erzbischof Remigius, Amulo, Florus) und der benachbarten Provinzen sprach sich entschieden gegen die Verdammung Gottschalks aus; Lupus suchte vergebens beide Parteien zu vermitteln, die sich einander gegenseitig des Irrthums zelhten; es wurden Concilien in zwiespältigem Sinne gehalten, 855 zu Valence, 859 zu Langres und Toul, und selbst Gottschalks Tod (858) machte dem Kampfe der Geister kein Ende ³⁾.

Ausser diesen die Gesamtkirche beschäftigenden Kämpfen der Wissenschaft, finden wir auch andere, die nicht minder von dem fremden Geiste, der in diesem Jahrhunderte sich ein-

¹⁾ *Hincmari Rem. opp. ed. Sirmond. Paris 1645. Fol. 2 V., vergl. Conc. Duxiacense cum aliis Hincmari utriusque opp. ed. Celot. Paris 1658. 4.*

²⁾ *Annales Bertiniani Duches III. 211—213.*

³⁾ *Mauguin Guil. Veterum auctorum, qui Saec. IX. de praedestinatione et gratia scripserunt, opera et fragmenta. Paris 1650. 4. 2 Vol.*

zudrängen suchte, und von der an Rationalismus anstrebenden Nüchternheit Zeugniß geben, die wir als den Hauptcharakter der Forscher jener Tage bezeichnet haben. So sehen wir in ersterer Beziehung, nicht ohne Hindentung auf die fremde Abkunft dieser Meinungen, dass Ratramnus sich veranlasst gefunden, die Meinung des Schotten Macarius zu bekämpfen, dass wie für alle Körper, so für alle Seelen der Menschen nur eine Substanz bestehe ¹⁾. In letzterer Hinsicht sehen wir, wie man über die Art und Weise der Geburt Christi aus der Jungfrau mit Unverletztheit ihrer Jungfräulichkeit auf dem materiellsten Standpunkt herumstritt, wie Hincmar von Rheims gegen den Ausdruck, Dreieinigkeit, sich ereiferte ²⁾.

Neben den Genannten waren in jenem Zeitraum noch thätig: Ansgarius († 880), der Schweden und Dänen Apostel, Walafrid Strabo ³⁾, Abt zu Reichenau, der neben gelehrten, exegetischen und historischen Forschungen auch die Neigung für die Dichtkunst bewahrt; Ottfried von Weisenburg und jene unbekannten Dichter in Alemannien und Sachsen, welche die Evangelien und was in der Offenbarung vom Weltende enthalten, nicht ohne Einfluss der scandinavischen Sage, zu deutschen Gesängen benutzt ⁴⁾, und auf die Kluft aufmerksam machten, welche zwischen der Sprache, in der die Wissenschaft und der Glaube ihre Lehren kleideten, und jener, in der sie zu dem Volke und für das Volk wirken sollte, zum Nachtheile beider sich dehnte; die Geschichtsforscher Landulf, Thegan, Frenulf, Nithard († 850), Letzterer aus königlichem Geblüte; der unbekannte Chronist aus Fulda; Angelomus, zu Luxeuil († nach 855), dessen

¹⁾ Ratramnus, vergl. *Mab. act. sec. IV. praef. pag. 76.*

²⁾ Paschasius gegen Ratramnus, *Mab. act. sec. IV. praef. pag. 74. Alex. Natalis hist. ecclesiast. sec. IX. et X. Dissert. X.*

³⁾ *Hortulus Walafridi Strabi ed. F. A. Reuss. Würceburgi 1834. 8.*

⁴⁾ Blätter für Literatur, Kunst und Critik, redigirt von Kaltenbaeck, Jahrgang 1836. Nr. 11—16.

Exegese über die vier Bücher der Könige selbst des strengen Trithemius Lob errungen ¹⁾, Christian Drutmar, Mönch und Priester in Corbel, in gleichem Fache thätig, auch wegen seiner Kenntniss des Griechischen und der Grammatik berühmt. Herard, Erzbischof zu Tours, Ado, Bischof von Vienne († 875), Walter, Bischof von Orleans, Isaak, Bischof von Langres, Hincmar, Bischof von Laon, die für die Reform ihrer Diöcese und die Verwaltung der Kirche als Gesetzgeber, so wie Ansegisus (827), Abt zu Fontenelle, und Benedict, (845) Levit zu Mainz, als Sammler thätig gewesen. Asuard, zu St. Germain bei Paris, Wandelbert zu Prüm, und später Almoïn, zu Hautvillers, um Abfassung und Sammlung von Martyrologien bemüht, und endlich Milo, Mönch zu Elne († 872), und Heiric († 877), Mönch zu St. Germain in Auxerre, weniger durch Dichtergabe und Sammlerfleiss, als durch den Unterricht bedeutend, den Ersterer seinem Neffen Hucbald († 830), Letzterer dem Bruder Remigius seines Klosters angedeihen liess, indem diese zwei Männer, und besonders Remigius, zu vorzüglichen Werkzeugen ausersehen waren, um die Kelme der erlöschenden Cultur für spätere bessere Zeiten zu bewahren. Hucbald machte sich übrigens schon unter Carl dem Kahlen bekannt, durch jenes Gedicht über die Kahlheit, in dessen 300 Versen jedes Wort mit einem C beginnt ²⁾.

Carl der Kahle starb den 6. October 876. Schon die letzten Jahre seiner Macht waren durch innere Kriege, schwachvoll abgekaufte Einfälle der Normanen, und Handlungen feiger Hinterlist und schwäblichen Ehrgeizes befleckt; aber mit seinem Tode brachen sieben Jahrzehende herein (bis zu Otto I.), wie sie die germanischen Völkerstämme nicht weiter erlebt. Schwache, unwürdige Herrscher lösten in schnellem Wechsel, meist ohne Rechtsanspruch und nachhaltige Stütze einan-

¹⁾ *Hist. litt.* V. 183. — Vergleiche über Angelomus und seine eigenthümliche Richtung, Schlosser: *Binient von Beauvis*. Theil II. S. 19.

²⁾ *Hist. litt.* V. 289.

der ab, Aufruhr der grossen Vasallen gegen ihre Oberherren, und gegen einander selbst; die Bischöfe hineingezogen in das Gewirre des Staatslebens, aus politischen Rücksichten ernannt, politischen Zwecken dienstbar, ohne Liebe zum Amt, ohne sittlichen Halt und wissenschaftliche Gewandtheit; die Priester, roh, verwildert, die Pfründe als Erbgut von Geschlecht zu Geschlecht übergehend, die Klöster verfallen und verlassen ¹⁾. Wer sich aus höhern Motiven dem Dienste des Herrn ausschliessend zu widmen wünschte, fand in vielen Provinzen keine Stätte, wo er verweile; wer ein solches Institut bevölkern wollte, Niemand, dem er es zur Verwaltung und Bewohnung übergeben konnte. Die Simonie herrschte in dem furchtbarsten Grade. Die Völker waren in Unwissenheit und Aberglauben erstarrt, ohne ausgleichende und schützende Auctorität, und der, von dem die Rettung und Wiederherstellung ausgehen sollte, der Sitz der Apostel in Rom, wurde in der Mehrzahl von Unwürdigen eingenommen, von noch Unwürdigeren verliehen und verkauft. Immer weiter dringt der Saracene in Italien und Spanien vor, der Norman gewinnt festen Wohnsitz in Frankreichs wohlgelegensten Gauen, ein Slavenreich bedroht die Existenz der Germanen, nach Deutschland und Italien, bis zu den Wässern des Rheins, des Po und der Rhone dringt der Ungarn ländertzertretende Schaar, Deutschlands und Italiens Blüte fällt auf dem Schlachtfelde gegen sie, ein Zug der Verzweiflung, der Trostlosigkeit geht durch die Nationen, und schon werden hie und da die Sagen laut von den tausend Jahren, welche das Reich Christi auf Erden zu dauern habe, dann komme der Antichrist, und früher noch all das Uebel, das als sein Vorbote verkündigt sei.

In einer solchen Zeit lag auch die Wissenschaft darnieder. Sie hatte die Höfe der Könige verlassen, und suchte selbst die Bischofssitze nur selten heim. Es bedurfte der ganzen Kraft des grossen Erzbischofs Fulco, um in Rheims

¹⁾ *Mab. ann. I. 44. n. 35. — Orderic. Vital. in Script. hist. Normann. V. p. 571, 475. Mab. act. sec. V. 139.*

unter dem für seine Zeit grossen Exegeten, Grammatiker, Musiker und Liturgen Remigius von Auxerre und dem schon genannten Hucbald von St. Amand eine Schule aufrecht zu erhalten ¹⁾, und vergebens gab sein grosser Nachfolger Herväus auf dem Concil zu Troyes ²⁾ die nachdrücklichsten Satzungen gegen Rohheit und Unwissenheit (909).

Nur an einzelnen Orten, in Strassburg, wo Bischof Waldramnus († 905), als Dichter weit über seine Zeit, und in Utrecht unter B. Rathod († 918), von Manno unterwiesen, in Lüttich, Metz und Trier, wo die Bischöfe Stephanus († 920), Adalbero und Erzbischof Rotger († 928), die alten carolingischen Schulen nicht ganz verfallen liessen, und wo sogar in Lobbes, Gorcum, Gemblours und Prüm lebendigere Bestrebungen hervorgerufen wurden, erhielten sich noch die Spuren alten Ruhms. Selbst die grossen Klöster St. Martin in Tours, St. Germain bei Paris, Corbel, Fulda, Hirschfeld, Fleury, Luxeuil, St. Bonifaz in Rom, das Mutterstift *Monte-Cassino*, lagen theils zerstört und verödet, theils aufgelöst in Ueppigkeit und Stolz. Höchstens dort, wo das Gebirge wie den Anfall des Feindes so den Einfluss verderbter Sitten hemmte, erhielt sich oder entstand ein emsiges gemüthliches Bemühen für Kunst und Wissenschaft. In St. Gallen folgte jenem Geschlechte, das fliehende Schotten gastlich aufgenommen (884), und das jenen Mönch gehegt, der dem Urenkel Carls des Grossen, des Ahns Thaten in jenem dämmerhaften, poetischen Zwitterstande zwischen Wahrheit und Sage beschrieben hatte, ein neues, noch tüchtigeres, wo Rudpert in strenger Zucht eine zahlreiche Schülerschaft in den Anfangsgründen unterwies, Tutilo in fröhlichem Eifer der Künste pflegte, und Notger, der Stammler († 912), im Innersten des Klosters, wohin nur mit Mühe dem Fremden der Eintritt gewährt wurde, die Brüder in den

¹⁾ *Mabillon acta Sanctorum ord. S. Benedict. Sec. V. p. 326*
Bulacius hist. univ. Paris I. 289.

²⁾ *Conc. IX 523, 652.*

höheren Wissenschaften unterrichtet, in der Dialectik, dem Studium der Schrift und der Väter, und in der Musik, mit reger Liebe auch die Muttersprache zu höherem Gebrauche bildend ¹⁾. In seiner Nähe blühte auch Reichenau, entstand über der Hütte des heiligen Meinards das Kloster Einsiedeln (861), wurde Peterlingen gegründet.

In den Gebirgen von Auvergne erhob sich am Ende des neunten Jahrhunderts das Kloster zu Aurillac (894) durch den heiligen Geraldus († 909), aus gräflichem Geschlecht, der den Inhalt der heiligen Schrift, wie im Geiste, so im Herzen bewahrte; gestiftet, mit edlen Jünglingen aus dem benachbarten Vabre bevölkert, und Rom unmittelbar untergeben mit der Verpflichtung, jährlich zum Altar des heiligen Petrus zwölf Goldstücke zu entrichten ²⁾. 907 entstand durch dessen Freund Wilhelm, Grafen von Auvergne und Herzog von Aquitanien, das bedeutungsvolle Clugny, noch in diesem Zeitraume durch die heiligen Aebte Berno († 926), Odo († 941), Ailard († 965) für Zucht der Sitte und Erweckung des Eifers in weitem Umfange in Frankreich und Italien von Einfluss ³⁾.

V.

Von Rom über England nach Frankreich hatte der Strom der wissenschaftlichen Ueberlieferung sich geleitet und allmählig auch nach Deutschland seine Arme gesendet; nunmehr sollten die verstreuten und versiegenden Wässer aufs Neue sich sammeln, aber ihr Lauf sich rückwärts wenden. In Deutschland strömten sie zusammen, von hier aus flossen sie nach Frankreich hinüber, und dieses befruchtete dann Italien und

¹⁾ *Mab. act. V. 236—248.*

²⁾ *Mab. act. V. praef. 6—11. — Ann. III. 298.*

³⁾ Aurillac, Tulle, Sarlat, Diols, Massay, Fleury, Vives, St. Julian in Tours, Romanenmünster, Charlien, S. Augustin in Pavia, ein Kloster in Salerno, mehrere in Rom hat Odo reformirt. *Mab. act. V. p. 124—150.*

England aufs Neue. Was die Kaiser aus sächsischem Stamme gewirkt, am Rhein, in Nordfrankreich und Burgund sich erhalten, mit Leo IX. und Gregor VII. rüttelte es Italien aus dem Schläfe, und mit Lanfranc und Anselmus erhob es, mitten unter den Gräueln einer fremden Eroberung, unter den Trümmern einer verfallenden Bildung, in England die Grundfesten einer neuen, fester wurzelnden und höher strebenden Entwicklung. Der Bogen des Friedens erhob sich über den besänftigten Ländern, und es ward Europa die Verheißung, es werde von nun an, selbst mitten unter der Last seiner Frevel, die Sündfluth der Verfinsterung nicht mehr über seine Völker hereinbrechen.

An den Tagen, wo am Lech die Sitze europäischer Cultur für immer vor der Barbarei des Ostens gerettet, und selbst die Befürchtung eines solchen Ereignisses für drei volle Jahrhunderte beseitigt (10. August 955), wo im Norden der Slave für immer aus der Stellung eines fürchterlichen Angränzers in jene eines dienstpflichtigen Nachbarn gedrängt, wo in Rom aufs Neue das abendländische Kaiserthum in seiner vollen Bedeutung eingesetzt und anerkannt wurde, wandte das Geschick sich zum Bessern. Ein goldenes Zeitalter begann mit Otto dem Grossen, dem Sohne, dem Gatten von Heiligen ¹⁾, und endete mit Otto III., das Wunder der Welt zu benannt, und Heinrich II., der selbst den Namen eines Heiligen verdient, und schnell verherrschte die Wunde, die jene Jahrzehende babylonischer Gefangenschaft geschlagen. Für Deutschland war diese Epoche jene seines grössten Ruhmes, seiner unbestrittendsten Würde, und seiner höchsten welthistorischen Bedeutung. Es rettete Europa, stellte die Kirche wieder her, bekehrte die Ungarn, die Mähren, die Böhmen, die Polen, die Dänen, hatte die heiligsten Bischöfe, die grössten Gelehrten, die besuchtesten Schulen. Der Wohlstand wuchs, der Handel blühte,

¹⁾ Dietmar Ii 2., Mathilde, die Mutter Otto's, Editha, seine erste, und Adelheid, seine zweite Gemahlin, sind alle drei heilig gesprochen.

die Kunst bemächtigte sich der reichhaltigsten, zusagendsten Stoffe, seine Herrscher erwarben Italien, unterjochten die Slaven, demüthigten die Normanen, und errangen die Oberherrlichkeit über den gesammten Occident. Weder des fränkischen Könighauses schon in der dritten Generation zerrütteten eisernes Regiment, noch der Hohenstaufen kühne Gewalt, in denen morgenländische Herrscheransicht, Dichtergluth und Sinneslust auch im Occidente um die Obmacht rang, vermäg mit dem Reiche der sächsischen Kaiser in die Schranken zu treten. Auch waren jene nicht, gleich letzteren, die Schöpfer der geistigen Thätigkeit ihrer Zeit, sondern nur der Stoff, den sie bildete, oder an dem sie sich selbst zu bilden unternahm. Seit diesen Zeiten aber, bis herunter auf die letzten Jahrzehende, wo deutsche Ideenfülle und Gründlichkeit sich wieder die gebührende Suprematie erworben, ist fortan die geistige Bewegung und die weltliche Herrschaft von andern Völkern ausgegangen, und hat Deutschland nur leidend an ihnen Theil genommen, oder — wo dieses anders gewesen — wie in jenen Tagen, wo die sogenannte Reformation, das Streben gegen das Princip der kirchlichen Wissenschaft, Fortentwicklung und organischen Verbindung, sich geltend machte, — hat es nur verderbliche Früchte getragen.

Derjenige, der damals die Forschung vor Allem unter seinen mächtigen Schutze genommen, war Bruno, der jüngste Bruder Kaisers Otto II., von ihm nach dem Vorbilde carolingischer Einrichtung erst zu seinem Erzcappellan, und dann, 952, zum Erzbischofe von Cöln gesetzt, und Lotharingen als obersten Leiter bestellt († 965). Ihm standen Erzbischof Heinrich von Trier und bald darauf auch sein Neffe, der Sohn des Kaisers aus einer edlen Slavin, Erzbischof Wilhelm von Mainz, in gleicher Wirksamkeit rühmlich zur Seite.

An Bruno's Hofe sammelten sich die Gelehrten des Niederrheins; es wurden die alten Classiker gelesen, die Künste betrieben, förmliche Zusammenkünfte, Akademien gehalten, und oft horchte selbst der Kaiser freudig dem Gespräche zu, in denen das neu aufstrebende Leben sich kund gab. Wie das heiligste Kleinod führte der Jüngling seine Büchersammlung

mit sich herum ¹⁾, er scheute nicht den Vorwurf, der blschöflichen Würde Unangemessenes betrieben zu haben, wusste er doch, dass es ihm nicht um den behandelten Stoff, sondern um die dichterische Form zu thun gewesen ²⁾, und dass er, da wo es nöthig, auch mit Kraft die Reinheit der Zucht und des Glaubens zu erkämpfen, widerstrebende Vasallen und friedensstörende Wegelagerer zu bewältigen verstanden habe.

Aus der Schule von Lobbes sah man dort Rather, eben so ausgezeichnet an Kenntniss der Sache, Kraft des Wortes, als unstät im Wunsche, unbeliebt im Wandel. Im Jahre 922 mit Bischof Hilduin von Lüttich nach Italien gezogen, von König Hugo aus burgundischem Stamme nach früheren Zusagen (931) zum Bischof von Verona ernannt, hatte er von 933 an eine mehrjährige Einkerkierung zu bestehen, und als er endlich 939 befreit worden, fand er einen Dritten auf seinem Bischofssitz, der nicht ihm zu weichen bereit war. Er zog sich 941 in die Provence zurück, von dem Unterrichte eines Knaben lebend, und sollte dort ein Bisthum erhalten, aber die Liebe zum Vaterlande führte ihn wieder über die Berge, und er wurde 943 abermals Mönch zu Lobbes. Von hier wurde er 944 zum Lehrer Bruno's berufen, und nach neun Jahren wohl verwendeten Unterrichtes, 953 zum Bischofe von Lüttich ernannt ³⁾. Doch schon 956 war er wieder vertrieben, und versuchte in Italien abermals sein Los (957). Dort wurde er im Jahre 959 zum zweitenmale Bischof von Verona, und wohnte 963 dem Concilio in Rom bei, auf welchem Papst Johann XII. abgesetzt wurde. Allein bald wuchs die Uneinigkeit zwischen ihm und seinen Untergebenen, er sandte Klagbriefe in die Welt, suchte durch Maassregeln der Strenge sich zu behaupten.

¹⁾ *Bibliothecam suam sicut arcam dominicam secum semper quocumque circumduxit Rotger; vita Brunonis in Leibnitz. script. rer. Brunsvic. I.*

²⁾ *Materiam pro minimo, autoritatem in verborum compositionibus pro maximo reputante. Rotger.*

³⁾ *Mab. act. VII. p. 334, 404. D'Achery. Spicil. VI. 565.*

ten, und endlich, als alles dieses nicht gelang (967), wurde er zum dritten Male vom Bischofe Mönch, und kehrte nach dem mittlerweile (969) reformirten Lobbes zurück. Dass er auch seinerseits Veranlassung zu der Unzufriedenheit seines Sprengels gewesen, dürften die grossen Schätze beweisen, die er mit in das Kloster nahm. Allein, noch sollte er nicht in die gewünschte Ruhestätte gelangt seyn. Er wusste sich nicht in seine Stellung zu fügen, verstand nicht zu gehorchen, wie einst nicht zu befehlen, zerfiel mit Abt Folcuin (+990), zog sich nach Alne zurück, und als man ihn beschuldigte, mit Geld sich diese Abtei erkaufte zu haben (970), erregte er den Zorn des Bischofs Siegfried von Lüttich gegen Lobbes (970), und erst Notger,¹ der im Jahre 971 den lange verdienten Bischofsstuhl bestieg, vermochte seinen Unmuth zu stillen, und ihn mit dem Abte und den Brüdern zu versöhnen. Er starb zu Lobbes 974¹⁾. Wir haben von ihm mehrere Schriften, meist Vertheidigungen, Klagen gegen seine Feinde, Ausbrüche des Unmuths über seine Zeit und seine Verhältnisse, Entscheidungen canonistischer Fragen, eine Grammatik, einen Brief über die Eucharistie²⁾. Die Sprache ist kühn, geistvoll, aber auch dunkel und gezwungen, öfters unnatürlich, die Unbeständigkeit seines Charakters spiegelt sich in ihr.

Aus der Schule von Utrecht wirkte Baldrík, des heil. Ratbods Schüler, in früher Jugend auf Bruno ein. Die Bischöfe von Metz und Toul sandten nach Cöln die Männer, die sie in den Schulen von St. Arnold (seit 922); Gorcum (seit 933),

¹⁾ *Mab. act. V. 478—485.*

²⁾ *Perpendiculum de contemptu canonum — Climax Syrmatis seu actio deliberativa Leodici acta — Qualitatis conjectura — de discordia inter ipsum et clericos suos — Apologeticus liber — de Abbatiola Magontiana — de nuptu cujusdam illicito. — 6 epistolae — 4 sermones — synodica ad Presbyteros — epist. ad Patricum de Sanguine et corpore Christi — Phrenesis contra E. Buldericum — Agonisticon seu meditationes cordis — Speradorum seu liber de Grammatica. — opp. ed. Peron. 1765. Fol.*

Gemblours (seit 919), Blandinberg bei Gent, als das Exil des heiligen Dunstons von Canterbury berühmt, Walsor bei Dinant (944), St. Martin und Epternay bei Trier, St. Mansuetus (965), und St. Vincenz (968) in Toul, St. Victor und St. Michael an der Mosel, St. Felix und Clemens in Metz unter den Aebten und Meistern Ansteus († 960), Ainard, Einold, Bidulf, Hildebold, Berno, Erluin, Johann († 987), Herbert, Humbert († 972), Adelgar, Rüdiger gebildet hatten ¹⁾).

Unter ihnen war Johann von Vendières, der zum Verständnisse des heiligen Augustins die Categorien des Aristoteles studiert, von Kaiser Otto aussersehen (945), seine Botschaft nach Spanien zu dem Könige von Cordova zu bringen. Er fand dort eine Cultur, von der das übrige Europa noch weit entfernt war. In Cordova, dem Sitz der Könige, zu Sevilla, Granada, Toledo, Xantiva, Valencia, Murcia, Almeria waren hohe Schulen, ausserdem vierzehn Akademien im Lande vertheilt, viele einzelne Lehrer höherer Wissenschaften, Elementarschulen an jeder Moschee. Weit nach Persien und Arabien reisten die Wissbegierigen des Landes, und auch mit Byzanz fand der lebhafteste Verkehr Statt. Alkondi, Algazel hatten ihre Werke schon geschrieben; man kannte den Aristoteles, von den Nestorianern schon im fünften Jahrhunderte nach Syrien, und von da unter den Omniaden ins Arabische verpflanzt; die letzten Neuplatoniker hatten im siebenten Jahrhundert vor Justinians Verboten ihr System nach dem Oriente geflüchtet, unter den Abassiden waren eigene Uebersetzervereine zusammen getreten, die Uebertragung, Durchsicht und Reinschrift unter sich theilten. Eine umfassende Skepsis hatte sich gebildet, es waren die Elemente schon vorhanden, die unter den Arabern da und dort die tief sinnigsten Mystiker, die scharfsinnigsten Commentatoren hervorriefen, wie Ferdusi (1020) am Hofe der Gazvaniden und Avicenna (Ebn-Sina), am Hofe der Dilemiden in

¹⁾ *Mub. ann.* III. 549, 605, 613, etc.

Mazanderan (geb. 980). Die Mathematik, besonders die Zahlenlehre, die Sternkunde, und was sich an letztere Geheimnissvolles anschloss, ja selbst die Medicin und Alchemie, und was Gutes und Falsches an ihr war, wurden dort seit Jahrhunderten getrieben. Frauendienst und Dichtergunst wurden hoch geschätzt, die Sprache gepflegt, dass sie selbst die angestammte der christlichen Landesbewohner verdrängte, die Sitte geachtet, dass selbst christliche Fürsten ihre Söhne als Edelknaben an den Höfen der saracenischen Könige dienen liessen ¹⁾. Ueber drei Jahre verlebte Johannes dort, durch Unkenntniss der Sprache und orientalische Herrscherpolitik lange vom Anblicke des Königs ferne gehalten. Nach dieser Zeit wirkte er noch lange in Gorcum, seit 950 als Abt, liebende, eifrige und viel geehrte Schüler heranziehend († 973) ²⁾.

Aus Italien wanderte 949 Gunzo ein, Diacon von Novarra, und brachte über hundert Bücher mit sich, unter andern den Timäus von Plato, von dem er gewweifelt, ob er von den Eingebornen werde verstanden werden. In Lotharingen wurde er Priester, Lehrer. Auf Reisen durch ganz Deutschland verbreitete er überall die Kenntniss und Liebe zum Wissen. Wo er Elementen gleicher Bildung begegnete, wie zu St. Gallen (957), wurden Disputationen gehalten, und der Gegenstand dann schriftlich weiter bearbeitet ³⁾. — Aus England und Schottland, und selbst aus Artnach in Irland, wo noch immer eine grosse Bildungsanstalt (*pistrina*) weltlicher Gelehrsamkeit sich befand ⁴⁾, brachten Israel, Bruno's Lehrer,

¹⁾ *Middeldorp. Comm. de inst. litt. in Hispania, quae Arabes auctores habuerunt.* Gotting. 1810. 4. — Rüh s, Geschichte des Mittelalters I. S. 285—300. — *Jourdain sur les traductions d'Aristote*, übersetzt von Dr. Ad. Stahr. Halle 1831.

²⁾ *Mab. ann.* III. 621.

³⁾ *Martène ampl. coll.* I. 294—314. — Gatterer, *Progr. de Gunzone, qui saec. X. obscuro in Germania pariter atque in Italia eruditionis laude floruit etc.* Göttingen 1756. 4.

⁴⁾ *Mab. act.* V. 491.

Cedroes († 975), Mac. — Allan († 978), Forann († 982), und Fingan († 1004), dreier Klöster Abt, die Reste hundertjähriger Weisheit nach St. Victor, St. Clemens, St. Symphorian und andern Orten. Aus Schottland und Griechenland gab es in Toul Gelehrte, denen vom heiligen Bischof Gerard († 994) die freie Uebung ihres Cultus gestattet wurde; in Lüttich lebte ein griechischer Bischof, Leo, der aus dem Vaterlande hatte flüchten müssen, weil er der Sache der Ottonen geneigt erschienen ¹⁾).

Aus diesen Schulen bildeten sich Adalbero, Erzbischof von Rheims (971—989), Dietrich von Metz (964—984), Warin von Cöln, der zweite Nachfolger Bruno's, der auf der Rheininsel in der Nähe der Stadt ein Kloster zu Ehren des heiligen Martin für schottische Mönche gebaut, wo der Chronist Marianus lebte, und Warin selbst (986) am Ende eines durch Untreue nicht unbefleckten Lebens sich zurückzog ²⁾; die beiden Adalbero von Toul, Oheim und Neffe, und vor allen Bruno von Franken, als Gregor V. der erste deutsche Papat, der Wiederhersteller der Kirche Roms.

Auch Kinderschulen gab es in diesen Gegenden, in den Diöcesen von Toul, Soissons, Verdun, Lüttich, wohin die Knaben mit sieben Jahren kamen, den Glauben, den Psalter lernten ³⁾).

Heinrich, Erzbischof von Trier († 965), war mit seinem Freunde S. Wolfgang († 994) aus der Schule von Reichenau hervorgegangen, dann hatten sie sich nach Würzburg gewandt, wo Scholasticus Reichard im Kloster St. Burkard die Categorien des Aristoteles ⁴⁾, und ein italie-

¹⁾ *Mab. act. V. p. 397, 898. — Hist. litt. VI. 57.*

²⁾ *Mab. ann. III. 630.*

³⁾ *Mab. act. V. 375. Martène anecd. III. 1078, ampl. coll. IV. 860. Spicil. XII. 261.*

⁴⁾ Heeren, Geschichte der classischen Literatur im Mittelalter. 2. Ausg. I. 226.

nischer Miethling, Stephanus, die alten Classiker erklärte ¹⁾. Nun kamen sie nach Trier. Dort hatte kurz vorher (934) das Kloster des heiligen Maximin sich aus langem Verfall erhoben, und war unter den freigewählten Aebten Hugo, der 947 als Bischof von Lüttich gestorben, Willihier, der die Freiheit der Gemeinde gegen den Eingriff der Erzbischöfe vertheidigt († 957), Wigger († 966), als Scholasticus vor Allem berühmt, eine Pflanzschule heiliger Bischöfe und Aebte geworden ²⁾. Adalbert, Apostel der Russen, seit 970 erster Erzbischof von Magdeburg, den mitten im Slavenlande neu entstandenen Bisthümern von Merseburg, Brandenburg (949), Havelberg (946), Meissen (948), Zeitz (seit 1029 Naumburg) und Posen vorgesetzt († 981) ³⁾, unter dem und dessen Scholasticus Othrik sich Woytich gebildet, der Sohn des böhmischen Herzogs Boleslaus, in der Folge unter dem Namen Adalbert in die Reihe der heiligen Märtyrer versetzt, Anno von Worms, Otwin von Hildesheim, Abt Sanderad († 985) von Glandbach an der Neers (973 durch Erzbischof Gero von Cöln, den Nachfolger Bruno's gestiftet), St. Hartmann von Tegernsee († 982), Ramvold von St. Emmeran († 1001, mehr als hundertjährig), beide vom heiligen Wolfgang, als er Bischof von Augsburg geworden, zur Wiederbelebung der durch Einfälle der Ungarn und Gewaltthatigkeiten Herzogs Arnulf des Bösen von Baiern verfallenen Gelehrsamkeit und Zucht jener Gemeinden berufen ⁴⁾, für mehr als drei Jahrhunderte die Gründer des regsten wissenschaftlichen Eifers, alle diese gingen von St. Maximin und dessen grossem Beschützer Heinrich aus. Doch auch das Kloster St. Euchar in Trier zeigte geachtete Männer, und Heinrichs Nachfolger Theodorich († 977) und Ecbert († 993), ein Mann ewigen Andenkens und ausgezeichnet durch Tugend, wie

¹⁾ *Mab. act. V. 813.*

²⁾ *Mab. act. V. 841—844.*

³⁾ *Mab. act. V. 573—582.*

⁴⁾ *Mab. act. V. 604, ann. III. 625, 628.*

ihn seine Zeitgenossen nannten ¹⁾), wussten das angefangene Werk würdig fortzuführen.

In der Diöcese von Mainz, wo nach Wilhelms und dessen Nachfolgers Hatto frühzeitigem Tode (968 und 975) der grosse Willigis, von dessen Geburt, Glück und Verdienst das Rad im Mainzischen Wapen zeugt, bis 1011 waltete, die Ordnung des Reichs, wie die des Erzstifts, mit gleich starker Hand bewahrend, war die Gelehrsamkeit von allen am weitesten verbreitet. In Mainz selbst war das Kloster St. Alban berühmt, wo die Mönche Theodorich und Dietmar sich bekannt machten ²⁾), in unmittelbarer Nähe lag Fulda ³⁾), das dem Erzstift meist die Vorsteher gegeben, zwar bereits an den Folgen übermässiger Macht und Reichthums krank, doch anscheinend noch immer thätig für Wissenschaft und Kunst, wo Poppo über die Commentare des Boethius vortrug. In Hirschau lehrten Arnulf, Adalbert, und vor allen Meginrad († 965), weit berühmt durch die deutschen Lande, so dass sogar von Corbei in Sachsen der Scholasticus des Klosters, der wackere Geschichteschreiber Wittichind, hinzog, sein Wissen zu bewundern ⁴⁾). Erst mit Abt Siger († 982) trat eine Zeit des Verfalles ein, die fast ein halbes Jahrhundert dauerte, bis (1039) der heilige Wilhelm die Regel von Clugny hierher verpflanzte; 989 ward eine ihrer letzten Stützen, Bernhard, Bischof von Würzburg, dem man sogar von Fleury aus Bücher gewidmet ⁵⁾). In Hildesheim lehrte Tanemar, dem das Glück geworden, dass man seine Schüler Bernard, später Bischof der Stadt, den er lange überlebte, zum Lehrer des

¹⁾ *Vir aeternae memoriae et virtute insignis. Histor. Trevir. in Spicil. XII. Mab. ann. III. 647.*

²⁾ *Mab. ann. IV. 31. Tritem. Chron. Hirs. p. 50.*

³⁾ *Mab. ann. IV. 39. Heeren, a. u. O.*

⁴⁾ *Mab. ann. III. 577.*

⁵⁾ *Mab. ann. IV. 59.*

Kaisers Otto III. erkor, und auch sonst entstanden in den sächsischen Städten neue Klöster und Schulen ¹⁾).

In Strassburg wuchs seit Bischof Alwik ein frisches heiteres Leben empor; in Grandvaux lehrte (um 975) Hilperik ²⁾, wegen besonderen Talentes von seinen Zeitgenossen mit dem Namen eines Philosophen, Poeten und Astronomen beehrt. In dem neu erbauten Selz (*Salsa*) bekleidete Eckmann die Würde eines Abtes († 999), der früher als Capellan im Hause der Kaiserin Adelheid gewirkt. Weiter oben am Rhein, in Constanz, beförderten die Bischöfe Salomon, Conrad und Gebhard (979—995) die aufkeimende Bildung, neue Klöster und Kirchen erhoben sich, mit Statuen und Glasbildern vielfach geschmückt ³⁾, wenn man gleich vergeblich den Mann gesucht, der nach dem Vermächtnisse Notgers des Stammers die Evangelien aus der Ursprache ins Deutsche übertrug. Des Lebens am Neckar haben wir schon erwähnt.

In Gandersheim, an der Gränze der Diöcese Mainz, lebten unter gelehrten Aebtissinen aus königlichem Geblüte Nonnen, reich an Wissen und ausgezeichnet an Zucht, die sich selbst unterrichteten, an Kenntniss des Lateins die Männer übertrafen, für die die edle Hroswitha von Rossow Comödien schrieb, um ihnen die des Terenz aus den Händen zu spielen, dieselbe, die auch die Thaten Otto's I. bis zur Krönung seines Sohnes besang ⁴⁾).

An der Donau entstand ober ihrer Quelle St. Blasien im Schwarzwalde, nach 960, durch Reginbert, einen Edlen aus dem Gefolge des Kaisers. In Augsburg wirkte der heilige

¹⁾ *Mab. ann. IV. 84.*

²⁾ *Liber de computo. Mab. Analect. I. 481.*

³⁾ *Mab. ann. IV. 14.*

⁴⁾ *Hroswithae opp. ed. Celtes. Norimbergae 1501. Fol. et ed. Schurzleisch, Vitemb. 1707. 4. — Vita Hroswithae monialis Gandersh. in Meibom. script. rer. Germ. I. p. 706.*

Ulrich ¹⁾ († 972), gegen fremden Angriff und innere Parteilung ein kräftiger Beschützer, dass er seinem Neffen durch sein Ansehen die Nachfolge im Bisthum noch bei seinem Leben zu verschaffen gesucht, strenge an sich büssend, der erste, der vom Stuhle in Rom 994 durch förmlichen Spruch der allgemeinen Verehrung würdig anerkannt worden. Des heiligen Wolfgangs in Regensburg wurde schon gedacht. In Passau sass Bischof Pilgrim, dessen Glaubensboten weit in das Herz des Slaven- und Magyarenlandes drangen ²⁾.

In Böhmens Hauptstadt erhob sich (973) ein Bischofsitz. Wlada, die Schwester des Herzogs, selbst dem geistlichen Stande sich weihend, hatte in Rom die Nothwendigkeit der Errichtung erwiesen ³⁾. Dietmar, ein Deutscher, wurde der erste Hirt; Adalbert, dessen wir schon gedacht, folgte ihm nach (983). Dort erhob sich die Abtei von Braunau, wo der heilige Austrik seine apostolische Laufbahn begann, der dann zu Colocza und Gran der erste Bischof der neu bekehrten Magyaren ward. Doch kämpfte noch immer mit zweifelhaftem Glück die angestammte Rohheit mit der eindringenden Cultur. Die Unsitte des Volkes, seine Vielweiberei, sein Sklavenhandel, die Verhehlchung der Priester, Empörungen gegen das Königshaus vertrieben Adalbert zweimal, 990 und 996 von seinem Sitze; und als er zuletzt nach vergeblichen Bemühungen, die Heimat zu befrieden, nach Preussen sich wandte, das Evangelium dort zu predigen, fand er an den Küsten der Ostsee den gesuchten Märtyrertod, am 23. April 997 ⁴⁾.

Weiter hinten im Gebirge, aus denen der Rhein entspringt, bewahrte und mehrte Reichenau, und vorzüglich St. Gallen den alten Ruhm ⁵⁾; eine Untersuchung, 968 dort gepflogen, ob letzteres die Regel des heiligen Benedicts genau

¹⁾ *Mab. ann. III. 645, 648.*

²⁾ *Mab. ann. III. 635.*

³⁾ *Mab. ann. III. 587.*

⁴⁾ *Acta Sanct. 23. Apr. und sonst bei Henschenius, Balbinus etc.*

⁵⁾ *Canisii, lect. V. 740.*

befolge, hatte eine vollständige Rechtfertigung und reiche Gaben Kaisers Otto I. zu Folge. Dort war Notger Decan, der später (971) Bischof von Lüttich geworden, der in Erziehung und Bildung der Jugend beider Reiche, Deutschlands und Frankreichs, so unermüdet war, dass er auf der Reise stets einige Scholaren mit sich führte, denen er einen seiner Capellane zum Lehrer setzte, und ihnen das Schreibgeräthe reichte, und was sie sonst als Hilfsmittel des Unterrichtes bedurften. Sieben Bischöfe, Günther von Salzburg, Rothard und Erluin von Cambray, Hanno von Verdun, Hegilo von Toul, Adelbold († 1027) und Durand von Utrecht, — ersterer durch sein Leben Heinrichs II., dessen Geheimschreiber er gewesen, und durch mathematische Schriften ¹⁾, letzterer vorzüglich durch die Kunstfertigkeit und Frömmigkeit ausgezeichnet, die er bei dem Baue des Domes von Bamberg bezeugt, — gingen aus seiner Schule hervor. Heriger, Mönch von Lobbes, war sein vertrauter Freund, sein Scholasticus und Geheimschreiber; erst nach Notgers Tode zog er sich in sein Kloster zurück (990), als dessen Abt er starb (1007). Signin von Sens, Arnulph von Orleans, Manasse von Troyes, Gislebert von Paris, Gibuin von Chalons hatten seines Unterrichts vorübergehend genossen. Als das Heer des Kaisers 972 auf dem Zuge nach Italien von einer Sonnenfinsterniss erschreckt wurde, war er es, der die natürliche Ursache dieses Ereignisses erklärte. — Ausser ihm war noch ein anderer Nötger im Kloster, Arzt, Maler und Musiker, und dessen Nefte gleichen Namens, der als Abt wegen seiner Strenge den Namen Pfefferkorn sich verdient ²⁾. Es gab auch dort mehrere Eckhard, der jüngere († 990) Sacellan und Lehrer Ottos II., der ältere Decan unter Otto I., durch sein Heldengedicht: Walther von Aquitanien merkwürdig, wo

¹⁾ *Hist. litt. VII. 252. Vita S. Henrici II. Imp. in Leibnitz. script. Brunsv. p. 430—441. Acta Sanctorum 44. Julii, p. 744—754. — Ep. de Diametro Sphaerae ad Silo. II. in Pexthes. noviss. V. III. P. II. p. 87.*

²⁾ *Mab. ann. III. 620. IV. 67.*

er im römischen Gewande, aber in echt deutscher Gesinnung kräftig und einfach die alte Sage behandelt ¹⁾. Es war diess überhaupt die Zeit, wo die Siege über die Ungarn, Slaven, Normanen, die Glorie der Kaiserwürde, die Züge nach Welschland, die Botschaften zu den Griechen und Arabern, als eben so viele poetische Elemente, den Sinn weckten, die Geister höher spannten, und alles das wieder in Erinnerung brachten, was in der Nation an grossartigen Ueberlieferungen der Väter aufbewahrt lag. Damals soll in Deutschland Bischof Pilgrim den Stoff der Nibelungenlieder haben zusammentragen lassen. Lieder von Otto II., dem Rothen, von Grafen Conrad Kurzbold von Niederlahngau († 946) stammen aus dieser Periode, und die spätern Dichter des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts berufen sich auf frühere lateinische Behandlungen, die allen Umständen nach unter den Ottonen entstanden sind ²⁾.

Doch nicht auf das Innere der Klöster und Capitel war die lebendige Wirksamkeit beschränkt, sie zeigte sich auch draussen in Ritterburgen, Städten und Kaiserhöfen. Ueberall erhoben sich Denkmale vaterländischen Kunstfleisses, in dem weder der Bedeutung noch der Schönheit entblössen Style, den wir den byzantinischen nennen, jenem Mittel zwischen römischer Geschlossenheit und germanischer Erhebung, neben der Richtung gen Himmel durch Uebereinanderhäufung von Kuppeln, Bogen, Säulen; die streng begränzte ruhige Form der wagrechten Linie, des Halbkreises, der flachen Dächer bewahrend. Es gab Laien, ausgezeichnet an Bildung wie an Sitte, so die ganze kaiserliche Familie, so Burchard von Schwaben, Heinrich von Bayern u. a. m.

¹⁾ *De prima expeditione Attilae et de rebus gestis Waltharii Aquitanorum principis* ed. F. C. J. Fischer. Lipsiae 1780. 4. deutsch von Klemm; frei bearbeitet von Gustav Schwab, Gedichte. Band 1.

²⁾ Gervinus, National-Literatur der Deutschen. I. 76. etc.

Im Staats- und Rechtswesen begannen ebenfalls ein neuer geregelterer Zustand. Die alte spaltende Trennung der Volkstämme verlor an Bitterkeit und Schärfe, und der allmählig um sich greifende Lehensverband schloss die nach der alten Gauverfassung und Heerbannsordnung vereinzelter Glieder organisch an einander. Es entstanden in Reichvogteien, Bischofsitzen, Resten römischer Colonien, oder im Umkreis wehrhafter Befestigungen, Städte, in Kurzem durch Macht, Wohlstand und Sicherheit des Rechtes die Zierde und der Stolz des Landes. Die Gesetzgebung entwickelte sich autonom aus Geist und Herzen des nüchternen, verständigten Volkes, durch Weisthum der Richter, Vertrag der Parteien, und nur wo es nöthig und das Volk es verlangte, durch des Kaisers und Reichs gesetzgebende Gewalt ¹⁾).

Aber auch ausser Deutschland erschlossen sich, wenn auch nicht so reichlich und lebendig, Quellen aufstrebender Cultur. In Rheims, wo seit Erzbischof Fulco die Schule nicht erloschen, wirkte 918—966 Frodoard aus Epernay (geb. 894), als Bibliothekar, Scholasticus und Archivar, als bester Geschichtsschreiber seiner Zeit, und als Abt des (945) neu geregelten Klosters des heiligen Remigius ausgezeichnet ²⁾, und begann unter dem grossen Adalbero (seit 969), dem Zögling von Gorcum und dem Freunde von Aurillac und Clugny, eine neue, schönere Epoche. Es entstanden das Kloster des heiligen Theodorichs in Rheims, der heiligen Maria der Gottesgebärerin zu Mouson u. a. ³⁾.

In Corbei, dem alten Sitze abendländischer Wissenschaft, lebte Ingilram, nach England als Bischof berufen, und dort finden wir (945) die ersten Spuren des Gebrauchs von Noten in der Musik statt der Buchstaben, deren man sich bisher bediente, doch sollte noch ein Jahrhundert vergehen, ehe

¹⁾ Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte von K. F. Eichhorn. 4. Ausgabe. 2. Theil. §. 218—225, §. 258—264.

²⁾ *Mem. hist.* V. 327—332.

³⁾ *Conc. Manhi XIX. Col. 31—32.*

durch Guido von Arezzo die Bezeichnung der Noten durch ihre Stellung in Beziehung auf wagerechten Linien, und die der Tonarten durch Vorsetzung der Schlüssel erfunden wurde ¹⁾).

Weiter im Süden war es vorzüglich die schon erwähnte Congregation (der Orden) von Clugny ²⁾, aus der die Keime neuer Ordnung entsprossen. Was Odo, der Schüler des Remigius von Auxerre begonnen, und sein Nachfolger Ayrard, der Mann einfachen Herzens, fortgesetzt, führte nach diesem Majolus († 994), in den aus den Zeiten der Römer herrührenden Schulen von *Ise-Barbe* (924) unterrichtet, seit 941 Coadjutor und seit 965 wirklicher Abt des Klosters, und als dieser abtrat, Odilo (seit 991 und 994) mit noch grösserem Erfolge durch.

Aller Orten wurden durch sie verfallende Institute restaurirt, die Zucht hergestellt, die Wüsteneien bevölkert. Sie schlichteten den Zwist der Völker und Fürsten, ja selbst nach Rom wurden sie berufen, dort die Reform in Haupt und Gliedern zu bewirken, und doch war diess nur die erste kleinere Hälfte ihrer Wirksamkeit. Im folgenden Jahrhunderte sollte Clugny die Pflanzschule und Schatzkammer der Päpste, der gesammten Kirche werden, und von einem Gregor VII. auf allgemeinem Concil den Lobspruch verdienen: „dass es durch die Gnade Gottes unter heiligen und frommen Aebten zu solcher Würde und religiösem Ernste gelangt, dass es vor allen andern, wenn auch älteren Klöstern, so wie er wisse, im Dienste Gottes und geistlichem Eifer vorrage, und ihm keines auf Erden in Allem gleichgestellt werden könne. Denn kein Abt wäre dort gewesen, der nicht heilig gesprochen.“ Um der Begründung solcher Thätigkeit willen durfte wahrlich der heilige Majolus selbst der päpstlichen Krone entsagen, als sie

¹⁾ *Hist. litt.* VI. 626, vergleiche *Mab. ann.* IV. 49. 81. V. 55. 100, Menard in *Sacram.* p. 56, vergleiche Gerbert *Mart. de cantu et musica sacra etc. Typis Sanblas.* 1774. 4.

²⁾ *Mab. act. sec.* V. 124—150.

ihm von Otto II. (975) dargeboten wurde ¹⁾. Auf zwei Grundlagen war aber Clugny's Macht vornehmlich gegründet, auf die Sorge um die Jugend, und die um die Abgeschiedenen. Für jene war unter dem Abte der Grossprior, der Decan, der Klosterprior, die Aufseher, die Lehrer, die Vorsänger, der Bibliothekar, der Almosenier, der Krankenwärter bemüht, schwerlich hätte ein Königssohn im Palaste mit grösserer Sorgfalt erzogen werden können, als der geringste Knabe im Kloster zu Clugny ²⁾. Für diese wurden zahlreiche Messen in allen Gemeinden der Congregation gelesen, ja die Brüder dehnten ihre Verbindungen zu diesem Zwecke noch weit über die Grenzen des Ordens hinaus, Abt Odilo führte sogar (998) eine eigene kirchliche Feier ein, zum Angedenken der Büsser jenseits des Grabes.

Von Clugny aus, noch durch Odo, war auch Aurillac restaurirt worden, und der Abt Gerald, der Scholasticus Raimund, die Mönche Bernard, Airard u. A., befolgten mit Eifer und Talent die vorgezeichnete Bahn. Besonders war das Kloster durch die schöne Schrift seiner Mönche bekannt, so dass Calston, Abt zu Figeac in Querci, es vor allen wählte, um ein Gesangbuch nach römischem Ritus abschreiben zu lassen, und durch die schöne Kirche, die Abt Gerald im Jahre 972 bereits vollendet sah ³⁾. Von hier wurde Bernhard (990) Abt von Tulle, Bischof von Cahors, Theodard (998) Bischof von Pui-en-Velay. Seine Blüthe dauerte sogar bis in die Mitte des zwölften Jahrhunderts, wo man es einem Kloster zum Lobe rechnet, mit ihm an Wissen gewetteifert zu haben ⁴⁾.

Gleiche Gunst war durch Clugny dem Kloster Fleury in der Diöcese von Orleans widerfahren, durch den Leichnam des heiligen Benedict allen Gemeinden des Ordens ehrwürdig. Hier erfreute sich der wiederhergestellten Ordnung und des er-

¹⁾ *Mab. act.* V. 761—786.

²⁾ *Udalric Consuet. Clun.* I. 3. c. 8.

³⁾ *Mab. ann.* III. I. 46. n. 84. 86.

⁴⁾ *Mab. ann.* IV. 104. 59. Joh. Sarisber. *ep.* 60.

wachenden Eifers der heilige Odo von Canterbury (942), wurde unter Abt Richard († 979) die Meinung vom bevorstehenden Untergange der Welt widerlegt, unter Abt Amalbert (982) der Scholasticus Abbo nach England berufen, die Klöster von Worcester zu unterweisen ¹⁾, und vermehrte letzterer, nachdem er nach Abt Oylbolds Tode (987) selbst Abt geworden, durch gelehrte Werke, kräftige Vertheidigungen, wichtige Gesandtschaften und Erwerbung heiliger Reliquien, ungeachtet zweier Feuersbrünste (974), die das Kloster verwüstet, Reichtum, Ansehen und Privilegien desselben, bis er 1004 von den Gasconen, welche die Reform, die er in ihrem Kloster Reale versucht, nur ungern ertrugen, getödtet ward ²⁾. Unter ihm lebte auch Constantin, der Scholasticus, den zu hören die Jünglinge selbst aus England kamen, und Aimoin (980—1008) der Chronist und Dichter, der Abbo's Biograph geworden.

Gleiche Wiederherstellung bedurften und erhielten ³⁾ St. Germain l'Auxerrois (970), St. Maur des Fosseux und St. Denys bei Paris (994), St. Richerius in Centula, St. Walaric in Lencam (980), St. Peter zu Melun (991), St. Andreas in Vienne (994), Marmoutier, St. Rochus in Chartres, St. Benignus in Dijon (980), Montmajour, Fontanelle (961), St. Arnulf in Mouson, St. Martin (987) und St. Julian in Tours (973), Mici (984), wo Letald schrieb, Massay, St. Peter in Sens, Lérins, eines der ersten Gründungen in Frankreich (978), St. Eligius in Nyon (980), St. Quentin bei Peronne (977), wo dann der Decan Dudo die Geschichte der Normannen im Geiste der sich gestaltenden Sage erzählt ⁴⁾, St. Jodocus, seit den

¹⁾ *Mab. act.* V. 741. VI. 82.

²⁾ *Hist. litt.* VII. 159. Er schrieb: *De syllogismis, de computo, de solis, lunae et planetarum cursu, Collectaneum ex patribus, Apologeticum, Epistolae.*

³⁾ *Mab. ann.* III. 605. 612. 649. 651. 663. IV. 1. 2. 4. 71. 84. 87.

⁴⁾ *Norm. Script. ant.* 51—160.

Einfallen der Normannen wüste gelegen (977).¹⁾ Auch wurde unter andern neu gegründet: Paray-le-monial im Charolais, St. Selectus bei Narbonne, Bourgeul an der Loire, Malliac bei Poitiers (990), St. Columba in Sens, St. Maglor (979), und St. Maria-des-Champs (994) in Paris, Bray an der Seine (958), wohin Engländer aus Persor einwanderten, St. Albin in Anjou (966), St. Quentin an der Somme (965)²⁾.

Zu Montfaucon an der Grenze Lothringens, wohin bereits 914 gelehrte Mönche aus England sich geflüchtet, bestand eine geachtete Schule; ein Abt, dessen Name uns nicht erhalten, übertraf alle seine Zeitgenossen in der Länderkunde, und war bemüht um richtige Chronologie³⁾. Durandus, Abt von Castres in Roergue, vertheidigte die Unsterblichkeit, liess Theologie und Geschichte lehren⁴⁾. Abt Adson († 992) von Montier-en-Der, derselbe, der 992 eine Pilgerfahrt nach Jerusalem unternommen, schrieb auf Aufforderung der Königin Gerberge über die Zeiten des Antichrist's⁵⁾. Hildemar, Erzbischof von Sens († 959), schrieb über Musik und die Osterrechnung; Signin, der dritte seiner Nachfolger, leuchtete an Würde vor vielen vor. Arnulph, Bischof von Orleans († 997), war einer der beredtesten und unterrichtetsten Bischöfe seiner Zeit. Gibuin, Bischof von Chalons-sur-Marne, seines gleichnamigen Vorgängers (991) Bruderssohn, bewältigte 1000 die gnostischen Regungen eines gewissen Leuthard, aus Vertus, in seinem Sprengel, der hierauf durch Selbstmord endigte⁶⁾. Bischof Guido von Puy-en-Velay († 996), einem Sitze, der am Ende des Jahrhunderts vielfach

¹⁾ *Mab. ann. III. 642.*

²⁾ *Mab. ann. III. 575. 537. 580. 639. 643. 655. IV. 63. 71. 88. act. V. 775.*

³⁾ *Hist. litt. VI. praef.*

⁴⁾ *Spicil. VII. 341.*

⁵⁾ *Mab. ann. III. 594. — Augustin. opp. Paris 1685. Tom. VI. append p. 344—346.*

⁶⁾ *Glaber Rudolph. l. 2. c. 11.*

streitig, war der Erste, der in seiner Diöcese einen Gottesfrieden (*Treuga Dei*) zu Stande brachte, den grossartigen Friedensvermittlungen Clugny's im dem folgenden Jahrhundert ein würdiges Vorbild. Der edlere Geist zeigte sich auch auf einer 990 gehaltenen Synode zu Anse bei Lyon, wo Zaubereien, Augurien und andere Wahrsagerkünste, als Töchter der Unwissenheit, verdammt wurden ¹⁾.

Auch unter Lalen offenbarte sich eine wissenschaftliche Regung. Fulco, Graf von Anjou († 949), der dem Könige Ludwig Outtemer das grosse Wort über unwissende Fürsten gesagt, dass sie gekrönten Lastthieren glichen, Wilhelm Sancius von Bordeaux, die Grafen Seniofrid († 967) und Borel von Barcellona, Wilhelm von Poitiers, Herzog von Aquitanien (seit 993), waren Herrscher, wie sie jedem Jahrhundert zur Zierde gereichten. Selbst Hugo von Arles, König von Italien, wusste, bei allen andern Fehlern, der Wissenschaft die gebührende Sorge zu bezeigen. Kein Wunder daher, dass auch die Sprache des Volkes, wie sie sich allmählig im Laufe der Jahrhunderte aus den römischen und verschiedenen germanischen Idiomen herausgebildet, poetische Gestaltung gewann, und in dem lebenslustigen Lande schnell satyrische Dichter (*Trouvères*) entstanden. Aehnliche Ursachen wie in Deutschland wirkten auch auf Bearbeitung der alten Sage des Volkes hin, und um die Mitte des Jahrhunderts entstand die Erzählung Philomena, die Thaten Kaisers Carl des Grossen und seiner Paladine vor Narbonne enthaltend ²⁾.

Wie Spanien und England auf Bildung des übrigen Europa's eingewirkt, wurde schon erwähnt. In dem ersten Lande erhielten sich, mitten im Kampfe gegen die übergewaltigen Araber, in den Gebirgen von Arragonien, Leon und der Mark, Spuren alter Wissenschaftlichkeit. Der heilige Gennadius von Astorga († 921) hinterliess den Klöstern, die er gegrün-

¹⁾ *Conc. Mansi XIX. p. 99.*

²⁾ *Hist. litt. VII. 13.*

det, Bücher zu gemeinsamen Gebrauche ¹⁾). Neue Klöster entstanden: St. Peter in Bisuldum, Diöcese Girona; St. Maria in Taxo, Bisthum Urgel; St. Michael zu Cusan in den Pyrenäen unter den Aechten Pontius, Gondefred und Guarinus (seit 973) galt als Schule echten Wissens und echter Zucht. Hierher begleiteten den Letztern bei der Rückreise aus Italien (978) Peter Urseoli († 997), der einst Doge von Venedig gewesen, seine Freunde Johannes Gradenigo und Maurosemi, Romuald, Sohn des edlen Sergius von Capua, der später Gründer des Ordens von Camaldoli geworden, und ihr Meister, der alte, strenge und finstere Einsiedler Marinus, um ein Leben der strengsten Abtödtung und Busse zu führen ²⁾). Die Grafen von Barcellona thaten, besonders ihre gefährliche, das Aufgebot aller Kräfte erheischende Lage betrachtet, das Möglichste zur Beförderung höherer Zwecke. Mehrere Bischöfe von Ausonia, Girona, Urgel und Tarragona zeigten sich als eifrig und gelehrt ³⁾). —

In England wirkten unter vielen andern die Heiligen Oswald von York, Odo von Worcester, Ethelwold von Winton († 984) ⁴⁾, der die Jünglinge die Grammatik und Metrik selbst lehrte, ihnen die alten Schriftsteller Roms in die Muttersprache übertrug, und vor Allem der heilige Dunstan von Canterbury († 988), der in einem Leben voll Stürme und Wechsel, bald unter dem Widerspruche des Clerus, bald unter dem Drucke der Herrscher, die Reform der Kirche kraftvoll durchzusetzen, ihre Rechte mit Erfolg zu vertheidigen verstand ⁵⁾).

Man hat das zehnte Jahrhundert oft das eiserne, das bleierne genannt, und erwähnte zur Unterstützung dieser Ansicht der Unwissenheit der Laien, die da machte, dass, gegen die canonischen Regeln, meistens Geistliche die öffentlichen Ge-

¹⁾ *Mab. act. V. 32—37.*

²⁾ *Hist. litt. VI. 654. Mab. act. sec. V. 878—888, ann. III. 625.*

³⁾ *Mab. ann. III. 537—557.*

⁴⁾ *Mab. act. V. 617.*

⁵⁾ *Mab. act. V. 654—715,*

schäfte besorgen mussten, und dass selbst unter diesen Viele nicht verstanden, was ihnen geboten zu lesen und zu beten ¹⁾; dass sie die grosse Mehrzahl der Gläubigen ohne Unterricht gelassen ²⁾, die Höheres wussten als Magier verschrieen; dass die Simonie geherrscht, die Unsittlichkeit der Priester, besonders da, wo sie mit rohen Urbewohnern oder Eindringlingen in Berührung kamen, alles Maass überschritten ³⁾; dass innere Kriege und räuberische Anfälle von Aussen gewüthet; dass man gegen die Unsterblichkeit gepredigt ⁴⁾, an Zaubereien, Gottesurtheile, einen Leib Gottes, an eine Messe, die der heilige Michael jeden Montag im Himmel lese ⁵⁾, an das bevorstehende Ende der Welt geglaubt ⁶⁾; wir haben aber auch gesehen, was diesen Thatsachen gegenüber zur Ehrenrettung jener Zeit spreche, und wie man namentlich zwischen dem Zustande ihrer ersten und zweiten Hälfte wesentlich zu unterscheiden habe. Auch haben sich die umsichtigsten und gründlichsten Kenner der Geschichte jener Tage, Leibnitz, Mabillon, die übrigen Mauriner, Fromann ⁷⁾ u. A., zu Gunsten derselben ausgesprochen, und man darf nicht vergessen, dass es Richtungen gibt, die zu tief in der Menschennatur wurzeln, um als Fehler einer einzelnen Zeit betrachtet zu werden, wie

¹⁾ *Duchesne II. 624, D'Achery Spicil. IX. 79. Conc. Labb. IX. 747. Trait. nouv. de la Diplom. L. 2. c. 3. §. 120.*

²⁾ *Conc. Trosleian (909) Conc. Labb. IX. p. 523.*

³⁾ *Mab. ann. III. l. 41. n. 35. Orderic. Vital. Hist. eccl. inter hist. Normann. script. V. 574. Mab. act. sec. V. 139.*

⁴⁾ *Spicil. VIII. 341.*

⁵⁾ *Mart. ampl. coll. IV. 70. 73. 76. Retterii Synodica.*

⁶⁾ *Trit. chron. hirs. I. 108. Abbo apol. p. 401. Mart. ampl. coll. IV. 860.*

⁷⁾ *Leibnitz Praef. in Scriptores rerum brunsvic. §. 68. Mabillon act. sec. V. praef. 1—13. — Hist. litt. VI. Discours préliminair. — Fromann Progr. Seculum X. non obscurum in ejusd. Museum. Casimirianum P. I. n. IX. p. 323, etc. Dupin hist. eccles. sec. X. praef. p. 1.*

eben die Neigung zum Wunderbaren, und die Unsittlichkeit in ihren mannigfaltigen Formen.

Nur in zwei Beziehungen dürfte jenem Vorwurfe beige-
pflichtet werden, in Betreff des höchsten und eigentlichen
Wissens des Menschen, der Verständigung über sich selbst und
die grossen Angelegenheiten des Seyns, welches damals in
völliger Kindheit lag, und in Betracht des Zustandes von
Italien, des Hauptes der Kirche, welches auch in wissenschaft-
licher Beziehung bis dahin die grosse Schule der Völker
gewesen war, ein Umstand, der übrigens auch dazu beigetragen,
dass jener Tadel selbst von streng kirchlich gesinnten For-
schern, einem Trilemius, Baronius, Buläus ¹⁾, und die
nach ihnen gearbeitet, vorgebracht worden.

In Italien gab es in der grösseren Hälfte des Jahrhunderts
nirgends eine Schule jener Art, wie wir sie in Deutschland und
Frankreich mehrfach geschildert. Die Klöster waren verfallen,
ihrer Güter beraubt, Unwürdigen hingegeben, viele von ih-
nen, wie die Mutter aller, Monte-Cassino, lagen wüste, von
ihren Bewohnern verlassen. Zu wiederholten Malen mussten
von Aussen her Reformatoren gesucht werden, und selbst
diese, wo sie zu rasch, zu gewaltig auftraten, scheiterten in
ihrer Bemühung ²⁾. Da, wo man ernsterem Streben begegnete,
erschien es oft in so herber, unfreundlicher Gestalt, wie in
Marinus, Romuald und deren Genossen, dass es späteren Zei-
ten als eine neue Verirrung, nur im entgegengesetzten Sinne,
erscheinen muss. Und die, die Trost, Hilfe, Strafe und Ret-
tung bringen sollte, die ewige Roma, war in diesem Jahrhun-
derte grösstentheils ruchlosen oder schwachen Händen hinge-
geben. Frauen, die ihren Leib der Schande geweiht, freche
Partelhäupter, geschmeidige Schützlinge des Volkes verfügten
über den Stuhl der Apostel; mit List und Gewalt ward der
Eine eingedrängt, der Andere vertrieben, viele Päpste starben

¹⁾ *Baron. ann.*, ad 900, p. 627; *Buläus Hist. univers.*, Paris I.
287. *Trilemius ann. Hirsang* ad 901.

²⁾ *Muratori Ant. Ital.* II. 141. III. 831.

eines gewaltsamen Todes, oft fanden zwiespältige Wahlen, Gegenpäpste und Absetzungen der Gewählten Statt. Sollte auf einige Zeit Sitte und Recht die Oberhand erlangen, mussten deutsche Heere über die Alpen steigen, und mit den Waffen die Gesetze ewiger Gerechtigkeit predigen. Doch — um nicht in einseitiger Betrachtung zu verharren — müssen wir bemerken, dass selbst in diesem Lande jene traurige Schilderung nur so lange wahr ist, als man bei den Massen stehen bleibt und das mehr ins Besondere gehende Wirken der Einzelnen übersieht.

So sehen wir im Norden Bischof Atto von Vercelli (seit 944), dessen Capitulare und Abhandlung über die Leiden der Kirche, die Pflichten der Unterthanen, einen merkwürdigen Beitrag zum Verderben seiner Zeit liefert, und in wie weit es in des Menschen Macht gegeben war, gegen dasselbe anzukämpfen¹⁾; des Diacons Gunzo von Novarra, seines Freundes, wurde schon erwähnt.

In Cluse in Piemont entwickelte sich (966) eine Gemeinde, die dereinst es verdiente, mit Clugny in Vergleich gestellt zu werden. Die Besitzungen der alten Stiftung des heiligen Columbanus, Bobbio, verbreiteten sich über ganz Italien, und es war nur zu wünschen, dass sie in gleichem Geiste, wie erworben, so auch erhalten worden wären. Luitprand von Cremona verwaltete zweimal unter Adalbert von Ivrea und unter Otto I. das Amt des Gesandten am griechischen Kaiserhofe, und wusste in seinem Geschichtswerke ein würdiges Denkmal seiner Tauglichkeit für dasselbe zu hinterlassen²⁾. Adelbert von Bergamo (nach 900) befolgte die strenge Anweisung zum canonischen Leben, die er gegeben, der erste selbst, vertheidigte die Stadt gegen feindliche Horden, und baute die halb zerstörte wieder auf. St. Peter

¹⁾ *Attonis Episc. Vercell. opp. ed. Buronti de Signori Vercell.* 1768: 8. 2 Vol.

²⁾ *Luitprand. de reb. Imp. et Reg. libri VI. et Legatio ad Nicephorum Phocam ed. Antwerp.*

vom Goldhimmel (*a coelo aureo*), in Pavia, wurde (972) eines der würdigsten Glieder des Ordens von Clugny ¹⁾. Von den Bischöfen Peter und G o s e l i n in Padua ²⁾, bekämpfte der Eine, und besiegte der Andere arianische Meinungen, die in der Diöcese aufgetaucht waren, und baute der letztere das von den Ungarn zerstörte Kloster der heiligen Justina wieder auf (970). Johannes († 990), Abt des Klosters des heiligen Johannes des Evangelisten zu Parma, wallfahrte (992) am Schlusse eines thatenreichen Lebens nach Jerusalem ³⁾. Zu V e n e d i g erhob sich (982) das Kloster des heiligen Georgs durch Mauroseni, einen der Begleiter Romualds ⁴⁾. Theodorich und Grimoald, Bischöfe von P i s a, reformirten die Sitten ihrer Canoniker. Das Kloster St. Petrus entstand zu M a n t u a, St. Syrus war das dritte, das zu G e n u a gegründet wurde ⁵⁾. In Toscana wirkte Markgraf Hugo († 1002) und seine Gemahlin Juditha, der treueste Diener, der würdigste Nacheiferer der Ottonen in Italien. Das prächtige Kloster St. Maria in Florenz und sechs andere entstanden unter ihm ⁶⁾, der Bischof Zenobius von Fiesole (966) bildete ihm tüchtige Cleriker heran. Bei R a v e n n a war das Kloster des heiligen Apollinaris zu Chlassi, seitdem es vom heiligen Majolus neu geregelt worden, von erspriesslicher Wirksamkeit, wo zu wiederholten Malen der heilige Romuald gewirkt, wo er bekehrt worden, wo er seine letzten Gefährten, die unerschrockenen Deutschen gesammelt, mit denen er nach Camaldoli sich zurückgezogen. Dort hatte in diesem Jahrhundert auch der Bischof Gebhard gesessen, der, selbst ein Mönch, den Gemeinden des heiligen Benedicts wohlthätig gewesen. In A r e z z o wurde der Bischof Adalbert gelobt. In R o m hatten sich noch immer 40 Mann-, 20

¹⁾ *Mab. ann. III. 616.*

²⁾ *Mab. ann. III. praef.*

³⁾ *Mab. act. V. 715—724.*

⁴⁾ *Mab. ann. V. 12.*

⁵⁾ *Mab. ann. IV. 101—102.*

⁶⁾ *Mab. ann. IV. 60, 105.*

Frauenklöster, 60 Kirchen regulirter Canoniker erhalten ¹⁾. Von dort aus führten die Aebte von Clugny die geliebtesten ihrer Zöglinge mit sich nach Frankreich, so der heilige Majolus den Bruder (987) Wilhelm, wegen seiner Strenge (*super regulam*) über die Regel genannt, später (990) Abt von St. Benignus in Dijon, einen der grossen Reformatoren Frankreichs. Aegidius von Tusculum wanderte als Missionär nach Polen. Hier bildete sich durch Sergius († 977), Erzbischof von Damask, der, von den Saracenen vertrieben, in der Kirche des heiligen Bonifaz und Alexius zu Rom eine Freistätte gefunden hatte, eine fromme Gemeinde, in der Abt Leo sich für Besorgung der wichtigsten Angelegenheiten der Kirche ausbildete, Adalbert und Gaudentius von Böhmen sich für das Apostolat und das Märtyrthum vorbereiteten, der heilige Nilus aus Calabrien, nachdem er das Kloster am Berge Cassino verlassen, wo er unter den Aebten Aliger († 986) und Manso 15 Jahre verweilt, eine neue Zuflucht gegen die Anfälle der eigenen und fremden Glaubensgenossen fand. Das Kloster St. Paulus war ein Ableger der Schulen von Gorcum und Clugny (946 u. 969) ²⁾. Subiaco entstand, und wurde reich begütert. Zu Capua wirkte Erzbischof Gerbert, des Benedictinerordens, mit Nachdruck auf eines der Hauptmittel zur Wiederherstellung der Zucht, auf Strenge in der Ordination der Priester dringend, dort entstand das Kloster des heil. Laurentius (986) ³⁾, und lebte Stephan, Abt des Klosters des heiligen Salvators, der heilig gesprochen ⁴⁾. — Eine schöne Reihe würdiger Bestrebungen, an denen nichts zu bedauern, als dass sie vereinzelt geblieben.

¹⁾ *Mab. ann. IV. 90.*

²⁾ *Mab. ann. III. 481. IV. 7.*

³⁾ *Mab. ann. IV. 39.*

⁴⁾ *Mab. ann. III. praef.*

Gerberts Leben.

I.

Aus sechs Quellen, den alten Sitzen deutschen Fleisses in St. Gallen, Reichenau, Fulda, Hirschau, Metz und Trier, den versiegenden Resten karolingischer Herrlichkeit in Nordfrankreich, der kräftig emporstrebenden Congregation von Clugny, aus Italien und den brittischen Inseln, wo die Spuren eines Jahrtausend voll wissenschaftlicher Bemühungen noch nicht erloschen waren, und endlich aus den vorübergehenden Berührungen, in welche die Abendländer mit der vorgeschrittenen Cultur der Araber und Griechen traten, war die Bildung des 10ten Jahrhunderts geflossen und hatte unter kaiserlichem Schutze begonnen, sich weiter durch die Lande zu verbreiten. Der Mann aber, um den alle diese Bestrebungen, nahe dem Momente ihrer höchsten Höhe, sich zusammenschlossen, der sie alle in sich aufgenommen hatte, über sie hinaus zu Umfassenderem und Grösserem vorgedrungen war, der sie stiegerte und verallgemeinte, das Band zwischen ihnen enger knüpfte und die meisten derselben erst zu dem ausbildete und erhob, was sie für ihre Zeit seyn sollten, derjenige, der mit seinen Freunden und Schülern auch für die Folgezeit am nachhaltigsten wirkte, war der Held dieses Werkes, Gerbert, der Philosoph, der Mathematiker, der Musiker — wie man ihn später genannt — als Papst Sylvester II. Was er und die Seinigen gewirkt, es dauerte noch unter Heinrich II. und Conrad dem Salier fort und feierte unter dessen Sohne Heinrich III. eine abermalige Blüthe ¹⁾.

¹⁾ *Wippo Panegyrr. p. 168 etc.*

Auch war es bereits so erstarkt, dass selbst die unheilvollen Regierungen Heinrichs IV. von Deutschland, Heinrichs I. und Philipps I. von Frankreich ¹⁾ dieselben nicht zu ertödteten vermochten und dafür gesorgt war, dass eine so unheilvolle Zeit, wie die letzten Jahrzehende des neunten und die ersten des zehnten Jahrhunderts gewesen, nicht mehr über Europa hereinbrach.

Gerbert wurde in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts in den Gebirgen von Auvergne von armen Eltern geringer Herkunft geboren ²⁾. Die Brüder des Klosters des heil. Geraldus zu Aurillac, Schüler Odos von Clugny, nahmen den verwaisten Knaben in ihre Mitte auf ³⁾. Der Abt Gerald, der Scholasticus Raimund, die Mönche Bernhard, Airard, und alle Andern bemühten sich väterlich um ihn, und besonders war es der Unterricht Raimunds, der das in ihm schlummernde Talent weckte und befruchtete. Als er heranwuchs und die Fülle des Geistes nicht in die engen Grenzen des Klosters sich fassen konnte, hatten die Brüder Selbstverläugnung genug, ihn hinauszusenden in die Fremde, dort neue Gelegenheit und neuen Stoff zur Uebung seiner Kraft zu finden. Er wandte sich zuerst nach Nordfrankreich ⁴⁾. Wahrscheinlich war es die Schule von Rheims, wo Frodoard lehrte, in der er weitere Belehrung empfing, aber Vieles mag er auch in den Klöstern gehört haben, die ringsumher, zu Fleury, Tours, Paris, Auxerre, Metz, Toul, Verdun, Lüttich, Lobbes, Gemblours, Gorcum, Trier, als eben so viele Sitze höherer Bildung sich ausbreiteten. Hier schloss er den Bund der Freundschaft mit Adalbero von Rheims, Notger von Lüttich, Ecbert von Trier, Eccard, Abt von St. Julian in Tours, Adson von Montier-en-Der, Constantin, Scholasticus in Fleury, und vielen anderen Edlen und Gelehrten. Später, etwa 967, wanderte er nach Barcellona, von sei-

¹⁾ *Hist. litt. VII. 3. Fulbert ep. 22; Glaber Rudolph. I. 2. c. 10.*

²⁾ *Glaber Rudolph. I. 2. c. Martin ampl. coll. I. 352.*

³⁾ *Fragm. Chron. Aurillac. in Mab. Analecta fol. II 150. Gerberti ep. 45. 46. 91. vergl. Beilage — Glab. Rud. I. 2. c. 3.*

⁴⁾ *Primum Franciam adivit. Adim. Cab. in Lab. bibl. nov. II. 169.*

nem Abte dem Markgrafen Borel empfohlen, der so eben seinem Vater Senlofrid gefolgt war, wurde eingeweiht in die Weisheit der Araber ¹⁾, und erwarb sich jene mathematische und astronomische Kenntniss, die ihn seinen Zeitgenossen so bewundernswerth gemacht. Das Werk des Spaniers Joseph, seines Lehrmeisters, über die Zahlen, die Abhandlung über die Astrologie, die Lupito in Barcellona ins Latein übertrug, erwähnt er selbst in seinen Briefen ²⁾.

Frankreich, die Niederlande, Spanien, hatte er also bereist, nun sollte er auch das erste Mal Rom sehen, wo unter Johann XIII. (965 — 972) eine kurze Zwischenzeit äusserer Ruhe und innerer Ordnung eingetreten war. Er begleitete nämlich den Markgrafen Borel und einen Bischof der Mark, Hatto, welche fromme Wallfahrt und Werbung um Schutz gegen die Saracenen dahin geführt hatte. Zufällig war Kaiser Otto I. damals ³⁾ in Rom, dem er bekannt wurde, und von dem er Beweise der Gunst erhielt, die ihn für immer an das Kaiserhaus fesselten und dergestalt entscheidend für sein Leben wirkten. Seit dieser Zeit lebte er zwar in Rheims, als Meister der Schule, aber blieb in steter Verbindung mit allem dem, was an andern Orten Grosses und Gutes sich regte. Mit Adelheid ⁴⁾, der zweiten Gemalin Otto's I., durch drei Generationen hindurch, ungeachtet mannigfacher Zerwürfnisse, in den höchsten Angelegenheiten des Kaiserreiches gewaltig, und mit Theophania ⁵⁾, die Otto II. geheilicht, der in Purpur geborenen Tochter des griechischen Kaiserhauses, die griechische Wissenschaftlichkeit und Kunst so gerne in den rauhen Norden verpflanzte, kam er in vertrautere Berührung, den Edelsten des Hofes ⁶⁾ wurde er bekannt, seine Schule wurde eine der ersten im Lande, geehrte Bischöfe

¹⁾ *Ademar Cab. — Hugo Flav.; G. selbst in ep. 73 olim omissa repetet Hibernia.*

²⁾ *Vergl. ep. 17. 25.*

³⁾ *Hugo Flav. p. 157.*

⁴⁾ *Vergl. ep. 6. 20. D: 49 etc.*

⁵⁾ *Vergl. ep. 23. 52. 56. 59 etc.*

⁶⁾ *Ep. 21. 27. 37 etc.*

und Aebte gingen aus derselben hervor, und die fromme Adelheid, Gemahlin Hugo Capets, des Herzogs der Franken, vertraute ihm ihren geliebten einzigen Sohn Robert zur Erziehung an ¹⁾).

Doch aus dieser ganzen Zeit haben wir von ihm kein Denkmal seines Wirkens, zerstreute Notizen der Zeitgenossen sind das Einzige, aus denen man diese ungenügenden Angaben über die erste grössere Hälfte seines Lebens zusammenstellen kann ²⁾. Aber mit dem Jahre 982 beginnt eine neue für den Geschichtsschreiber durch die Grösse des Schauplatzes und die Ergiebigkeit der Quellen glänzendere Periode. Hier spricht Gerbert grösstentheils selbst, in seinen Briefen, seinen Werken, hier können wir ihn fast von Monat zu Monat auf seinem Wege verfolgen, wie er den kühnen, geraden Gang von Stufe zu Stufe hinauf zu den höchsten Ehren nimmt, die dem Priester auf Erden gestattet sind.

Wir finden ihn in diesem Jahre abermals in Italien, im Gefolge Otto's II., der eben zu seinem letzten unglücklichen Kriege gegen die Griechen sich rüstete, in wissenschaftlichen Beziehungen vielfach thätig.

Ecbert von Trier räth er ³⁾, Scholastiker nach Italien zu senden, Erzbischof Adalbero berichtet er ⁴⁾ von Geschäften, die er für ihn zu Mantua verrichtet, von Classikern, von geometrischen Figuren, die er gesammelt, auch erzählt die Sage ⁵⁾ von einem feierlichen Dispute, den er zu Ravenna in Gegenwart des Kaisers, unter dem Vorsitze Adalberos und der Weisen des Palastes, mit Othrik, dem berühmten Scholasticus von Magdeburg, gehalten. Othrik, ein ernster strenger Mann, vielleicht auch durch die eben (981) erlittene Kränkung ⁶⁾ bei Besetzung

¹⁾ *Helgaldi epit. vitae Roberti in Duchesne Script. IV. p. 62.*

²⁾ Vgl. *Mab. ann. III. 622*; und dagegen die Bemerkung am Schlusse des Buches.

³⁾ *Ep. 13.*

⁴⁾ *Ep. 8.*

⁵⁾ *Hugo Flav. p. 158.*

⁶⁾ *Chron. Hirs. p. 46. Mab. act. sec. V. p. 582, 583, 850, 851.*

des erzbischöflichen Stuhles seiner Stadt gereizt, hatte einige von Gerberts mathematischen Behauptungen strenge getadelt, ein öffentlicher Kampf sollte nun, ob diess mit Recht geschehen, entscheiden. Die Kämpfer stritten vom frühen Morgen bis spät in die Nacht und erst der erklärte Wille des Kaisers trennte das Gespräch; wer die Oberhand behauptet, ist nicht aufbewahrt. In demselben Jahre noch erhielt aber Gerbert, als Zeichen kaiserlicher Huld, die Abtei von Bobbio, in den Apenninen, zwischen dem Flusse gleiches Namens und der Trebia gelegen, des heiligen Columbans Stiftung, deren Besitzungen einst durch ganz Italien sich erstreckten ¹⁾).

Es waren nicht die günstigsten Verhältnisse, in denen er sein Amt anzutreten hatte. Sein Vorgänger Petroald, der nach Verlust der Würde wieder in die Reihe der Mönche zurückgetreten war, hatte die Güter des Klosters vergeudet, verschenkt, verpfändet. 'Mächtige, die das Besitzthum an sich gerissen, suchten theils durch das Vorgeben, die Wahl des neuen Abtes befördert zu haben, theils durch die Verheissung ihres Schutzes und allgemeine Freundschaftsversicherung von diesem die Bestätigung der Akte seines Vorgängers zu erringen²⁾, und traten, als er die Rechte seiner Gemeinde zu vertreten begann, erst heimlich, durch Verleumdungen bei dem Kaiser ³⁾, gehässige Einfüsterungen bei der Kaiserin Mutter Adelheid ⁴⁾ und Aufreizung der eigenen Untergebenen, und zuletzt als offene Gegner auf, bereiteten Kriegsrüstungen und gewaltsamen Angriff. Jede Waffe schlen gegen den unbeugsamen Feindling erlaubt, dem man auch das nicht verzeihen konnte, in den Diensten des Barbaren-Kaisers gestanden, und Italienern in der Besetzung jener Würde vorgezogen worden zu seyn ⁵⁾).

¹⁾ Ep. 12.

²⁾ Ep. 2. 3. 4. 84. 85.

³⁾ Ep. 1. *Non dicatur majestatis reus, cui pro Caesare stare semper fuit gloria, contra Caesarem ignominia* — ep. 11.

⁴⁾ Ep. 6. 20.

⁵⁾ Ep. 11. 5.

Kaiser Otto starb am 7. December 983¹⁾; der Papst, dem Gerbert dringend vorgestellt, wie er allenthalben von Feinden umgeben, wie ihm nichts übrig geblieben als der Hirtenstab und die apostolische Weihe²⁾, gewährte keine Hilfe, und er durfte sie von Johann XIV., mit dem er, noch da er Bischof Peter von Pavia geheissen, in Zwiespalt gerathen, füglich nicht erwarten. Da fasste er den Entschluss, Italien zu verlassen. „Meine Lehensmannen sind gerüstet, meine Waffen bereit,“ schreibt er an seinen väterlichen Freund Abt Gerald von Aurillac, „aber welche Hoffnung ohne den Fürsten des Vaterlandes, und da ich Treue, Sinn und Sitte gewisser Italiener kenne! Ich weiche also dem Geschieke und nehme meine Studien, die ich eine Zeit unterbrochen und nur im Geiste bewahrte, wieder auf³⁾.“

Er begab sich nach Rheims zu seinem Freunde Adalbero, mit tiefem Unmuth erfüllt über all das Treiben rings um ihn her. „Ganz Italien“ ruft er in seinen Briefen aus, „ist nur Ein Rom und die Sitten der Römer kennt die Welt⁴⁾.“ Doch sollte sein Aufenthalt in Frankreich nur ein Punkt der Ruhe, der Erwartung seyn, bis der Sturm vorübergegangen. Seine Bücher und Geräthe, eine Orgel, die er für seine Pfleger in Aurillac bestimmt, liess er in Italien zurück, er verzweifelte weder an seinem Rechte, noch an seinem Muth und der Gelegenheit, bel-

¹⁾ Ep. 16. 30.

²⁾ Ep. 5. 14. *nec in monasterio, nec extra quidquam nobis relictum est praeter virgam pastorem et Apostolicam benedictionem.*

³⁾ *Quae opes sine rectore patriae, cum fides, mores, animos quorundam Itolorum pernoscamus? — Cessimus ergo fortunae, studiaque nostra, tempore intermissa, animo retenta, repetimus, quibus si placet magistrum quondam nostrum Raimundum interesse cupimus, interim dum Cal. Decembribus Romam iter intendamus. ep. 16.*

⁴⁾ *Stephano Romanae ecclesiae Diacono: Dubia reipublicae tempora, mi frater, Galliam me repetere coegerunt. Tota Italia Roma mihi visa est. Romanorum mores mundus perhorrescit. ep. 16.*

des geltend zu machen. Auch sandte er den Mönchen in Bobbio eine ernste Mahnung, dass sie gegen Recht und Pflicht ihn verlassen, excommunicirten Häuptern sich angeschlossen, sie mögen erwägen, was sie gethan, was auf sich geladen, und von Gott die Kraft empfangen, sich wieder dem Guten anzuschließen¹⁾, er tröstete die Edleren und Besseren aus ihnen, insbesondere Petroald, der früher Abt gewesen, und Rainaud, an den ihn die Aehnlichkeit der wissenschaftlichen Bestrebung gefesselt, ermahnte sie, der menschlichen Vergänglichkeit zu gedenken, da sie im Verlaufe eines Jahres drei Gebieter über sich gesehen, die Verwüstung nicht bloss der Güter, sondern der Seelen zu beklagen und vor Allem an der Erbarmung Gottes nicht zu verzweifeln²⁾; schrieb Briefe, empfing Sendungen von ihnen und wusste manches fördernde Wort für sie zu sprechen. Ja später bediente er sich noch der ganzen Gewalt des Abtes und gestattete dem Bruder Rainaud, Bobbio zu verlassen und sich in eine andere Gemeinde der Regel des heil. Benedicts zu begeben³⁾.

Noch einmal wollte er nach Rom ziehen, das ihm anvertraute heilige Amt dort zu behaupten⁴⁾, aber er konnte es nicht; denn es war dort der letzte Schimmer von Hoffnung verloren, da Bonifaz, mit dem Beinamen Franco, der schon einmal mit Mord und Gewaltthat auf den päpstlichen Stuhl sich gedrängt, als er den Tod des Kaisers vernommen, von Constantinopel zurückgeeilt war, mit gewaffneter Hand sich der Stadt bemächtigt, Papst Johann XV. im Kerker erdrosselt hatte, und jetzt zum Hohne der Welt an der heiligen Stätte herrschte, und dann hielten ihn die Unruhen fest, die rings um ihn her gegen das Regiment des Sohnes seines Kaisers, Otto III., sich erhoben.

¹⁾ Ep. 18.

²⁾ *Rainaudo Monacho Bobb. Unius anni tria diversa imperia te docent, quae vides fallacia et inconstantia. Futuram desolationem non tantum parietum, quantum animarum ingemisce et de Domini misericordia noli desperare.*

³⁾ Ep. 15. 19. 83 — 85. D. 7.

⁴⁾ Ep. 16. 25.

Es handelte sich daher jetzt darum, eine neue Bestimmung zu ergreifen, und dreierlei Wege boten sich ihm im Geiste dar. Abt Guarin, von Cusan am Fusse des Cenigons in den Pyrenäen, jetzt zum zweitenmal auf der Rückreise aus Italien¹⁾, wohin er Romuald, den strengen Büsser, und seine Gefährten Grandenigo und Mauroseni zurückgeleitet, dem Kloster von Aurillac seit langem befreundet²⁾, forderte ihn auf, sich wieder zu den Fürsten der Spanier, den Markgrafen Borel und Hugo, zu begeben, bei denen er früher so lange in friedlicher Ruhe gewohnt; gern wäre er an den kaiserlichen Hofgezogen, wo in der Leitung des Reichs und Erziehung des heranreifenden jungen Kaisers seiner Wirksamkeit ein schöner Raum beschieden schien, und endlich suchte sein alter bewährter Freund, Erzbischof Adalbero, ihn an Rheims zu fesseln, wo er die Metropolitans-Schule leiten, und ihm in der schwierigen Verwaltung der Diöcese beistehen sollte. Lange schwankte er, bat um den Rath, das Gebet seiner Freunde, endlich entschied er sich, zum Theile durch die Briefe der Kaiserin Theophania bestimmt, die seine Anwesenheit in jenen Gegenden wünschte, für Adalbero³⁾. — Nicht Ein Jahr lang war er in Bobbio gewesen⁴⁾.

2.

Otto II. hatte seinen Sohn, bei des Vaters Tode ein Kind von drei Jahren, unter der Obhut des Erzbischofs Guarin von Cöln, und unter der Leitung seiner Gemahlin Theophania, seiner Schwester Mathilde und seiner Mutter Adelheid zurückgelassen. Auch war dieser noch bei Leben des Vaters, auf dem Reichstage zu Verona, zu dessen Nachfolger erklärt und am 25. December 983, ehe die Nachricht von des Kaisers Tode in Deutschland eingetroffen, in Aachen feierlich zum Könige gekrönt worden; aber Herzog Heinrich der Böse von Baiern, der schon gegen Otto II.

¹⁾ *Mab. ann.* IV. 11. 28.

²⁾ *Ep.* 17.

³⁾ *Ep.* 46. vergl. *ep.* 24. 25.

⁴⁾ Vgl. S. 66, Anm. 2.

zu wiederholten Malen sich erhoben, und von ihm überwältigt, dem Bischof Poppo von Utrecht zur Obhut war übergeben worden, wurde bei der Kunde von Otto's Tode frei, verband sich mit manchen Fürsten und Bischöfen, unter denen Dietrich von Metz durch Herkunft und Heiligkeit in den untern Rheinlanden vor Allen von Einfluss, warf sich als Reichsverweser auf, bemächtigte sich durch einen kühnen Gewaltstreich und die wankende Treue des Erzbischofs Guarin der Person des jungen Königs, einstweilen, als nächster männlicher Anverwandter, das Recht der Vormundschaft in Anspruch nehmend, und schon wurden zu Magdeburg und Quedlinburg Fürstentage in seinem Sinne gehalten, und die Frage in Anregung gebracht, ob die einem ungetauften Kinde geschworene Treue als gültig zu erachten sei. Auch König Lothar von Frankreich glaubte als Schwestersohn Otto's I. (durch seine Mutter Gerberge) die Vormundschaft ansprechen zu sollen, und wahrscheinlich meinte er, jetzt sei die Zeit gekommen, Lothringen, das er erst kürzlich (980) widerstrebend an Deutschland abgetreten, wieder zu erobern. Er fiel ins Land, belagerte Verdun, die Grafen Gottfried, Friedrich und Siegfried, der erste ein Bruder des Erzbischofs Adalbero von Rheims, die das ihnen anvertraute Eigen zu vertheidigen suchten, wurden gefangen genommen, die Stadt erobert, der Bischof Adalbero von Verdun, ein Sohn Gottfrieds, der seine Würde von den deutschen Regenten erhalten, vertrieben, und Anstalt getroffen, weiter gegen Deutschland vorzudringen.

Da war es, wo die Ottonen den Dank für die Weisheit und Grossmuth empfangen, mit der sie ohne Unterschied des Standes und der Geburt das Talent, wo sie es fanden, unterstützten und hervorgehoben hatten. In Deutschland wirkte Erzbischof Willigis von Mainz (975 — 1011). Er hielt die Schwankenden in Treue, liess zu Bösendadt die Rechte Otto's nochmals feierlich anerkennen, zu Rara Herzog Heinrich zur Auslieferung des jungen Königs nöthigen, und brachte zu Frankfurt den innern Frieden auf sichern Grundlagen zu Stande. Das Reich war Otto III. gesichert. — In Frankreich war Ger-

bert thätig. Ihm war man es schuldig, dass Lothar nicht die Partei Heinrichs ergriff, ja dass nicht einmal Lothringen dem deutschen Reiche entrissen ward.

Gleich wie er nach Rheims kömmt, sehen wir ihn sich in Verbindung setzen mit Willigis von Mainz, Ecbert von Trier, Pfalzgraf Robert, Kapellan Ekmann ¹⁾. Er fordert sie auf in eigenem, in Adalbero's Namen, im Kampfe für die Ottonen das Aeusserste zu bestehen, sie möchten nicht, weil das Kind ein Grieche von Geburt, die griechische Sitte nachahmen und einen Mitregenten wählen; sollten sie von ihrem Sitze vertrieben werden, biete sich ihnen Rheims als sichere Zuflucht dar. Dass Carl von Lotharingen, Lothars Bruder, feindlich gegen diesen denke, und dass auch dessen Freunde, Heribert von Troyes, der an Carl seine Tochter Agnes verhehelicht, und Otto von Vermandois die Sache Deutschlands begünstigen ²⁾, weiss er auszumitteln, jedoch den gefährlichen Bundesgenossen, die früher oftmals das Erststift befehdet, die nöthige Vorsicht entgegenzusetzen. In Carls Namen beantwortet er auch den Schmähbrief des Bischofs Dietrich von Metz, den dieser im Sinne Lothars und Herzogs Heinrich von Baiern ihm geschrieben; jedoch nicht ohne dessen Herbe gemildert und sich selbst gegen den sonst würdigen greisen Fürsten entschuldigt zu haben, dass er einen solchen Auftrag vollzogen, eines der letzten Zeichen der Anerkennung, die Dietrich vor seinem noch in demselben Jahre erfolgten Ende empfangen ³⁾. Wenn er schon in Frankreich bleiben muss, will er dort wenigstens der Sache dienen, der er sich geweiht. Er hofft anfänglich, dass Lothar entschieden auf die Seite des jungen Otto trete, es ist ihm gewiss, dass jener die Usurpation Heinrichs hasse, der unter dem Schein der Reichsverwesung nach der Krone trachte ⁴⁾. Doch als Otto gefangen wird, als Lothar seine Pläne auf Lotharingen entwickelt, da spannt

¹⁾ Ep. 21. 26. 27. 37.

²⁾ Ep. 38. 60.

³⁾ Ep. 31 — 33.

⁴⁾ Ep. 22, zweite Hälfte.

Gerbert alle Federn seines Geistes. Er sendet Trostbriefe nach Deutschland ¹⁾, er ist es, der die lotharingischen Grafen in die Waffen ruft ²⁾, nach ihrem Unglücke tröstet, die Entmutigten stärkt, ihnen Gelegenheit schafft, ihre Angehörigen vor voreiligen verzweifelten Schritten zu warnen, der selbst den Frieden zu verweigern rüth, wenn er nicht mit Schonung deutscher Pflicht und Ehre geschlossen werden könnte ³⁾, der gegen Verdun, das sich Lotharn ergeben und den Bischof vertrieben, im Namen der Diöcesanen die glühendste Strafrede schleudert ⁴⁾, und das Interesse der Grafen bei den folgenden Unterhandlungen bewacht und fördert. Er sucht durch Bischof Notger von Lüttich auf Lothars Gemahlin Emma zu wirken, (die Tochter Adelheids, der Gemahlin Otto's I., von ihrem ersten Gatten, Lothar von Italien) ⁵⁾. Auf Hugo Capet weist er hin, den Grafen von Paris, den Herzog der Franken, der eigentlich der wahre König sei und durch seine Gattin, eine Tochter Otto's I., dem deutschen Kaiserhause sich befreundet fühle, und wirklich gelingt es, diesen zu Schritten für die deutsche Sache zu bestimmen ⁶⁾. An Beatrix, Hugo's Schwester, wendet er sich, die in dem Jahre 984 von Herzog Friedrich von Oberlotharingen Witwe geworden, und ihren Sohn Adalbero als Dietrichs Nachfolger auf dem Bischofsstuhle von Metz gesehen, damit sie den Streit vermittele ⁷⁾. Eine Unterredung der deutschen und französischen Herrscherfrauen sucht er zu Stande zu bringen ⁸⁾, um auf diese Weise den Zwist zu vertragen. Wie die Sache sich gestalte, wie die Freunde denken, was die Gegner verfolgen, vor wem sich zu bewahren, auf wen Gewicht zu legen, Alles zeigt er mit Umsicht, mit tiefer Kenntniss des Menschen an, ohne Furcht vor

¹⁾ Ep. 34.

²⁾ Ep. 41 — 43.

³⁾ Ep. 47. 49 — 51. 59.

⁴⁾ Ep. 80.

⁵⁾ Ep. 30. 35. 39.

⁶⁾ Ep. 48. 60. 61.

⁷⁾ Ep. 55. 62 — 64.

⁸⁾ Ep. 64. 66. 67.

der Gefahr, die ihm selbst von verschiedenen Seiten droht¹⁾. Sein Rath ist es, der dem Erzbischof Adalbero, ungeachtet seine Anverwandten auf der Seite der Gegner Lothars gefochten, ungeachtet er den von Deutschland eingesetzten Bischof von Verdun consecrirt und sonst seiner Hinnelung für die Ottonen kein Hehl gehabt, ein leidliches Loos zu bereiten weiss²⁾. Höchstens die gewöhnlichen und unausbleiblichen Folgen des Krieges treffen das Erzstift, Mauern werden niedergefallen, Landstriche verwüstet, Dörfer geplündert, ungetreue Lehensleute in Schutz genommen. Ihn zur Verantwortung vor eine Synode zu laden, bleibt bei der blossen Drohung. — Und endlich — was das Entscheidende für die Gestaltung der Dinge war — sei es nun Emma's Bitte, Hugo's gewichtiges Fürwort, günstige Vorschläge von Seite der Regenten Deutschlands, wo inzwischen die Sache der Ottonen kräftige Beschützer gefunden, oder eigenes Rechtsgefühl, Herzog Heinrich blieb dem Könige ein Empörer und er wies jede Verbindung mit ihm zurück.

So kam das Ende des Jahres 985 heran, in welchem es endlich gelang, den Frieden zwischen Deutschland und Frankreich zu schliessen. Verdun wurde wieder kaiserlich, die gefangenen Grafen frei, wenn auch diesen, wie es scheint, manche harte Bedingung auferlegt, und manches, was die Zerstörung der Kirche und die Schmach ihres Stammes beabsichtigte, nur durch Gerberts Einschreiten abgewendet wurde. Zur Feier der hergestellten Eintracht, wahrscheinlich als Geschenk für Lothar und Emma, liess Adalbero zu Trier ein kostbares Kreuz verfertigen, das Herz und Auge ergetze, dessen Stoff der Geist des Künstlers veredle durch Hinzufügung von Glas und die zierliche Zusammensetzung³⁾.

1) Ep. 53. 56. 59.

2) Ep. 54. 57. 58. 64. *Mab. ann. IV.* 19. 20. 21. Ep. 53. 86. 90.

3) *Ecberto Archiep. Trevir. ex persona Adalberonis. Destinato opere designat as mittimus species. Admirabilem formam et quae mentem et oculos pascit frater efficit fratri, soror sorori. Exiguam materiam magnum ac celebre ingenium ve-*

Einige Monate grösserer Ruhe, wo er mehr den Wissenschaften lebte, Bücher schrieb, Pläne fasste, seine alten Pfleger in Aurillac zu besuchen, nach Sachsen an den Hof der Kaiserinnen sich zu begeben, oder in ihrem Geleite nach Italien zu ziehen und in Bobbio die misskannten Rechte wieder geltend zu machen ¹⁾, unterbrach ein Ereigniss, das Niemand geahnt, das für Alle von wichtigen, unberechenbaren Folgen war. König Lothar starb am 2. März 986, im 46. Jahre seines Alters; der Sohn, den ihm Emma geboren, 19 Jahre alt, bereits 979 als König gekrönt, vom Vater unter Hugo Capet's Vormundschaft gestellt, war schwächlich und schwachsinnig, dem Throne und dessen Pflichten, wie den schwierigen Verhältnissen jener Zeit, keineswegs gewachsen.

Gerbert, bei des Königs Exequien beschäftigt, musste ihm die Grabschrift setzen ²⁾, meldete in der Person Adalbero's und der Königin Emma Lothars Tod und dass die Franzosen dem Sohne Treue geschworen, Ecbert von Trier und der Kaiserin Adelheid ³⁾, schrieb an Abt Gerald, der für den Markgrafen Borel, den die Araber hart bedrängten, Hilfe verlangte, was eigentlich von dem neuen Könige zu erwarten ⁴⁾, kurz, war wieder mitten in dem Wirbel der Geschäfte. Aber bald sollte seine Anhänglichkeit an das Haus der Ottonen und sein Eifer für die Rechte der Kirche auf stärkere Proben gesetzt werden.

Carl von Lotharingen erneuerte öffentlich die Anklage gegen die verwitwete Königin, die er bereits früher oftmals ge-

strum nobilitabit, cum adjectione vitri tum compositione artificis elegantis ep. 104. 106.

¹⁾ Ep. 78. 71. vergl. ep. 88 — 85.

²⁾ Ep. 72. 76.

*Cujus in obsequium coiere Duces, bonus omnis
Quem coluit, sate Caesaribus, monumenta doloris,
Caesar Lothari, praetendis luce secundo
Terrifici Martis, quod eras conspectus in astro.*

³⁾ Ep. 74. 75. vide Beil. Ep. 71.

⁴⁾ Ep. 119. Mab. ann. VI. 37. 38.

wagt¹⁾, dass sie in Ehebruch mit Adalbero, auch Ascelin genannt, dem Bischofe von Laon gelebt, und fügte die noch furchtbarere Beschuldigung hinzu, dass sie ihren Gemahl vergiftet habe. Die französischen Grossen waren jener abgeneigt, sie konnten ihr nicht vergeben, die Sache Deutschlands einst begünstigt zu haben; der sie vertheidigen sollte, ihr Sohn, stand selbst gegen sie auf; der Bischof ward misshandelt, vertrieben, Arnulph, ein unehelicher Sohn Lothars, stand unter den ersten seiner Gegner²⁾; die Königin war dem öffentlichen Hohne preisgegeben. Da war es Gerbert, der in des Bischofs Namen die Diöcesanen beschwor, an der Stätte, von der er mit Unrecht verdrängt, keine Handlung bischöflicher Weihe zu üben, der für die Königin, um Hilfe flehend, nach Deutschland sich wandte³⁾. Es werden Gesandte gewechaelt, Drohungen werden laut, die Gemüther erhitzen sich, von Neuem scheint ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich entbrennen zu wollen. Adalbero kehrt von Trier zurück, wohin eine Ueberschwemmung seiner Metropole ihn zu flüchten veranlasst⁴⁾, die Stadt wird befestigt, geheime Zusammenkünfte, Unterhandlungen werden gepflogen⁵⁾.

Gleich darauf, im Beginne des Jahres 987, trifft Gerbert ein neuer Schlag, der Tod des Abtes Gerald von Aurillac, der ihm nur dadurch einigermassen gemildert ward, dass sein väterlicher Lehrer Raimund zu Gerald's Nachfolger gewählt wurde. In dem Glückwünschungsschreiben, das Gerbert in seinem und Erzbischof Adalbero's Namen diesem sendet, klagt er, dass er nun schon drei Jahre hintan gehalten werde; bereits habe er bis zum Ueberdruss den Zorn der Könige, die Aufregung des Volkes, den Zwiespalt der Herrscher erfahren, so, dass es ihn beinahe reue, die priesterliche Würde auf sich genommen zu

¹⁾ Ep. 31.

²⁾ *Historia depos. Arnulphi.*

³⁾ Ep. 98. 97.

⁴⁾ Ep. 109. 94. 131 — 133.

⁵⁾ Ep. 99 — 101. 103.

haben. Jetzt aber hoffe er am 24. März mit der Kaiserin Theophania nach Sachsen zu gehen und dort auch einige seiner italienischen Angelegenheiten zu ordnen. Wegen der Orgel, die er dem Kloster bestimmt, und des Mönches, der sie spielen solle, könne er noch nichts Näheres schreiben, da es noch ungewiss sei, ob das Heer mit Anfang des Herbstes nach Italien gehe, oder ob es in Deutschland bleibe und gegen König Ludwig sich rüste, wenn dieser sich nicht beruhigen werde. Kaiser Otto habe im vergangenen Sommer glücklich gegen die Wenden gestritten, und 46 ihrer Burgen genommen ¹⁾).

3.

Der Friede zwischen Frankreich und Deutschland sollte nicht gestört werden. König Ludwig starb zu Compiègne am 19. Mai des Jahres 987, der letzte aus Carls des Grossen Stamme, dem eine Krone zu Theil geworden; von ihm wie von den letzten der Merowinger erzählen die Geschichtschreiber, dass er nichts gethan. Sein Bildniss ist in einem Gebetbuche erhalten, das der Königin Emma gehörte, und sonst in der Bibliothek von St. Remy zu Rheims aufbewahrt ward. Man sieht darin ein Bild, das Christus vorstellt, wie er über dem Regenbogen sitzt, rechts und links von einem betenden Engel umgeben und segnend die Hände über den untern Theil des Bildes ausbreitend, wo auf der einen Seite die Könige Lothar und Ludwig, auf der andern die Königin Emma und Otto, ein jüngerer Sohn, der im Knabenalter als Domherr zu Rheims gestorben, gegen die Mitte vorschreiten ²⁾).

Nach dem Rechte der Erbfolge, bis jetzt von den germanischen Stämmen fast durchaus anerkannt, hätte die Krone dem Oheim des verstorbenen Königs, Herzog Carl von Lothringen, gebührt. Auch machte dieser sein Anrecht geltend, aber durchzuführen vermochte er es nicht; denn Gott hatte nach

¹⁾ *Ep* 91. *vide* Beil.

²⁾ *Mab. ann.* IV. 32.

seinem ewigen Urtheile einen Bessern als ihn erkoren ¹⁾. Einige Grosse, die für ihn Partei machten, wurden zerstreut; ihr Schützling hatte durch den Leheneld, den er Deutschland geschworen, die feindliche Stellung, die er gegen Lothar behauptet, manche trotzige, übermüthige Handlung, die man von ihm erzählte, die Liebe der Nation verscherzt, und am 3. Juli desselben Jahres wurde zu Nyon Hugo Capet, der mächtigste, weiseste und frömmste der Vasallen, der schon unter Lothar die Seele des Reichs gewesen, den bereits der Titel eines Herzogs der Franken schmückte, zum Könige gewählt, und bald darauf vom Erzbischof Adalbero in Rheims gesalbt. Seinen Sohn Robert, einen Jüngling von 16 Jahren, Gerberts Zögling in der Schule zu Rheims, liess er noch im Jänner des folgenden Jahres, zur Sicherung des kaum errungenen Vorrechtes für sein Haus, zu Orleans vor einer zahlreichen Versammlung von Bischöfen und Grossen des Reiches gleichfalls zum Könige krönen ²⁾. Es fehlte in der Folge nicht an Weissagungen, durch welche die Erhebung des neuen Regentenhauses vorbedeutet, und an Stammtafeln, durch welche sein Recht auf die durch Gottes Gnade und Volkes Gunst erworbene Krone dargethan wurde ³⁾. — Die neuen Regenten wurden allgemein anerkannt, nur in Aquitanien bewahrte Herzog Wilhelm etwas länger die angestammte Treue, und es sind aus diesen Gegenden Urkunden übrig, wo bis in die letzten Jahre des scheidenden Jahrhunderts, entweder Carl allein, oder mit Hugo gemeinschaftlich als Herrscher aufgeführt wird, oder wo

¹⁾ *Carolus, patruus Ludovici, pro eo Regnum Francorum accipere voluit, sed non potuit, quia Deus judicio suo meliorem elegit. Nam Franci inito consilio eum abjiciunt et Hugonem Ducem, filium Hugonis, Regem eligunt cum filio suo Rodberto.* Chron. Malleac. Bouquet coll. X. 25.

²⁾ *Helgaldi Floriac. Mon. epitome vitae Roberti regis. Duchesne Scriptores IV. p. 59. Ex Libro III. Miraculor. S. Benedicti, quem compos. Aimoinus Flor. Duches. IV. 156.*

³⁾ Vergleiche: Bouquet coll. X. praef. und die Geschichtschreiber des 16. und 17. Jahrhunderts.

es im Allgemeinen heisst: wo der König zu hoffen (*rege sperante, statt sperando*) ¹⁾.

Dass Gerbert für das neue den Ottonen befreundete Regentenhaus und für seinen liebgewonnenen Zögling thätig gewesen, ist kein Zweifel. In seinen Briefen erscheint eine Aufforderung an Erzbischof Siguin von Sens, bis zum Schlusse des Jahres Hugo Treue zu schwören, er werde sonst bedroht durch das Urtheil der Synode und des Papstes ²⁾, und an Markgraf Borel, ihm Hilfe verheissend, wenn er die Treue erneut ³⁾. An die Kaiser Basilius und Constantin in Constantinopel wendet er sich, die den Thron durch ein halbes Jahrhundert (975—1025) behauptet, und rühmt Hugo's Macht, Würde, Verwandtschaft, Roberts kräftige, vielversprechende Jugend, und wirbt für Letzteren um eine Tochter des kaiserlichen Hauses ⁴⁾. Auch gegen Freunde erklärt er sich über die Gunst der Könige, und fühlt sich im Stande, weit aussehende literarische Unternehmungen auf seine Kosten zu beginnen ⁵⁾. Doch selbst jetzt vergisst er nicht die Verpflichtungen, die er gegen Deutschland auf sich genommen, in Folge seine Bemühungen, wird von dem neuen Regenten der Friede durch ein förmliches Bündniss befestigt, die eigene Gattin als Unterhändlerin desselben abgesendet ⁶⁾, und Gerbert selbst trägt der Kaiserin Theophania nochmals seine Dienste an, ehe er es wagt, sich zur Annahme desjenigen bereit zu erklären, was die Gunst der Könige Frankreichs ihm anzubieten geneigt schien ⁷⁾.

Unter diesen scheinbar so günstigen Verhältnissen macht sich aber das Missgeschick aufs Neue Bahn. Carl von Lothringen bricht plötzlich hervor, bemächtigt sich Laon's, nimmt

¹⁾ *Mab. ann. IV. 48*

²⁾ *Ep. 107.*

³⁾ *Ep. 112.*

⁴⁾ *Ep. 111.*

⁵⁾ *Ep. 116.*

⁶⁾ *Ep. 120. 128.*

⁷⁾ *Ep. 4. 5. Duchesne.*

die Königin Emma und den Bischof der Stadt gefangen ¹⁾, seine Söldner verheeren das Land, König Hugo rüstet, die grösste Gefahr droht der Kirche, dem Volke. Da stirbt Adalbero am 22. Jänner 988, der gereifte, kräftige, einflussreiche Beschützer der Gemeinde, der so oft erprobte, unerschütterliche Freund Gerberts, der noch ganz zuletzt den Herzog Carl an die alten Verbindungen erinnert und ermahnt, den Freunden zu misstrauen, sich zu versöhnen, Frieden zu schliessen ²⁾, und nun steht Gerbert da, allein, mitten unter den entzweiten Parteien, ein Fremdling, dem Einen wegen seiner Anhänglichkeit an Deutschland verdächtig, dem Andern wegen der Gunst der Capetinger verhasst, als Mönch von den Weltgeistlichen, als Vertheidiger alter Zucht und herkömmlicher Diöcesanrechte selbst von den Klöstern nicht geliebt. Ein Chaos schien über ihn hereingebrochen; sein Schmerz war tief und stark, er verzweifelte an dem glücklichen Ausgang der Dinge ³⁾, und doch fühlte er sich angewiesen, die Diöcese nicht zu verlassen, sondern nach dem Gebote des sterbenden Bischofs, und, wie es scheint, auch nach der Stellung, die er in derselben bekleidete, die Geschäfte zu leiten, die gefährdeten Rechte zu wahren, Unglück zu hindern, zu beseitigen, weniger drückend zu machen, und er erliess in dieser Beziehung ein Edict an Geistlichkeit und Volk, die Güter des Verstorbenen unangetastet dem Nachfolger zu hinterlassen, mahnte den Herzog Carl an das einst zu Ingelheim gegebene Versprechen, und bat ihn, seine Strenge gegen Emma und den Bischof ⁴⁾ zu mässigen, und sorgte hierauf für den canonischen Hergang der Wahl. — Auch die Grabinschrift, die Adalbero in der Hauptkirche zu Rheims unter dem Altare zum Kreuze des Herrn gesetzt worden ⁵⁾, ist wahrscheinlich Gerberts Werk.

¹⁾ *Ep.* 114. 119.

²⁾ *Ep.* 122.

³⁾ *Ep.* 134. 146. — *D.* 10.

⁴⁾ *Ep.* 118.

⁵⁾ *Ep.* 114. *Gallia christ. nov.* IX. 59. *vid.* Beilage.

Nicht bloss an den Angelegenheiten des Staates, auch an allen wichtigen kirchlichen Verhandlungen unter Adalberos Episcopate hatte Gerbert Theil genommen. Von ihm sind die Berufungen zu der Synode zu Terdon, zu jener beim Castell Galdons gegen Walo, der Güter der Kirche sich angeeignet ¹⁾. — Er war es, der bei Guido, Abt von Androvin, im Namen Adalbero's angefragt, warum er ihm einen Cleriker zurückhalte, den er in Geschäften benöthige, und ob er ihm Knaben zur Erziehung anvertrauen könne ²⁾. — Gegen die Mönche von Fleury, welche nach des Abtes Oylbold's Tode (987) die Gutgesinnten, und unter diesen ihren Scholasticus Constantin, den Freund Gerberts, aus ihrer Mitte vertrieben, und einem Abte gehorcht, der eine nicht rechtmässig erlangte Würde auf ungesetzliche Weise geübt, war er die Seele aller Verhandlungen gewesen. Er hatte sie ermahnt, an Majolus in Clugny, Ecbert zu St. Julian in Tours geschrieben, zur öffentlichen Ahndung des Verbrechens, zur Wiederherstellung der Gekränkten aufgefordert, und gelte es Rom, die Fürsten in Bewegung zu setzen; er hatte eine Synode der Aebte zusammengerufen ³⁾, dem Freunde ein Asyl in Aurillac verschafft, und nicht gerastet, bis es ihm gelang, die gute Sache siegen zu machen, und dem Freunde eine sichere Rückkehr zu bereiten ⁴⁾. — Den Abt Berno zu St. Martin in Tours hatte er beglückwünscht, dass die altheilige Stätte wieder zu Ruhm gekommen, als eine heilsame Reform dort durchgedrungen, im Mönch Oaulph, ein Muster der Nachahmung erlangt worden war ⁵⁾. — Die Mönche von Blandinberg hatte er über den Tod des Abtes getröstet, sie zur Wahl eines würdigen Nachfolgers aufgemuntert. Ein ander-

¹⁾ Ep. 110. 29. *Mansi conc. XIX. col. 85. 87.*

²⁾ Ep. 86.

³⁾ Ep. 70. 81. 87. 88. 89.

⁴⁾ Ep. 82. 95. 92. 142.

⁵⁾ Ep. 31. *D:* wo statt *Adalberto Archiepiscopo Abbati majoris monasterii*, nach Mabillons richtiger Conjectur (*Acta V. p. 775*) zu lesen: *Adalbero Archiepiscopus Abbati, etc.*

mal hatte er sie im Namen Adalbero's zur Rechenschaft gefordert, dass sie Manuscripte, ihm und seiner Kirche gehörig, gegen göttliches und menschliches Recht zurückbehalten, dass sie die heiligste Gesellschaft, die zur gegenseitigen Mittheilung literärischer Schätze, gebrochen ¹⁾. — Den Abt Rainer von Corbie hatte er um Gnade für einen Bruder gebeten, der das Kloster heimlich verlassen, um nach Rouen zu ziehen, aber endlich zu Rheims seine Zuflucht gesucht. Er wolle ihn nicht der gesetzlichen Ahndung entziehen, aber sie möge so bemessen werden, dass er nicht den, der ihm vertraut, dem Feinde verrathen zu haben scheine ²⁾. — An den Bischof von Paris hatte er sich für den Abt Robert der heiligen Genoseva gewendet, er möge nicht mit Ungestüm handeln, Härte vermeiden, den Rath der Bischöfe abwarten ³⁾. — Durch ihn war Rhotard, (seit 976) Bischof von Cambray, aufgefordert worden, den Bann zu bestätigen, den Adalbero gegen den Grafen Balduin wegen Verlassung seiner Frau verhängt. Es möge diesem nichts nützen, sich nach Rom verfügt, und den Papst durch Lügen hintergangen zu haben ⁴⁾. — Auch an den heiligen Stuhl musste er schreiben bei einer nicht weiter auszumittelnden Gelegenheit, um die Rechte des Metropolitens zu vertheidigen: „Schwer, und nicht mit Gleichmuth ertrage ich es,“ so lautete der Brief, „dass das mir anvertraute Heiligthum des Herrn von der römischen Kirche beeinträchtigt werde. Was soll dereinst Bestand haben, wenn das aufgelöst wird, was unter Beistimmung des Fürsten, Wahl der Bischöfe, Einwilligung der Geistlichkeit und des Volkes und Weihe des vortrefflichsten Papstes geschehen, wenn die Gebote verletzt, die Privilegien verachtet, göttliche und menschliche Gesetze aufgehoben werden? Ich wage es, mich an Euch zu wenden, in der Hoffnung, dass Ihr Eure heilige Willensmeinung kund geben werdet: im entgegengesetzten Falle wundert

¹⁾ Ep. 96. 105.

²⁾ Ep. 68. 69.

³⁾ Ep. 145.

⁴⁾ Ep. 113, vergleiche *Mansi Conc. XIX. col. 82. 84.*

Euch nicht, wenn ich mich zu jener Partei schlage, für welche der grösste Theil des menschlichen, wenn auch nicht des göttlichen Gesetzes sich entscheidet; das Menschliche kommt ohnehin immer zuerst in dem practischen Handeln, das Göttliche hernach in der theoretischen Betrachtung in Erwägung. Diess wird durch meine Kleinmuth geschehen, wenn Eure Grossmuth sich mir entzieht¹⁾. —

Alle diese Verdienste und wohl auch seine Bemühung um das neue Herrscherhaus kamen jetzt bei der neuen Metropolitenvahl in Betracht. Von Adalbero war er zum Nachfolger bezeichnet worden²⁾, mancher Würdige aus dem Volke und der Geistlichkeit wünschte es, Bischöfe schrieben an die Kaiserin Theophania, sie möge des alten, aus Italien vertriebenen, dort wie in Frankreich für ihre Interessen thätigen Dieners gedenken³⁾, und von manchen Seiten wurden ihm Versprechungen gemacht. Allein für jetzt war diess Alles vergeblich⁴⁾, die höheren Gebote der Staatsklugheit, die in jenen Jahrhunderten mehr als zu viel auf die Besetzung der geistlichen Würden Einfluss übten, beriefen einen Andern auf den Stuhl von Rheims. Es galt nämlich den jugendlichen, unternehmenden und geachteten Arnulph, den Sohn Lothars, dessen wir oben als Gegner des Bischofs von Laon erwähnt, der Partei der Könige zu gewinnen, eine Angelegenheit, bei der Adalbero von Laon mit seiner gewohnten Schlaueheit den Vermittler machte. Diese Absicht, die Hoffnung der Wiederherstellung des Friedens, der Wunsch der Könige, die edle Geburt, die Achtung vor dem erloschenen, durch fast zwei Jahrhunderte gewaltigen Königsstamme, bestimmte die zu Rheims versammelten Bischöfe. Gerbert fügte sich willig, und

¹⁾ *Ep. 23. vid. Beilage.*

²⁾ *Conc. Mosom. Mansi Conc. XIX. col. 177.*

³⁾ *Ep. 152. 117.*

⁴⁾ *Ep. 149. 150.*

⁵⁾ *Vergleiche Hugo Flav. chron. p. 157. Ademar Cab. Chron. 167. Malleac. chron. p. 204.*

Arnulph wurde gewählt. In dem Wahllacte hieß es: die canonische Zeit von 30 Tagen sei vorüber, aber nun habe der Himmel sie erleuchtet, und sie, die Diöcesanbischöfe, der Clerus und das Volk von Rheims, hätten sich zum Vorsteher gewählt einen Mann, hervorstechend an Frömmigkeit, ausgezeichnet an Treue, bewunderungswerth an Starkmuth, vorsichtig im Entschluss, tauglich zur Ansführung, Arnulph, den Sohn König Lothars, hier geboren, hier erzogen, von Simonie rein, der Unterdrückung fremd, Jedem das Seine zu verschaffen willig. Auch des Bannes wurde erwähnt, in dem er einst verfallen, der aber bereits wieder gelöst ¹⁾).

Den Königen schwor der neue Erzbischof einen Eid der Treue, feierlich, in der Kirche, vor dem ganzen Volk, der dann schriftlich aufgesetzt wurde, und den er eigenhändig unterschrieb, und von Bischöfen und andern Geistlichen als Zeugen unterschreiben liess. Clerus und Volk mussten den Königen schwören, er selbst entband alle seine Angehörigen der ihm schuldigen Pflicht, wenn er die gegen seine Lehnsherren verletze. Der Eidschwur aber lautete, wie folgt: ²⁾ Ich Arnulph, durch Gottes zuvorkommende Gnade Erzbischof von Rheims, verspreche, dass ich den Königen der Franzosen, Hugo und Robert, die reinste Treue bewahren, ihnen in allen Dingen nach Wissen und Können Rath und Hilfe gewähren, und ihre Feinde nie mit Rath oder Hilfe zu ihrem Schaden unterstützen werde. Dieses verspreche ich stehend im Angesichte der Majestät Gottes, der Geister der Seligen und der gesammten Kirche, für getreue Erfüllung den Lohn des ewigen Segens erwartend. Wenn ich aber, was ich nicht will und

¹⁾ *Virum pietate praestantem, fide insignem, constantia mirabilem, in consiliis providum, rebus gerendis aptum, Arnulphum, regis Lothari filium, hic ortum, hic educatum, simoniace haereseos expertem, a fuctione tyrannica remotum, sua cuique jura reddentem. Ep. 1. Duches. conf. Mansi conc. XIX. p. 169.*

²⁾ *Duchesne IV. p. 127. Historia depositionis Arnulphi, v. Beilage.*

was nie geschehe, von dem Gelobten abweichen sollte, kehre sich mein Segen in Fluch, und werden meine Tage wenige, ein Anderer empfangen mein Bisthum, und meine Freunde mögen von mir weichen und mir für immer zu Feinden werden.“

Gerbert, die Seele der Geschäfte, die Bürgschaft guten Verhältnisses mit Deutschland und dem französischen Königshause, war bei dem neuen Erzbischofe geblieben. Von ihm gingen die ersten Acte seiner Verwaltung aus. Ein Edict, worin Arnulph seine geringen Verdienste, seinen guten Willen bekannt, und einen gewissen Gerard, der in das Gut eines andern Lehensmannes eingedrungen, abmahnt und mit Strafe bedroht ¹⁾, ein Brief an Ecbert, Erzbischof von Trier, worin er um die Fortdauer der Freundschaft bittet, die dieser dem Vorgänger geschenkt, und die er wegen der herrschenden Unruhen um so dringender bedürfe, und wo er als Pfand der Dauer ihrer Verbindung sogar anführt — der wichtigste Beleg für die ausgezeichnete Stellung, die Gerbert behauptete — dass er derselben Rathgeber sich bediene, die zu Adalbero's Zeiten in Ernst und Scherz den Vermittler zwischen diesem und Ecbert gemacht ²⁾, und endlich ein Schreiben an einen Ungeannten, ihm, da er durch Befehle seiner Könige von der Reise nach Rom abgehalten sei, dort das Pallium zu erwirken ³⁾.

4.

Auf diese Weise verstrichen die ersten sechs Monate des neuen Pontificats in löblicher Thätigkeit, und so weit es der

¹⁾ *Etsi adhuc neque in republica neque in privata ulla merita nobis sint, his tamen animus minime deest, specialiusque quodammodo inardescimus ad comparandos ac retinendos vestros affectus etc. ep. 2. D.*

²⁾ *Magnum argumentum est in sanctissima amicitia ac firma societate nos in aeternum mansuros, cum eisdem utamur auctoribus, quibus apud praedecessorem meum in otio et negotio semper usi estis interpretibus. Ep. 8. D.*

³⁾ *Ep. 6. D.*

wilde, unversöhnliche Trotz Carls von Lothringen gestattete, der zu Laon sich festsetzte, alle Vergleichsanträge verschmähte ¹⁾, und die gefangene Königin so misshandelte, dass sie bittere, verzweifelte Klagen ihrer Mutter sandte ²⁾, in einer gewissen friedlichen Stimmung. Da drangen plötzlich im Spätherbst die Söldner Carls in die Stadt Rheims, erbrachen den Dom, plünderten die heilige Stätte, übten Raub und Mord, jegliche Schandthat an den Priestern, den Bürgern und Frauen. Arnulph und Gerbert waren in ihrer Gewalt, der Krieg mitten in das Herz Frankreichs versetzt.

Adelgar, ein jüngst geweihter Priester, aus dem Gefolge Arnulphs, in seinem Rathe öfters gesehen, hatte dem Feinde die Thore geöffnet. Carl war Arnulphs Oheim, sein Sohn Ludwig diesem aufs Innigste befreundet ³⁾. Schon früher bei dem Ueberfalle Laons war Arnulph unter seinen Anhängern erschienen, kein Wunder daher, dass die allgemeine Stimme die That diesem zur Last schrieb. Die Macht der Verwandtschaft, das Verlangen, seinem Stamme die durch zweihundert Jahre bekleidete, so schmäzlich verlorene Königswürde wieder zu verschaffen ⁴⁾, hätten über die beschworene Treue gesiegt, ohne seine Zustimmung würde Adelgar das Ungeheure nicht gewagt haben.

Schwierig war die Stellung Gerberts. Er war krank, die angestrengten und ununterbrochenen Arbeiten des überaus heißen Sommers hatten seine Gesundheit untergraben, und nun kommt jene Räuberhorde, die Rheims verwüstet, er ist ein besonderer Gegenstand ihres Hasses, sein Haus wird geplündert, er selbst entrinnt halb nackt ihrer Wuth. In einer trum-

¹⁾ Ep. 120.

²⁾ Ep. 128. 147.

³⁾ *Historia depositionis Arnulphi.*

⁴⁾ *Regebat tum Ecclesiam (Remensem) Arnulfus Lotharii regis, qui quintus a Carolo Calvo fuit, filius, qui traditor cognominatus est, quia civitatem patruo suo reddidit, cum dole-ret regnum alienae stirpi datum et suae praeceptum. Hugo Flav. p. 161.*

kenen Laune raubt das Glück, was es bisher gegeben. Furcht und Zittern umgibt die Stadt, Mangel drückt die Bürger, die Geistlichen ersauern ob der künftigen Oede. „Nun sei es Deines Amtes, schreibt Gerbert an Bruder Remigius in Trier, „die Hände zum Allmächtigen zu erheben und für uns zu beten“ ¹⁾. In einem Briefe an Abt Raimund gedenkt er mit Wehmuth der Tage, wo Adalbero noch gelebt. Nun aber, da ihnen Ein Herz und Eine Seele gewesen, glaubten die Feinde Adalbero's diesen noch nicht hinweggeräumt, so lange sein Freund noch lebe; darum bezeichneten sie ihn dem Hasse Carls, der damals wie jetzt die Plage des Vaterlandes gewesen, als einen, der Könige absetze und ordne. Da er in die Staatsangelegenheiten hineingezogen worden, werde er jetzt mit ihnen zugleich gefährdet, und bei dem Untergange der Stadt werde er mit zu den wichtigsten Theilen der Beute gerechnet. Seine Pläne zu einer Reise nach Italien seien zertrümmert, Ernsteres stehe bevor ²⁾.

Gerne wäre er aus Rheims gewichen, aber wahrscheinlich war er unter Aufsicht gestellt; vielleicht hielt ihn auch die Hoffnung zurück, auf seinem jetzigen Posten auf den Ausgang der Fehde hinarbeiten, oder der Partei, der er im Herzen ergeben, sonst nützlich werden zu können. Aber wie dem auch sei, er war mit sich selbst in Zwiespalt, die fromme Zuversicht, mit der er bisher gehandelt, war von ihm gewichen, er machte sich Vorwürfe, glaubte sich von Gott verlassen. Seinem alten Freunde, Ecbert von Trier, klagte er, er sei der Gewalt Herzog Carls anheim gegeben, und habe dennoch die Treue gegen die Könige der Franken zu bewahren ³⁾, und an Romulph, Abt in Sens, schrieb er im bittersten Unmuth: „Vor den Augen der Menschen scheine ich wohl glücklich, aber nach meinem Urtheile bin ich unglücklich zu nennen. Das Weltliche suche ich, finde ich, vollende ich, und bin so zu

¹⁾ Ep. 8. D.

²⁾ Ep. 9. D.

³⁾ Ep. 14. D.

sagen, einer der Vordersten im Laster geworden. O hilf, Vater, dass die Gottheit, die ich durch die Menge der Sünden ausgeschlossen, durch Dein Gebet bewegt zurückkehre, mich heimsuche und bei mir wohne ¹⁾.)“

Arnulphs Einverständnisse mit Carl wurden aber inzwischen immer sichtbarer. Die Getreuen des Erzbisthums beraubte er ihrer Lehen, und verließ sie an Anhänger Carls, ja selbst an Männer, welche an der Plünderung der Stadt Theil genommen hatten; er liess zum Kriege rüsten, die Stadt besetzen, Clerus und Volk meineidig an Carl schwören. Da flüchtete Gerbert aus den Mauern, die ihm nicht länger eine ehrenvolle Freistätte waren, und sandte Arnulph einen Absagebrief, folgenden Inhalts: ²⁾).

„Nachdem ich viel und lang die traurige Lage unserer Stadt im Geiste erwogen, und dem Uebel keinen andern Ausweg als nur im Untergange der Edlen gefunden, habe ich mich endlich zu einem Mittel entschlossen, das dem gegenwärtigen Ungemach abhelfe, und auch für die Folge die Freunde behüte. Ich wähle daher ein anderes Land, einen andern Gebieter; Eure Lehen gebe ich, des Joches frei, an Euch und meine Feinde zur beliebigen Verfügung zurück, damit sie nicht gegen mich als Beweis der gebrochenen Treue, oder was immer für eines mit Eurem Oheim eingegangenen freundschaftlichen Verhältnisses gebraucht werden. Nach unserer Sitte kann, wer seine Treue dem Einen geweiht, sich nicht dem Andern widmen; wem Euer Wohl am Herzen, der kann nicht das Wohl Eures Oheims wünschen. Diesen Streit zu schlichten, wandere ich von hier, Euch und Eurem Oheim nur zu einem, der freien Neigung anheimgestellten, Wohlwollen verpflichtet. Ist Euch dieses Letztere genehm, so erhalte mir und den Meinigen die Häuser, die ich mit eigener Mühe und vielen Kosten ausgebaut habe, so wie ihr Geräthe, und lasst den Kirchen, die ich durch feierliche und

¹⁾ Ep. 13. D. — *vid.* Beilage. *conf. cp.* 16. D.

²⁾ Ep. 24. D. *vid.* Beilage.

gesetzliche Schenkungen nach der Sitte der Provinz¹⁾ erlangt, nichts Ungünstiges geschehen; wegen des Uebrigen flehe ich nicht viel. Verfahrt Ihr so, so habt Ihr mich, der einst frei das Haupt getragen, Eurem Dienste in Ehren verpflichtet. Ueberschreitet Ihr aber diese Grenzen und habt Ihr wirklich, wie ich bereits von Vielen vernommen, Alles, was ich besessen, meinen Gegnern zu Lehen gegeben; dann werde ich Eurer Gesinnung gemäss den schärfsten Rath gegen Euch ertheilen und unmöglich wird es mir seyn, der vergangenen Uebel zu vergessen, wenn ich durch Eure jetzigen Rechtsprüche an sie erinnert werde.“

Frei athmete er jetzt auf und begab sich an den königlichen Hof, wo alte Zuneigung und die erst jüngst erhaltene günstige Zusage eine freundliche Aufnahme ihm bereiteten²⁾. Das Geschehene meldete er sogleich an Ecbert von Trier und Adalbero von Verdun, an welche die alte Freundschaft mit Adalbero von Rheims ihn band, „er habe nicht aus Neigung für Arnulph oder Carl länger ein Werkzeug des Teufels seyn wollen; sie möchten nicht irre an ihm werden, weil er den Herrn vertauscht, und das alte Wohlwollen ihm bewahren“³⁾. Aber auch Arnulph glaubte er, ungeachtet ihm Dieser all jenes Ungemach zugefügt hatte, um dessen Abwendung er in jenem Absagtbrief gebeten, in Erinnerung früherer Verbindung, noch einen Schritt schuldig zu seyn. Er schrieb ihm, während schon — es war gegen das Ende des Jahres 989 — eine Synode bereitet ward, um den Abfall Arnulphs zu richten⁴⁾, einen ernsten, bedeutungsvollen Brief, mit der inhaltschweren Ueberschrift: „An Arnulph, den noch ehrwürdigen Bischof“⁵⁾,

¹⁾ *More provinciae*, kann heissen: Mit Beachtung römischer Rechtssatzungen, oder: wie es im Sprengel von Rheims Sitte.

²⁾ *Ep.* 20. 21. *D.*

³⁾ *Ep.* 18. 19. *D.*

⁴⁾ *Ep.* 17. *D.*

⁵⁾ *Venerabili adhuc Episcopo ep.* 10. *D.*

worin er ihm den Stand der Dinge auseinandersetzt, was jener gethan, was geschehen, welche Anklage ihm drohe, wie wenige Auswege ihm blieben; und ihn zur Busse ermahnt, zur Versöhnung, und im Hintergrunde hinweist auf die immer nothwendiger werdende Entscheidung.

Aus der Antwort Arnulphs leuchtet ein Gemüth hervor, das nicht unempfindlich gegen die Regungen des Gewissens, aber von Siegeshoffnung voll und hingegeben eiteln Träumen verschwundener Grösse seines Stammes gewesen. Er übersendet Gerbert die so eben erlassene Excommunicationsbulle gegen die Plünderer von Rheims, redet geheimnissvoll von Plänen, die zur Wiedererweckung des ehemaligen Glanzes der königlichen Würde sich bereiteten, bittet sein Urtheil zurücksuhalten, so lange er die Motive seines Handelns nicht kenne, und nichts Grösseres ohne Mitwissen und Mitwirken des Metropolitens zu bereiten; schliesslich ladet er ihn zu einem Gespräch ein, und in einem folgenden Briefe wiederholt er dieses Ansuchen und bezeichnet den 21. März (990) als den Tag der Zusammenkunft ¹⁾).

Inzwischen waren vom König Hugo Rüstungen begonnen, und von den Bischöfen der Diocese zu Senlis in dieser Angelegenheit eine Synode gehalten worden. Mit dem Benehmen Arnulphs war Niemand zufrieden. Er hatte in seiner Excommunicationsbulle nur die Plünderer der Stadt, und nur insoweit sie sich Kostbarkeiten angeeignet und nicht zurückgestellt, mit der kirchlichen Strafe bedroht ²⁾). Mit Recht wurde erwähnt, warum er nicht auch den gewaltsamen Einbruch in die friedliche Stadt und die geweihte Kirche, den Unglumpf, die Schandthat, den Mord an der Person der Bürger geahndet, die

¹⁾ Ep. 11. 12. D.

²⁾ *Et nos quidem* — heisst es in dem Admonitorium, das der Excommunicationsbulle vorausgeht — *contra divinum ac humanum jus, misericordia abutentes, quod cibi et potus abstulistis, non indulgemus, sed propter impia tempora non exigimus. Hist. depos. Arnul. Mansi conc. XIX. 95.*

Räuber von Lebensmitteln und andern dergleichen Dingen förmlich begnadigt, warum er nur die Werkzeuge, nicht auch die Anstifter und Urheber des Frevels verdammt habe. Man rügte, dass er Kirchenlehen den alten bewährten Dienstmannen des Erzstiftes entzogen und seinen sogenannten Feinden verliehen; man wollte wissen, dass er seine Burgen gegen den König befestigt, seine Bürger und Lehensleute des Eides gegen diesen entbunden, Truppen gerüstet und zum offenen Kampf gegen den König ausgesendet habe. Aber noch waltete die Schonung gegen den Metropolitens ob, man hoffte, er werde sich entschuldigen, rechtfertigen, und begnügte sich, ihn vor eine zweite Synode zu laden, die man gleichzeitig ankündigte. Aber der Bannfluch wurde gegen Adelgar geschleudert, der nach jenen Gräuelthaten, die er zu Laon verübt, von Neuem abgefallen und seinen Erzbischof Arnulph verrathen; dann im Allgemeinen gegen alle Jene, die diesen Verrath erdacht, veranlasst, verübt, begünstigt, befördert, welche die Stadt verheert und den Eigenthümern ihr Habe unter dem Namen eines Kaufes entzogen. Diesen wurden beigesellt, die den Ueberfall gegen den Bischof von Laon verübt und ihn so schwer misshandelt. »Es geschehe ihnen nach den Worten der Schrift: Die da sagten, erblich besitzen wir das Heiligthum des Herrn, setze sie, o Gott, wie das Windrad oder die Stoppel vor das Angesicht des Windes. Wie ein Feuer, das den Wald verzehrt, wie eine Flamme, die Berge abbrennt, so verfolge sie in Deinem Wetter und Dein Zorn durchglühe sie. Ihr Angesicht erfülle mit Schmach und sie mögen Deinen Namen suchen. Erröthen mögen sie und verstört werden für alle Zeit und zu Grunde gehen, und erkennen, dass Dir ein Name geworden, o Herr, und dass Du allein der Höchste auf aller Erde! — Und weil sie sich weder des Unmündigen noch der Witwe erbarmt, noch die Tempel Gottes geehrt, und Herrschaft über die Kirche sich angemaast, so sollen ihre Kinder Waisen werden und ihre Frauen Witwen. Es durchwühle der Wucherer all ihr Habe, und zerstreut werde die Frucht ihrer Mühen. Wankend möge man fortführen ihre Kinder als Bettler und sie hinausstoßen

aus ihren Wohnungen. Ihrer Tage seien wenige, ein Anderer empfangen ihr Reich. Mit zwiefachen Schlägen schlage sie Gott, unser Herr, wenn sie nicht weise werden und der Kirche mit fruchtbarer Reue genugthun. Amen, es geschehe, es geschehe ¹⁾“.

Zugleich ward der ganze Hergang nach Rom berichtet, woselbst damals Johann XV. das heil. Amt des Papstes bekleidete. Sowohl König Hugo als die versammelten Bischöfe schrieben ihm. Durch neue und ungewöhnliche Ereignisse bewegt, berichtete der König, bitte er eifrig und dringend um seinen Rath, da er wisse, dass er seine ganze Zeit den göttlichen und menschlichen Studien gewidmet. Er möge erwägen, was geschehen sei, und vorschreiben, was geschehen solle, damit den Gesetzen der Kirche ihr Ansehen bewahrt und die königliche Gewalt nicht vernichtet werde. Die Bischöfe flehten um den Beistand des Papstes gegen den drohenden Untergang ihrer Kirche, und um seine richterliche Entscheidung, damit sie es erfahren, dass er ihnen ein zweiter Petrus, ein Vertheidiger und Verstärker der christlichen Kirche sei. Die römische Kirche möge gegen den den Spruch der Verdammung schleudern, den schon die allgemeine Kirche verdamme. Das päpstliche Ansehen möge sich in der Absetzung des Abtrünnigen und in der Ordination und in der mit Uebereinstimmung der Mitbischöfe zu vollziehenden Wahl eines Mannes zeigen, der dem Hause Gottes vorzustehen vermöge: dann würden sie mit Grund einsehen und wissen, warum sein Apostolat allen übrigen vorzuziehen ²⁾.

Das Anathem ward rings den Aebten und Diöcesanen bekannt gemacht, auch Arnulph ward davon in Kenntniss gesetzt, der aber seiner nicht achtete und fortfuhr, selbst ohne dem Inhalte seiner eigenen Bannbulle zu gehorchen, mit den Gebannten Gemeinschaft zu pflegen und sie zum Gottesdienste zuzulassen, ohne dass sie gebüsst oder genug gethan. Die Könige

¹⁾ *Histör. depos. Arnulphi* p. 106 v. Bellage.

²⁾ *Ep. 23. 23. D.*

luden ihn hierauf vor ihren Tag, sich zu rechtfertigen wegen des angeschuldigten Treubruches. Adelgar, der Verräther, stellte sich gegen Zusage sichern Geleits freiwillig vor den Richterstuhl der Bischöfe und zeugte, er habe seine That mit Wissen und Willen des Erzbischofs gethan, man möge verzeihen, wozu Pflicht und Dankbarkeit gegen den lang verehrten Gebieter ihn verleitet; jede Busse lasse er sich gefallen, wenn man ihn nur wieder in die heilige Gemeinschaft aufnehme. Auch Constantin, der Geheimschreiber Arnulphs, und andere seiner vertrauteren Diener scheinen um diese Zeit ihn verlassen zu haben. Die königlichen Truppen rückten gegen Rheims und belagerten Laon, wohin Carl sich geworfen

Da brach dem Jünglinge abermal der Muth. Sein Bruder Richard, sein Vetter Bruno, Bischof von Langres, und dessen Schwestersohn gaben sich dem Könige als Geissel hin. Arnulph selbst begab sich an den Hof, erneute die Treue, nahm die ihm gestellten Bedingungen an, wurde zur königlichen Tafel gezogen, und wieder schien es, als habe sich sein Geschick gewendet¹⁾. Aber kaum war er in seinen damaligen Aufenthaltsort zurückgekehrt, so wechselte abermals seine Gesinnung, reute ihn die Demüthigung, der er sich unterzogen, schloss er sich aufs Neue, mit grösserer Entschiedenheit, an Carl an. Vielleicht wirkte auf diese abermalige Aenderung ein augenblicklicher Vorthell, den Letzterer errungen. Ein kühner Ausfall hatte das Belagerungsheer zerstreut, ihre Arbeiten zerstört, ihr Geräthe verbrannt²⁾. Als Bischof Guido von Soissons bei Arnulph erschien, zu Cavenion in der Nähe von Laon, wo er damals weilte, und ihn in amtlichem Auftrage zum dritten Male vor die Synode beschied, ihm seinen Bruder Walter als Geissel und sich und seinen Vater zu Hütern der Reise anbot: weigerte sich dieser dennoch, unter dem Vorwande, er sei ein Gefangener Carl's, habe ihm Eid geleistet und Geissel

¹⁾ *Ep. ad Wilderodum Histor. depos. Arnulphi Mansi Conc. XIX. p. 158.*

²⁾ *Ep. 131. 131.*

gestellt und könne daher ohne dessen Erlaubniss sich nicht entfernen. Vergebens stellte ihm der Bischof die Heiligkeit des früher dem Könige geleisteten Schwures vor, und ob ihm die Geissel, die er diesem erst neulich gestellt, seine nächsten Blutsverwandten, nicht höher ständen, als jene Lehensleute, die er dem Herzoge angeboten, die dieser nach Stellung ihrer Kinder entlassen, deren Güter Arnulph selbst seinen angeblichen Feinden verlichen, und vergebens beschwor er ihn, ihm jetzt zu folgen, sich seiner schmähhlichen Bande entledigen zu lassen, Arnulphs Begleiter wären nur wenige, Guido's Gefolge zahlreich, in Kurzem wäre er ausser der feindlichen Gewalt ¹⁾).

Als König Hugo, an dessen Seite sich Gerbert befand, neuerdings gegen Laon zog, war Arnulph ebenfalls in den Mauern der Stadt. Am 1. November 990 hatte diese zweite Belagerung begonnen. Sie war mühselig, langwierig ²⁾. Nur geheime Einverständnisse, durch deren Vermittlung auch mancher Trostbrief Gerberts an die gefangene Königin und den Bischof von Laon in die Stadt gebracht wurde ³⁾, erleichterten den Sieg, der endlich in den ersten Monaten des Jahres 991 errungen ward. Adalbero von Laon wurde abermals für die geheime Triebfeder der gelungenen Unternehmung gehalten.

Herzog Carl, seine Söhne, Carl und Ludwig, und Erzbischof Arnulph waren unter den Gefangenen; die Königin und Aldalbero erhielten die lang vermisste Freiheit. — Carl ward nach Orleans geführt und endete dort (wahrscheinlich 996) im Kerker ein weder mit Tugend, noch mit Ruhm gekröntes Leben. Kein Chronist jener Zeit hat es der Mühe werth gehalten, das Jahr aufzuzeichnen, in dem dieses geschehen; nur Wenige gönnten dem letzten Carolinger, dem rechtmässigen Erben des Reiches, die Ehre, die Regierungszeit Hugo's erst mit dem Augenblick anfangen zu lassen, wo ihm Jener im offenen Kampf unterlegen. Das Schicksal seiner Söhne Ludwig und Carl ist

¹⁾ *Hist. depos. Arnul.*

²⁾ *Ep. 123. 135. M. 23. D.*

³⁾ *Ep. 136. 139.*

ungewiss. Einige lassen sie dem Vater in jenem Theile Lothringens, den er als deutsches Lehen besessen, folgen; Andere leiten von Ludwig, der Ursache von Arnulphs Unglück gewesen, das Geschlecht der Landgrafen von Thüringen her, das 1248 mit Ludwig, dem Gemahl der heil. Elisabeth ¹⁾, ausstarb; und noch Andere erzählen, dass Beide nach Deutschland geflüchtet und dort spurlos untergegangen. Letzteres ist bei der damaligen politischen Stellung der Ottonen zu dem neu emporgekommenen fränkischen Königshause, bei der Abneigung, die wegen der Unbilde gegen die verwandte Königswitwe Emma wider Carls Stamm in den deutschen Kaiserinnen mag obgewaltet haben, und bei dem Stillschweigen der Urkunden das Wahrscheinlichere.

5.

Ueber das Los Arnulphs sollte auf einer Synode entschieden werden, die in Rheims zusammenberufen wurde. Manche geheime Unterredung wurde gepflogen, manche Stimme für und wider ihn und seine Ankläger wurde laut ²⁾. Der Stuhl zu Rom hatte in der Sache nichts entschieden. Die Gesandten des Königs und der Bischöfe waren anfangs wohl aufgenommen worden; aber ein schönes Pferd, von dem Schwiegervater Carls, dem Grafen Heribert von Troyes, dem Papste nebst andern Geschenken dargebracht, habe — so hiess es — seinen Sinn geändert; drei Tage hätten sie vergeblich vor den Thoren der Curie gewartet, dann wären sie abgereist. Auch die Gesandten, die Bischof Bruno von Langres an den Papst gesandt, um auf die eine oder andere Weise seine Freilassung aus der Haft König Hugo's zu erwirken, kamen unbefriedigt zurück. Zehn Goldstücke hatten ihnen die Diener des Papstes als Beitrag zum Lösegeld des Bischofs gebracht, und als die Gesandten meinten, hier handelte es sich um was Anderes, als um

¹⁾ *Pagi Critica in Baron. Ann. ad a. 990. n. VII.*

²⁾ *Ep. 140. 141. 143. M. ep. 80, D.*

Gold, ward ihnen die kaltsinnige Antwort, dem Bischöfe möge jener helfen, für den er gefangen worden ¹⁾).

Am 16. Junius des Jahres 991 versammelten sich in der Kirche des heil. Basolus bei Rheims die Bischöfe der Diöcese, Guido von Solassons, Adalbero von Laon, Rathod von Nyon, Odo von Senlis; dann von Auswärtigen: die Erzbischöfe Dagobert von Bourges, Siguin von Sens und die Bischöfe Walter von Autun, Bruno von Langres, Milo von Maçon, Arnulph von Orleans und Herbert von Auxerre; dann die Aebte vieler Städte, welchen mit Erlaubniss der Bischöfe Sitze eingeräumt wurden. Auch die Könige Hugo und Robert und ihre Edlen waren in der Stadt.

Den Vorsitz führte Erzbischof Siguin, den Alter und Verdienst empfahlen; zum Wächter der Ordnung und Leiter der Geschäfte wurde Bischof Arnulph von Orleans erklärt, weil er unter allen Bischöfen hervorragend an Geist und Wort. Dieser ergriff nun, nachdem auch der übrigen Geistlichkeit der Zutritt gestattet, und einige Geschäfte minderer Bedeutung abgethan waren, das Wort: Rheims sei verrathen, geplündert, das Heiligthum entweiht worden. Als dieser Uebel-Anreger und Urheber werde Erzbischof Arnulph genannt; der ganze Priesterstand sei hierdurch befleckt, ihre Ehre fordere es, hier in Gegenwart König Hugo's durch die Rechtfertigung des Angeklagten oder dessen Bestrafung sich zu reinigen. Freiheit der Rede werde gestattet, gefordert.

Siguin bemerkte, nach dem Concil von Toledo (c. 31): sie machten sich der Blutschuld theilhaft, wenn sie richteten,

¹⁾ *Histor. depos. Arnulphi*, ausführlich bei *Mansi Conc. XIX.* p. 107 — 152; eine Darstellung Gorberts von dem Hergange bei der Synode zu Rheims, von ihm zu seiner Rechtfertigung bekannt gemacht, zuerst bei den Magdeburger Centuriatoren abgedruckt, daher mit einiger Vorsicht zu gebrauchen, weil wahrscheinlich von Interpolationen nicht frei, *Duchesne* Bd. IV. hat sie mit den zweckmässigsten den Text reinigenden Abkürzungen wiedergegeben.

ehe dem Schuldigen die Nachsicht der Todesstrafe zugesichert wäre. Wohl bemerkte man dagegen, wer urtheile, müsse auch die Folgen des Urtheils eintreten lassen; verführen die geistlichen Gerichte anders, würde man sich nicht an sie wenden. Aber die mildere Meinung siegte und der Bischof von Langres vermittelte die Sache dahin: die Bischöfe sollten nur richten, die Güte des Königs Hugo lasse für das Leben des Schuldigen nicht fürchten. Doch konnte der gekränkte Mann bei diesem Anlasse einen heftigen Ausfall gegen seinen Vetter Arnulph nicht unterdrücken: der ihn betrogen, verrathen, die alte Anhänglichkeit, die er aus Liebe zu seinem Oheim Lothar gegen ihn gehegt, gemissbraucht, ihn vermocht, sich dem Könige als Geissel zu geben und ihn dann verlassen. Er habe die Räuber, Rüdiger und Manasse, zu seinen Freunden gemacht, sie mit den Gütern jener bereichert, die ihm das Bisthum zugemittelt, welche in Nichts gefehlt, welche die versprochene Treue zu bewahren so sehr sich bemüht hatten.

Nun ward zur eigentlichen Verhandlung geschritten. Der Treubrief Arnulphs an König Hugo wurde vorgelesen und der Priester Adelgar vorgeführt, der die Stadt den Lothringern überliefert. Dudo, der Lehensmann Carls, sagte dieser aus, da er ihn zum Verrathe beredet, habe ihm vertraut, sein Gebieter Arnulph wolle und befehle es; doch habe er dieses nicht geglaubt, bis Arnulph selbst es bestätigt. Die Liebe und Ehrfurcht gegen diesen sei die Ursache seines Unglückes. Arnulph habe ihm auch den Plan eröffnet, die Führer der Partei bezeichnet. Er selbst habe, damit die That ehrbarer scheine, Herzog^e Carl einen Eid geschworen; auf seinen Befehl der Schlüssel der Stadt sich bemächtigt und die Thore geöffnet. Für die Wahrheit seiner Aussage wolle er einem Gottesurtheile sich unterziehen und er bemerke noch, dass er kaum den Nachstellungen Richards, des Bruders des Erzbischofes, entgangen, der sein Geständniss gefürchtet.

Auch zu Gunsten Arnulphs wurde nun ein Document vorgebracht, das Anathem, das er gegen die Plünderer der Stadt erlassen; allein das Unvollständige, Unwürdige dieser Urkunde,

dass sie nur Werkzeuge, nicht Urheber des Frevels und selbst diese nicht in gebührendem Maasse treffe, blieb nicht ungerügt, und im Gegensatz ward die Excommunication verlesen, mit welcher auf der Synode zu Senlis die Schuldigen von den Diöcesanen waren getroffen worden.

Nun nahmen Siguin von Sens und Arnulph von Orleans abermals das Wort, und forderten, unter Androhung kirchlicher Ahndung, Jeden auf, der zu Gunsten des Angeklagten etwas vorzubringen wüsste. Wir dürfen, sprach Arnulph, des Sturzes unseres Bruders und Mitpriesters uns nicht freuen. Niemand wird es sich zur Unbild anrechnen, das, was gegen Arnulph gethan und gesprochen worden, von wahrhaften Richtern widerlegt zu sehen.

Eine Zeitlang herrschte Stille in der Versammlung. Von den Diöcesanen hatte keiner ein Wort der Vertheidigung; aber Fremde erhoben sich, Johannes, Scholasticus zu Auxerre, Romulph, Abt zu Sens, Abbo, Vorsteher des Klosters Fleury, edle, beredte, wissenschaftliche Männer, die das Vergangene nicht kannten und durch die Androhung der kirchlichen Ahndung zum Reden aufgefordert worden waren. Von verschiedenen Seiten wurden Stimmen laut, wurden Vertheidigungsschriften überreicht. Vorsüglich viererlei ward vorgebracht: Man möge Arnulph zuerst wieder in seine Würde einsetzen; nicht als Entsetzter in Fesseln und Banden habe er zu antworten — er habe eine gesetzliche Berufung eingelegt und der Streit gehöre daher nach Rom — über die Anklage, den Ankläger, die Zeugen, die Richter müsse noch auf einer grösseren Synode zu Recht erkannt werden — die canonische Form scheine nicht in Allem beobachtet.

Hingegen wurde nun erwiedert, eben in den Canonen sei die Rechtmässigkeit des Vorganges begründet. Arnulphs Ankläger sei ihm früher nicht feind gewesen, werde weder durch Furcht noch Lohn geleitet, und dass ihn Arnulph hinlänglich gekannt, werde dadurch bewiesen, dass er ihm die priesterliche Würde ertheilt. Die Ladung vor die Synode wäre dem Angeklagten durch Herolde und canonische Briefe nicht etwa erst vor

6 Monaten, sondern bereits seit einem Jahre bekannt gemacht worden. — Ihm seinen Sitz wiederzugeben, wäre für die Verhandlung von keinem Einflusse; mitstimmen dürfte er ohnehin nicht, nach *Cono. Afric. Tit. XII.*, weil er während eines Jahres seine Verantwortung unterlassen. — Dass Bischöfe gefangen zur Rechenschaft gezogen werden, habe man Beispiele früherer Art: Hilduin, Bischof von Beauvais, Ebbo, Erzbischof zu Rheims; auch spreche hiefür *Cono. Afric. Tit. XXXVIII.* — Dass die Sache wirklich nach Rom berichtet worden, aber von dort kein Urtheil erlassen sei, sei durch die verlesenen Briefe der Könige, der Bischöfe, den Bericht der Gesandten dargethan.

Nun schwiegen die Redner und Erzbischof Arnulph wurde eingeführt, ihm ein Sitz unter den Bischöfen angewiesen; Arnulph von Orleans hielt ihm das Gewicht der gegen ihn schwebenden Anklage vor: die Gunstbezeugungen des Königs, seinen Treuschwur, seine That. Jener erwähnte zur Entschuldigung der feindlichen Obmacht, unter der er gestanden; aber Adelgar zeugte gegen ihn, und vergebens rief er: Er lügt! Adelgar stellte ihm die langjährige Treue vor, die er gegen ihn geübt; durch sein Geständniss wolle er nur die Schmach des Verrathes entfernen, übrigens sich der Strafe der Synode nicht entziehen. Nun klagte der Erzbischof, dass er gefangen, ohne Hilfe seiner Geistlichkeit sich verantworten solle, und entschuldigte, dass er an dem ihm gesetzten Gerichtstage nicht erschienen, aus seiner Furcht für Leben und Freiheit; aber da standen Arnulph von Orleans, Guido von Soissons gegen ihn auf: Wozu er der Geistlichkeit bedürfe, um sich zu vertheidigen, ob er sich nicht erinnere, was zu Caventon zwischen ihnen vorgefallen; und sein eigener Geheimschreiber erhob sich gegen ihn und zeigte ihm des Verrathes: Er solle sich unter Anderem erinnern, was er einige Zeit vor der Uebergabe der Stadt zu ihm gesprochen, dass er die Liebe Ludwigs, des Sohnes Carls, der aller Sterblichen vorsiehe, er solle die Seele retten, da er den Leib nicht mehr könne, und Alles gestehen,

sonst werde er vor dem gesammten Volke seine geheimen Sünden offenbaren.

Arnulph war erschüttert. Auf den Rath der Aebte ward ihm gestattet, sich mit einigen der versammelten Bischöfe, welche er wollte, insgeheim zu berathen. Er wählte Siguin, Arnulph, Bruno, Gotesmann, und zog sich mit ihnen in das Innere der Kirche zurück. Inzwischen ward Manches vorgebracht, wie Arnulph mit der Kaiserin Theophania und andern Feinden des Reichs geheime Unterredung verlangt, wie seine Lehensleute gegen den König in offener Schlacht gekämpft, wie ein in so viele Meineide verstrickter Priester sein Amt nicht mit Ehren verwalten könne.

Die Bischöfe, die mit Arnulph sich zurückgezogen, riefen hierauf die andern zusammen und eröffneten, Gott habe das Gewissen Arnulphs erschüttert, er habe bekannt, was lange in ihm verborgen gelegen, sich selbst der furchtbarsten Verbrechen beschuldigt, sich ihnen zu Füßen geworfen, unter Thränen, in Form einer Beichte, seine Sünden bekannt, und sich vom Priesterthum, das er bis jetzt unwürdig bekleidet, entfernt wissen wollen. Die Herbeigerufenen verlangten Zeugen seiner Beichte zu seyn, ja nach einigem Bedenken willigte er sogar ein, etwa dreissig der Würdigsten aus den Aebten und Priestern eintreten zu lassen, die, nachdem ihnen unter Strafe des Bannes Stillschweigen auferlegt worden, als Zeugen des Geschehenen für die Zukunft beständen.

Nachdem dieses geschehen, wurde Arnulph entfernt und eine kurze Berathung gehalten, wie man das Geheimniss bewahren und dem abwesenden Clerus und dem Volke wegen der Absetzung dennoch genugthun sollte. Die Rechte Roms beeinträchtigt zu haben, fürchteten die Bischöfe nicht; denn Arnulph hatte nicht eine Berufung an andere Richter oder nach Rom eingelegt, weder vor der Fällung des Urtheiles, noch, was ohnehin nicht erlaubt gewesen wäre, nach demselben. Hiermit schloss die erste Sitzung der Synode.

Am andern Tage, als die Betrachtung seiner Geburt, seiner Jugend, der Schande, die aus der Verdammung des Mit-

bruders den ganzen priesterlichen Stand träfe, und vielleicht auch die Rücksicht auf den eigenen Ruf, der dadurch nur gewinnen konnte, wenn selbst die scheinbar so gegründete Anklage gegen Arnulph hätte widerlegt werden können, die Gemüther milder gegen diesen stimmte, und manche Klage wegen des Vorgefallenen laut wurde, erschienen plötzlich die Könige der Franken mit den Vornehmsten ihres Hofes in der Synode, dankten den Bischöfen, dass sie für das Heil der Fürsten so lange sich berathen und ihre Ergebenheit mit aller Treue dargethan hätten, lobten, dass sie von der Verschwörung jenes Uebelgesinnten nicht allein in der That sich ferne gehalten, sondern nunmehr durch ihren Eifer auch ihre abgeneigte Gesinnung an den Tag gelegt hätten, und baten, dass ihnen der Stand der Sache in der Kürze dargestellt werde. Bischof Arnulph, im Namen der Synode, erfüllte ihr Begehren, Dank und Lob lehnte er aber mit gemessenen Worten ab: Wenn sie auch sonst für das Wohl der Könige bemüht seien, gegenwärtig hätte sie das Pflichtgefühl für den gefährdeten Mitbruder bewegt, und nicht an ihren Wünschen wäre es gelegen, wenn seine Sache nicht glücklich ausgegangen. Uebrigens solle man ihn selbst vorfordern und in Gegenwart des Volkes möge er selbst sein eigener Kläger, Zeuge und Richter seyn, und so diese Personen von dem Hasse befreien, den man auf sie geladen.

Die Thore öffneten sich, das Volk strömte herein, und nun nahte einer jener Augenblicke der Weltgeschichte, der die Idee der Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles irdischen Geschehens in ihrer ganzen Nacktheit vor das Auge führt. Der letzte Carolinger stand vor den Königen von gestern, als Angeklagter vor seinen Richtern, fürchtend für Ehre, Freiheit und Leben. Eine tiefe Stille lag über der Versammlung; endlich sprach Arnulph von Orleans zu dem Erzbischofe: „Du siehst Aller Augen auf Dich gerichtet, warum sprichst Du nicht für Dich selbst?“ Dieser stammelte einige unzusammenhängende, unverständliche Worte. Da fragte ihn Arnulph: „Bist Du noch derselben Meinung wie gestern, und entsagst Du der priesterlichen Würde, die Du gemissbraucht?“ — Ich bin — wie

Ihr sagt — war die Antwort. Nun erhob sich aber Graf Burkhard aus dem Gefolge des Königs (vielleicht derselbe, der 998 unter des heiligen Majolus Beistand das Kloster St. Maur des Fossez bei Paris reformirt und reich beschenkt)¹⁾, und verlangte offene Rede, klares Bekenntniss, damit der Schuldige nicht einst vorgebe, dass die Bischöfe ihm Verbrechen, welche sie wollten, angedichtet hätten, und sein Geständniss abläugne, und der Erzbischof sprach daher: »Offen sage und bekenne ich, dass ich geirrt und von der Treue gegen den König mich entfernt habe. Aber glaubt dem Bischofe Arnulph, der für mich spreche, und den ich in Eurer Gegenwart beschwöre, dass er meine Sache so vortrage, wie er kann und will.«

Bischof Arnulph wollte hierauf seinen Vortrag wieder beginnen, aber Burkhard drang neuerdings auf offenes Geständniss und die Zusage des Angeklagten, dass er unter dem Zeugnisse der Bischöfe sein Amt niedergelegt habe, so dass es nun frei stehe, einen Andern an seiner Statt zu wählen; und er gab sich nicht eher zur Ruhe, als bis ihm bedeutet wurde, dass man nur dem Priester ein reines Geständniss schulde, und ihn der Bischof fragte: »Wenn ein Lehensmann, vor dem Könige eines Verbrechens beschuldigt, dieses zwar läugnen, aber zugleich bekennen würde, in andern Stücken so gefehlt zu haben, dass er weder Gut noch Lehen behalten könne und nur um sein Leben flehe, und nun aus königlicher Güte dieses Lehen Euch gegeben würde, würdet Ihr Euch weigern, es anzunehmen? Es genüge Euch, dass der Erzbischof in der Beichte seine Sünden bekannt, sich öffentlich als unwürdig des Priesterthums erklärt und im Angesichte der Kirche gestanden hat, gegen den König gefehlt zu haben. Es thut Nichts zur Sache, ob er sich wegen dieses oder jenes Verbrechens der Würde beraube.« Hierauf wandte sich der Redner zu dem Erzbischofe, ob er mit dem Gesprochenen einverstanden sei, und als dieser es bejahte, sprach er: »Wirf Dich nun hin vor

¹⁾ *Vita comitis Burcardi ab Odone. Duchesne IV. p. 117.*

Deine Herren und Könige, die Du unaussöhnlich beleidiget, bekenne Deine Schuld und flehe um Dein Leben!"

Als sich nun dieser in Form eines Kreuzes niederwarf zu den Füßen Hugo's und unter Schluchzen für sein Leben und seine Glieder bat; da erschütterte der grosse Moment die Gemüther und die Versammlung brach in Seufzer und Thränen aus. Erzbischof Dagobert von Bourges, im Namen der Synode die Kniee der Fürsten umfassend, unterstützte die Bitte des Schuldigen. Hugo selbst war gerührt und sicherte ihm das Leben, so lange er sich der Haft nicht entziehe, die ihm bestimmt. Auf wiederholte Bitten der Bischöfe, die da fürchteten, der Jüngling könne nur gar zu leicht zur Flucht beredet und auf diese Weise der Strafe überantwortet werden, ward auch diese Bestimmung gemildert: So lange er kein des Todes würdiges Verbrechen begehe, solle das Schwert ihn nicht treffen.

Arnulph, nachdem er diese Zusicherung erhalten, erhob sich von der Erde und erwartete in Stumpfheit, was weiter geschehe. Auf die Fragen der Bischöfe, ob er seine Abdankung canonisch vollziehen, ob die Würde vor den Stufen des Thrones niederlegen wolle, hatte er nur die eine Antwort: er stelle es den Bischöfen frei. Er trug also dem Könige auf, was er vom Könige empfangen, und legte die Zeichen der bischöflichen Würde vor den Bischöfen nieder, die, sie weder zu fordern, noch zu behalten berechtigt, sie Jenen aufzubewahren befahlen, denen daran gelegen. Nur das that er, dass seine Abdankungsurkunde nach dem Muster jener abgefasst werde, die einst unter Ludwig dem Frommen sein Vorgänger, Erzbischof Ebbo¹⁾, ausgestellt; und nachdem dieses geschehen, las er sie öffentlich vor dem Convente vor: Er habe erwogen, hiess es darin, seine Gebrechlichkeit und das Gewicht seiner Sünden, und sich die Zeugen, seine Beichtiger, die versammelten Bischöfe nämlich, als Richter seiner Verbrechen bestellt. Diesen habe er eine lautere Beichte abgelegt, und zum

¹⁾ 885. Vergl. *Annal. Bertin.*

Zeichen der Reue und zum Heile der Seele dem bischöflichen Amte und Dienste entsagt, dessen er sich unwürdig erkenne und dem er sich wegen seiner Vergehungen entfremdet. Es könnten daher die Bischöfe an seiner Statt einen Andern wählen und weihen, der jener Kirche würdig vorstehen und dienen möge, der er so lange unwürdig vorgestanden, und er selbst sei deswegen keine weitere Zurückforderung oder Berufung nach dem Spruche der Canonen zu machen berechtigt ¹⁾. Diese Schrift ward von ihm eigenhändig unterschrieben und auf sein Ersuchen von den Bischöfen unterfertigt, deren Jeder einzeln ihn anredete: Nach Bekenntniss und Unterschrift weiche vom Amte! Hierauf löste er Volk und Geistlichkeit vom Eide, damit Allen die Freiheit werde, in das Recht eines Andern überzugehen, und nachdem dies Alles geschehen, wurde er nach Orleans in Gewahrsam gebracht.

Nun war noch Adelgar zu bestrafen. Vergebens warf er sich zu den Füßen der Könige und klagte, er sei der kirchlichen Gemeinschaft beraubt, weil er den Befehlen seines Herrn und Erzbischofs gehorcht, denen er nicht widerstehen gedurft. Die Erbitterung war zu gross, die That sprach gegen ihn. »Du und Deines Gleichen,« fuhr ihn Bischof Bruno an, »Ihr habt mit falschem Rathe und erheucheltem Gehorsam den Jüngling verderbt, und nun sollte er weinen und Ihrlobsingen? Wie könnte ich mich der Klagen enthalten, wenn Jene nicht bestraft würden, die den Sohn meines Oheims ins Verderben gestürzt!« — Da er unter sicherem Geleit sich gestellt hatte, ward er an Leben und Freiheit geschont, aber der priesterlichen Würde wurde er bis auf das Subdiaconat entkleidet und blos zur Laiencommunion zugelassen. — Hierauf wurde die Synode feierlich geschlossen; ihre Acte scheinen mit folgendem Briefe des Königs dem Papste übersendet worden zu seyn:

»König Hugo dem Papste Johannes: Euerer Heiligkeit haben ich und meine Bischöfe durch T. Archidiacon der Kirche von Rheims, Schreiben übersandt, in denen wir die Sache

¹⁾ *Ego Arnulphus etc.* Vergl. Anhang.

Arnulphs Euch entwickelt haben. Diesen fügen wir itzt flehentlich bei, dass Ihr mir und den Meinigen das Recht nicht versaget und nicht zweifelhaften Gerüchten statt den gewissen Thatsachen glaubet. Wir sind uns nicht bewusst, Etwas gegen Euer Apostolat gethan zu haben. Glaubt Ihr den Abwesenden nicht ganz, so liegt die Stadt Gratianopel an den Grenzen Italiens und Galliens, in der schon oft die Päpste Roms mit den Königen der Franken zusammen kamen; dieses Beispiel können wir, wenn es Euch gefällig, erneuern. Doch ist es Euch genehm, uns und unsere Heimat zu besuchen, so wollen wir Euch, wenn Ihr herabsteigt von den Alpen, mit den grössten Ehren empfangen, und während des Aufenthaltes und der Rückreise alle gebührende Ehrerbietung erweisen. DIess sagen wir in voller Liebe, damit Ihr einsehet und erkennt, dass wir Eurem Spruche uns nicht entziehen wollen. Wir bitten also, dass Ihr die Botschaft des Archidiacons gültig empfanget, damit er durch das Gelingen seines Auftrages uns bei seiner Rückkehr erfreue und zu Eurem eifrigsten Dienste anrege ¹⁾»

Die Bischöfe schritten noch während des Aufenthaltes in Rheims zur Wahl eines neuen Metropolitens. Sie dachten jetzt mit grösserem Ernst an des sterbenden Adalbero's Wunsch und Rath, an die grossen Eigenschaften, die dem Fürsten der Kirche vonnöthen, an des Abts von Bobbio Verdienste um das Erztift und den Staat, und erkoren Gerbert.

Im Wahlacte hiess es, Arnuph sei von den Bischöfen nur wegen der Acclamation des Clerus und des Volkes erkoren worden, aber nicht immer sei des Volkes Stimme die Stimme Gottes; nun bei reiflicherer Ueberlegung und mit Zustimmung der Könige Hugo und Robert und derjenigen, die im Clerus und Volke aus Gott seien, hätten sie zum Erzbischof den Abt Gerbert ²⁾, der im Alter gereift, von Natur klug, gelehrig,

¹⁾ *Hugo rex etc.* vgl. Anhang.

²⁾ ... *Archiepiscopum nobis eligimus Abbatem Gerbertum, aetate maturum, natura prudentem, docibilem, affabilem, miseri-*

milde, mittheilend, sich gewählt. Ein solcher Mann sei nicht nachzusetzen einer unstäten Jugend, einem Ehrgeize, der Hohes anstrebt, jedes Mittels ohne Wahl sich bedient, durch Weisheit und Rath nicht die kirchlichen und bürgerlichen Rechte zu verwalten vermag. Bei dem Abt Gerbert wäre ihnen Leben und Sitten von Kindheit auf bekannt, die Gelehrsamkeit in göttlichen und weltlichen Dingen aus Erfahrung erprobt.

6.

Der Gewählte war während der ganzen Verhandlung gegen Arnulph im Stillschweigen verharret, kein Wort der Klage war dem viel und schwer Gekränkten entschlüpft, er hätte es unter seiner Würde geglaubt, zu dem Untergange desjenigen mitgewirkt zu haben, dessen Stelle ihm bestimmt geschienen. Auch nahm er diese Last nicht gerne, nicht eilig an, ihm bangte der Stürme, die er kommen sah. Die Bischöfe mussten ihn erinnern an die zerrissene, zerfleischte Kirche und an die Sorge, die er seinem Vater Adalbero für sie gelobt¹⁾.

Vor der Wahl legte er feierlich sein Glaubensbekenntniss ab²⁾: „Ich Gerbert, durch Gottes zuvorkommende Gnade bald Erzbischof von Rheims, beurkunde vor Allem meinen Glauben in einfachen Worten, d. i. Ich bekenne den Vater, den Sohn und den heiligen Geist als Einen Gott, und dass die ganze Gottheit in der Dreieinigkeit gleich an Wesen, Substanz, Ewigkeit und Macht. Dass eine jede einzelne Person in der Dreieinigkeit Gott der Welt und alle drei Personen nur Ein Gott. Ich glaube, dass die göttliche Menschwerdung nicht

cordem. Nec praeferimus illi vagam adolescentiam, ambitionem se extollentem omniaque temere monstrantem, cujus sapientia et consilio ecclesiastica et civilia jura administrari non posse scimus. Eligimus igitur hunc Gerbertum. Hujus vitam ac mores a puero novimus, studium in divinis ac humanis rebus experti sumus etc. Ep. 25. D.

¹⁾ *Concilium Mosom.*

²⁾ *Ego Gerbertus gratia Dei praeveniente etc. Ep. 26. D. vgl. Anhang.*

bei dem Vater und nicht bei dem heiligen Geiste, sondern allein bei dem Sohne eingetreten, so dass er, der in seiner Gotttheit der Sohn des Vaters gewesen, als Mensch der Sohn der Mutter ward, wahrer Gott aus dem Vater, wahrer Mensch aus der Mutter, der sein Fleisch aus dem Schoosse der Mutter und eine vernünftige menschliche Seele hat, so dass in ihm in zwei Naturen, Gott und Mensch, nur Eine Person; Ein Sohn, Ein Christus, Ein Herr, Ein Schöpfer, Gebieter und Lenker aller Geschöpfe, die da sind, zugleich mit Gott und dem heiligen Geiste, der gelitten ein wahres Leiden im Fleische, der gestorben den wahren Tod des Fleisches, auferstanden in wahrer Auferstehung seines Fleisches, in dem er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten. Ich glaube, dass ein Urheber, Herr und Gott des alten und neuen Bundes; dass der Teufel nicht von Natur, sondern aus freiem Entschluss böse geworden. Ich bekenne die Auferstehung dieses unseres Fleisches, das wir tragen, und keines andern; ein dereinstiges Gericht, wo Jeder nach dem, was er verübt, Lohn oder Strafe empfangen wird. Die Ehe verblete, die zweiten Heirathen verdamme, den Genuss des Fleisches untersage ich nicht. Das man mit den der Kirche versöhnten Büssern Gemeinschaft pflegen müsse; dass in der Taufe alle Sünden, sowohl die am Anbeginn zugezogenen, als alle freiwillig begangenen, erlassen werden; dass ausser der katholischen Kirche Niemand gerettet werden könne, glaube und bekenne ich. Die vier heiligen Concilien, welche die allgemeine Mutter, die Kirche, bestätigt, bestätige ich."

In welcher Gesinnung er die neue Würde empfangen und wie eilig seine Gegner die Waffen gegen ihn erhoben, geht aus einem Briefe hervor, den er damals dem Abt Raimund und seinen Mitbrüdern in Aurillac geschrieben: Er sei sehr beschäftigt, meldet er, doch da ein Bruder gekommen, wolle er Nachricht von sich geben. Da er Gottes wegen von Rheims geflüchtet, habe ihn Gott Rheims vorgesetzt. Diess habe mannigfach Neid gegen ihn erregt, und da den Gegnern nicht Macht zu offener Fehde geworden, haben sie sich hinter das Gesetz

geflüchtet, aber Waffenkampf sei leichter zu ertragen, als Gesetzesstreit: Nun habe er zwar seinen Gegnern auch in dieser Beziehung gennggethan, aber diese legten den alten Hass nicht ab, er bitte um der Brüder Gebet. »Des Schülers Sieg« fährt er fort¹⁾, »ist des Lehrers Ruhm. Insgemein danke ich zwar Euch allen für meine Erziehung, aber insbesondere dem Vater Raimund, dem, wenn einiges Wissen in mir ist, ich es nächst Gott allein unter den Sterblichen schulde. Doch für jetzt ein Lebewohl Eurer Gemeinde, ein Gruss allen meinen Bekannten und Verwandten, wenn Einige noch am Leben. Leider habe ich von diesen nur einen Schimmer der Erinnerung und selbst diesen nicht deutlich bewahrt, wenn ich gleich nicht aus irgend einem Stolze ihrer vergessen habe, sondern durch die Rohheit der Barbaren zersetzt, so zu sagen ein ganz Anderer geworden bin. Was ich als Jüngling erlernt, habe ich als Mann verloren; was ich als Mann begehrt, als Greis verachten gelernt. Solche Früchte habe ich erlangt. O der Wonne! Solche Freuden gebärt die Ehre dieser Welt! Glaubt mir, der aus Erfahrung spricht: Je höher die Fürsten der Ruhm nach Aussen hebt, desto mehr ängstigt sie innen der Kummer.“

Er war thätig in seinem Berufe. Wir haben von ihm Entscheidungen über manche Rechtsfragen: Ob Elnere, der mit der Schwester seiner Frau die Ehe gebrochen, wieder zu letzterer zurückkehren, ob eine Andere ehelichen dürfe. (Das Erste wird nach *Conc. Afr.* tit. 49. nach vollbrachter Busse gestattet, das Letztere verboten²⁾). — Ueber einen Zwist der Mönche des heiligen Dionysius in Paris — wo er an Bischof Arnulph von Orleans das schöne Wort gesprochen: »Viel hat Gott dem Sterblichen gespendet, da er ihm den Glauben gegeben und die Wissenschaft nicht entzog. So hat Petrus Christus als den Sohn Gottes erkannt und den Erkannten treu bekannt. Dieses ist's, warum der Gerechte aus dem Glauben lebt. Mit diesem Glauben verbinden wir darum die Wissenschaft, weil Thoren

¹⁾ Ep. 35. D. vgl. Anhang.

²⁾ Ep. 36. D.

den Glauben nicht haben können¹⁾. — Wegen einer Nonne, die freieres Leben geführt und den Vorgesetzten nicht gehorcht²⁾. — Gegen Grafen Heribert, der jenen Groll, den er gegen Hugo hegte, seinem Schützlinge entgelten liess und die Diöcese verheerte³⁾. Die untergeordneten Bischöfe ermahnte er; den Einen⁴⁾, er solle der Parteilichkeit sich enthalten, solle dem Priester, den er ungeachtet seiner Berufung auf eine grössere Gerichtsversammlung abgesetzt, nach wiederholtem Gerichte die Wiederherstellung nicht versagen; einen Andern⁵⁾, der in jugendlicher Hitze Gewaltthätigkeiten sich erlaubt, dass er sich mässige, bessere; genugthue; einen Dritten⁶⁾, dass er nicht unnöthige, unerlaubte Strenge übe, nicht wegen einiger Bösesinnigen die Gläubigen zu begraben, die Kinder zu taufen verbiete; habe er über einen Ort den Bann gesprochen, so möge er erlauben, dass diese Handlungen an einem andern vollzogen werden. Den Erzbischof von Tours suchte er mit den Mönchen des heiligen Martins zu versöhnen, die ihm das Recht der Salbung ihres Abtes streitig gemacht⁷⁾. — Auch für Künste und Wissenschaften fand er Gelegenheit, in der kurzen Zeit seiner bischöflichen Wirksamkeit zu Rheims thätig zu erscheinen. Dem Bischof Herväus von Beauvais übersandte er einen gewissen D., einen Mönch, in den freien Künsten erfahren, gelehrt in den Kunstgriffen der Handwerker, den Viele mit grossen Anerbietungen für sich gewünscht und den er erhalten⁸⁾, und empfahl ihn auf das Wärmste, Dringendste, wie in jener wissensarmen und wissensgierigen Zeit

¹⁾ *Ep. 33. D. vgl. Anhang.*

²⁾ *Ep. 42. D.*

³⁾ *Ep. 40. 43. D.*

⁴⁾ *Ep. 39. D.*

⁵⁾ *Ep. 47. D.*

⁶⁾ *Ep. 44. D.*

⁷⁾ *Ep. 48. 50. D.*

⁸⁾ *Ep. 41. D.*

ein Gelehrter nur immer empfohlen werden konnte¹⁾. Und endlich selbst für Privatangelegenheiten zarterer Art fand er Raum. Einem Bischofe, der in seinen Sitz wieder hergestellt worden, wahrscheinlich dem von Laon, sendet er einen Knaben, den er nach seinem Wunsche einst aus der Taufe gehoben. Aber zugleich kann er trübe Erwartungen nicht unterdrücken: Er lobt und preiset die Erbarmungen und Wohlthaten Gottes an ihm und an sich, der endlich einmal, nachdem er, so zu sagen, auf der ganzen Erde ein Fremdling umhergetrieben, auf einem festen Boden ausrufen könne; aber ob der Knabe ihm zur Erziehung anvertraut werden solle, wagt er nicht zu entscheiden. Er will es nicht verweigern, um nicht vielleicht undankbar zu erscheinen, und wagt es nicht zu rathen, da es dem Knaben zum Unglücke gereichen könnte. Was die düsteren Zeiten bringen würden, könnte leicht seinem Rathe zur Last gelegt werden²⁾.

Leider war seine Besorgnis nicht ungegründet gewesen. Mitten in seiner Wirksamkeit unterbrach ihn die Botschaft, der Papst habe das zu Rheims Geschehene missbilligt, den Bischöfen, die zugegen gewesen, weil sie, ohne ihn befragt zu haben, gehandelt, die Enthaltung von allen gottesdienstlichen Handlungen auferlegt. Die Gegner erhoben sich, die Freunde sagten, Clerus und Volk wurden schwierig. Von allen Seiten galt es sich vertheidigen, die Seinigen ermuntern, trösten, aufrecht erhalten. Noch sind uns Briefe übrig, die er an Constantin, Abt zu Massay, an Siguin, Erzbischof von Sens, an Notger, Bischof von Lüttich, und an Wilderod, Bischof von Strassburg, in diesen Tagen geschrieben.

Es scheint, als ob durch Vermittlung jenes Abtes ihm die Entsagung als Mittel zur Beendigung des Zwistes angera-

1) Ep. 48. D., — Es ist vielleicht die Muthmassung nicht gewagt, in diesem Cleriker D, jenen Durandus zu finden, der aus der Schule Bischofs Notger von Lüttich hervorgegangen, Bamberg durch seine Kunstwerke verherrlicht, und zuletzt als Bischof von Utrecht gestorben.

2) Ep. 46. D.

then worden; diesem antwortet er nun: „Es handelt sich um Grösseres, als um mich, nämlich um Ansehen und Würde des Priesterthums und den Zustand des Reichs. Denn ist das Geschehene ohne Befragen der Bischöfe vor sich gegangen, so ist es um Macht und Würde derselben gethan, die einen, wenn auch lasterhaften Bischof, der Priesterwürde weder berauben lassen konnten, noch sollten. Haben die Bischöfe dazu eingethaten, so waren sie Zeugen ihrer eigenen Verdammung, als sie einen ihrem Urtheile nicht Unterworfenen gerichtet haben. Alles, was Arnulph erlitten, wird in Erinnerung kommen, seine Vergehungen als Erdichtungen des Nachfolgers erscheinen, selbst die Könige werden Sünder heissen und es glaube ja Niemand, er werde sich entschuldigen können, werde unbefleckt loskommen. Es müssen Einer für Alle, Alle für Einen stehen¹⁾.“ — Signin erinnert er an das Wort des Herrn: Wenn Einer saget, sehet, Christus ist hier, Christus ist dort, so wollet nicht glauben. Rom kann nicht billigen, was Gott verdammet, nicht verdammen, was Gott gebilligt. Rom selbst kann Niemand der Gemeinschaft berauben, der nicht gerichtet und überwiesen worden; diess ist gegenwärtig nicht geschehen. Der Priesterstand ist nicht dermassen einem Einzelnen unterthan, dass, wenn dieser sittlich verfällt, nur derjenige Priester wäre, den ähnliche Gebrechen empfehlen. Die Decrete Roms verdienen nur dann volle Anerkennung, wenn sie mit den Evangelien, Aposteln, Propheten und den überlieferten Canonen übereinstimmen. Einer falschen Anklage und ungesetzlichen Verurtheilung ist nicht zu achten²⁾. — Notger, dem alten Freunde, der ebenfalls an ihm irre geworden, berichtet er: er bemühe sich, eine Synode zusammenzubringen, auf der auch den Gegnern freier Zutritt gestattet wäre; er scheue keine Anklage, keine Vertheidigung. „Bedenke wohl, wem der Zorn des Herrn droht, wenn er spricht: Weh Jenem, durch den Aergermiss kömmt. Denn auch Paulus sagt: Wir aber pre-

¹⁾ Ep. 33. vgl. Anhang.

²⁾ Ep. 31. D. vgl. Anhang.

digem Jesum Christum, den Juden ein Aergerniss, den Griechen ein Wahn. Nicht daher dem Paulus gilt jenes Weh, sondern Jenen, von denen der Prophet sagt, dass sie das Gute bösnennen und das Böse gut. Es kennt der Herr die Seinigen und welche von seinem Kifer bewegt werden; wenn aber Gott für uns, wer hat Macht gegen uns? Ich bitte und flehe daher bei jedem edlen Gefühle, das in Dir, dass Du nicht meinen Feinden mehr über mich glaubest, als mir selbst. So untersuche doch, ob ich noch der bin, der ich gewesen, nämlich Dir in Allem ergeben und willfährig, insgemein ein guter Freund, strebend nach Wahrheit und Recht, ohne Tücke und Stolz, der so lange Deiner und der Deinen Freundschaft genossen, die ich nun, als nicht durch meine Schuld verloren, von Deinem Edelmuthe zurückfordere, deren Versagung mich sehr schmerzen, deren Wiedererlangung sehr freuen wird¹⁾."

Dem Bischof Wilderod übersendet er die Acten der Synode von Rheims zur Beurtheilung, und äussert sich ausführlich über die zu Grunde liegenden Thatfachen und Rechtsätze. Er unterscheidet zwischen Gesetzen, welche die Forderung der Gerechtigkeit, und solchen, welche die Macht der Gewohnheit geheiligt, zwischen dem Gesetze der Natur und dem der Gnade. Letzteres sei auf Auctorität gegründet. Die Kraft der letztern sei aber verschieden, je nachdem Gott unmittelbar oder durch Menschen geredet, ob durch Apostel oder durch andere Bischöfe, wo bei letztern wieder ihre Zahl, ihre Wissenschaft und Heiligkeit und die gegenseitige Stellung ihrer Kirchen in Betracht komme. Es sei nur das anzunehmen, was Christus, die Apostel und Väter gelehrt, was diesen übereinstimmend durch Bepflichtung der allgemeinen Kirche festgestellt worden, was einzelne gelehrte und beredte Männer zur Verständigung bringen; unter keine dieser drei Kategorien falle die in seiner Sache erlassene Verordnung des heiligen Stuhles. Er bittet, den Erzbischof Willigis von Mainz zur Unterstützung seiner Sache zu gewinnen; er fordere nicht Gold,

¹⁾ *Mansi conc. XIX. p. 175.*

verlange nicht seine Güter zurück, nur die Liebe ist es, deren Unterbrechung er aufgehoben wünsche. Was Neid und Ehrgier gegen ihn ausgestreut, sei erlogen, er rufe den Priesterstand Galliens, die Könige und Edlen zu Zeugen¹⁾.

Er schrieb auch nach Rom, wie sehr es ihn schmerze und betrübe, dem heiligen Apostolat als schuldig einer Beeinträchtigung zu erscheinen. Denn bisher wäre er immer in solchem Geiste in der Kirche gewandelt, dass er Vielen genützt, Niemand verletzt. Er habe nicht die Vergehungen Arnulphs aufgedeckt, sondern den öffentlich sich Vergehenden verlassen, nicht wie seine Gegner sagten, in Hoffnung, dessen Würde zu erlangen, Zeuge sei Gott und die ihn kennten, sondern damit er nicht fremder Sünden theilhaft werde²⁾. Er wandte sich an die Kaiserin Adelheid, klagte, dass jene gegen ihn wüthe, die zum Troste reichen sollte, Rom, bat um ihren Rath, ihre Verwendung³⁾. Er bot alle Kraft seines Geistes auf, alle Hülfsmittel, die seine schwierige Lage ihm gestatteten; doch der Papst war unversöhnlich. Er konnte nicht verzeihen, dass Gerbert einst Adalbero's männlichen Widerstand gegen ihn unterstützt, dass auf der Synode zu Rheims Vieles vorgekommen, was gegen die Art der Führung seines Amtes geseugt.

¹⁾ *Hist. depos. Arnulfi. Mansi conc. XIX. 158 — 160 in fine: Non aurum poscimus, non praeda requirimus, sola caritas est, quam interruptam reposcimus. Edax livor, cupiditas caeca sinistrorum ore disseminaverunt, me alterius invasisse sedem, meo instinctu pastorem captum, accusatum, dejectum, quod ita non esse, sacerdotalis dignitas Galliae testis est, testes reges et proceres.*

²⁾ *Joanni Papae. Sanctissimo vestro Apostolatui potuisse me cuiuspiam pervasionis reum videri dolore vehementi afficior et totis visceribus ingemisco. Eo quippe animo in ecclesia Dei hactenus versatus sum, ut multis profuerim, neminem laeserim. Non ego Arnulfi peccata prodidi, sed publice peccantem reliqui, non spe, ut aemuli dicunt, capessendi ejus honores, testis est Deus et qui me noverunt, sed ne communicarem peccatis alienis. Ep. 38. D.*

³⁾ *Ep. 45. D.*

Des Erzbischofs mächtigsten Freunde, die Kaiserin Theophania († 15. Juni 991), der Cardinaldiacon Stephanus, der heil. Majolus von Clugny († 11. Mai 994), der Erzbischof Ecbert von Trier († 3. December 993) waren schon gestorben. Sein Volk, seine Geistlichkeit entzog sich seinem Male, nahm an seinem Gottesdienste nicht Theil, Beleidigungen musste er dulden, Gefahr für Leben und Freiheit war zu befürchten, immer unhaltbarer, trauriger wurde seine Stellung. Da erschien, wahrscheinlich im Jahre 994, wie eine Botschaft des Friedens mitten unter den stürmenden Fluthen, ein Brief des Kaisers Otto, damals im 15. Jahre seines Alters, geschrieben mit all der Wärme, der Hingebung, dem Schwulste jugendlicher Begeisterung, vielleicht — wie aus dem Schlusse zu folgern — zufällig durch Briefe Gerberts veranlasst, worin dieser über den Stand der wissenschaftlichen Bildung Otto's Erkundigung einge-
 zogen, ihm Verse geschickt und zur Erwiderung aufgefordert. In der lateinischen Epigrammen-Sammlung kommen Verse Gerberts vor, mit einem Exemplar des Boethius, dem jungen Kaiser gesandt. Vielleicht waren es diese, die über sein Loos entschieden. — Der Brief lautete also:

Kaiser Otto an Gerbert, den Erfahrensten in göttlichen Dingen und der den Lorbeer in den drei Theilen der Philosophie errungen: Ich möchte so gerne die uns Allen verehrungswürdige Fürtrefflichkeit Eurer Liebden an mich knüpfen und wünsche, dass fortan ein solcher Beschützer mir bleibend eigen werde, indem Eure erhabene Weisheit meiner Einfalt stets eine nie missachtete Lehrerin gewesen, und flehe daher auf das Dringendste und Wärmste, dass Eure kluge Vorsicht mich, der ungelehrt und schlecht unterwiesen in Wort und Schrift, mit besonderem Ernste zur Besserung anhalte und mir auch in öffentlichen Angelegenheiten treuen Rath gewähre. Entfernet, was von sächsischer Bäuierlichkeit mir anklebt, und entwickelt, was von griechischer Feinheit in mir ist; denn wenn nur Einer wäre, der ihn anfachte, dürfte wohl

ein Funke des wissenschaftlichen Elfers der Griechen in mir zu finden seyn. Diesen durch die Flamme Eures Geistes zu beleben, flehe ich nun demüthigst. Erweckt in mir, unter dem Beistande Gottes, der Griechen lebendigen Geist und gebt mir in der Zahlenkunde Unterricht, damit wir, darin vollständig unterwiesen, die Erhabenheit der Ahnen besser verstehen. Was Euch in dieser Sache zu thun gefällig, was nicht, verschiebe Eure väterliche Güte nicht, mir schriftlich zu berichten. — Verse habe ich nie gemacht, nun bin ich daran, es zu erlernen. Verstehe ich es, und bin ich stark genug darin, will ich Euch so viel Gedichte senden, als Frankreich Männer zählt ¹⁾.»

Wohl mag Gerbert vielseitig erwogen haben, ob er den ihm anvertrauten Bischofsitz verlassen solle, ob nicht. Allein unter den gegenwärtigen Verhältnissen war alle seine kirchliche Wirksamkeit gelähmt; was er zur Vertheidigung seiner und des heiligen Episcopats Rechte zu thun gedachte, liess sich leichter, nachdrücklicher am Hofe des ihn liebenden Kaisers, als in Rheims, mitten unter den erbittertsten Gegnern, betreiben; alte Wünsche gingen in Erfüllung, ein Feld der ausgebreitetsten, segensreichsten Thätigkeit bot sich ihm dar. Er antwortete daher dem Kaiser nach Kurzem in folgendem Schreiben:

„Seinem Herrn und Herrscher, dem ruhmwürdigen Otto, Gerbert, von Gottes Gnaden Bischof zu Rheims. Dem Kaiser, was seines Reiches würdig!

Eurer übergrossen Güte, die mich für immer Eures Dienstes werth erachtet, vermag ich vielleicht im Wunsche, doch nicht in der That zu genügen. Wenn ein Flämmchen geringen Wissens in mir glüht, so hat es der Ruhm Eures Hauses erzeugt, des Vaters Tugend gepflegt, des Ahns Grossmuth erworben. Ich bringe Euch daher nicht eigene Schätze mit, sondern stelle Euch die empfangenen zurück, Schätze, die ihr übrigens theils bereits errungen habt, theils baldigst erringen werdet, wie schon Eure edle, nützliche und der Erhabenheit Eurer Stellung würdige Bitte

¹⁾ Ep. 153 vgl. Anhang.

bezeuget. Denn hieltet Ihr nicht fest, dass die Kraft der Zahlen aller Dinge Anfang in sich schliesse und aus sich entfalte; so würdet Ihr nicht ihre vollständige und vollkommene Erlernung so sehr beeilen, und hättet Ihr nicht den Ernst der Ethik Euch angeeignet, so wäre nicht allen Euren Worten die Behüterin der Tugenden, die Demuth, so deutlich aufgeprägt. Doch liegt auch in der Reinheit des Gewissens allein jene Feinheit nicht, jene Rednergabe, die, wie Ihr beredt bemerkt, theils aus der natürlichen Anlage, theils aus der Quelle der Griechen fliesst. Wahrlich etwas Göttliches liegt darin, dass ein Mann, Grieche an Geburt, Römer an Herrschermacht, gleichsam aus erbschaftlichem Rechte nach den Schätzen der Griechen- und Römerweisheit sucht. Ich gehorche daher, Cäsar, dem kaiserlichen Befehle wie in Diesem, so in Allem, was Eure göttliche Majestät beschliesse. Denn der kann Eurem Dienste sich nicht entziehen, dem unter den Dingen dieser Welt Eure Herrschaft der willkommenste Anblick¹⁾.

Gerbert begab sich nach Deutschland im Spätjahre 994, als Otto eben gegen die Obotriten und Wilzen rüstete und in Rom vorbereitet wurde, zur Austragung der Sache Arnulphs, Leo, den Abt des Klosters des heil. Bonifaz daselbst, über die Alpen zu senden. Er war für den König eifrig bemüht, verfertigte für ihn zu Magdeburg jene berühmte Sonnenuhr, zu deren Richtigestellung er Beobachtungen des Polarsternes gemacht und benutzt²⁾, und entfernte sich von ihm nur, wenn seine Streitsache mit Arnulph und Rom es erforderte.

Wahrscheinlich von dem Hoflager Otto's aus ist jenes merkwürdige Antwortschreiben an die Königin Adelheid von Frankreich erlassen, welche damals sich herausgenommen

¹⁾ Ep. 154 vide Anhang.

²⁾ Dithmar Merseburg. I. 6. p. — Aus dieser Sonnenuhr hat Guilielm. Malmesburensis ein *horologium mechanicum* gemacht und ein Heer von Schriftstellern hat es ihm nachgeschrieben, so dass Gerbert lange Zeit der Erfinder der eigentlichen (mechanischen) Uhren galt.

hatte, wie es scheint, unter Androhung des Verlustes ihrer Gnade, Gerbert zur Rückkehr in seine Diöcese aufzufordern. Er dankt der Fürstin für ihre Theilnahme und Güte, schildert die unglückliche Lage der Kirche von Rheims, die zwischen ihm und Arnulph, wie zwischen Hammer und Ambos, in die Mitte gelegt, nun auch von Gibuin heimgesucht werde, dem Enkel Gibuins von Chalons, der des Hofes von Calamiac sich bemächtigt, der so beträchtlich, dass er von seiner Stadt Colonisten herbeigeht habe, ihn zu bebauen. Er erwähnt des Hasses seiner Geistlichen und Lehensleute, der Unbilden, die er bereits erduldet, die er noch zu fürchten. Zurückkehren könne er nicht. Sie möge ihn nicht für so wahnwitzig oder ihr so entfremdet halten, dass er in die drohenden Schwerter sich stürze oder ihre Kirche durch Spaltung verwirre. Er durchschaue die Tücke seiner Feinde und werde die Einheit der Kirche, und wenn es so beschlossen sei, mit seinem Tode vertheidigen. Es mögen daher sie und seine Brüder, die Bischöfe, die wegen des Verräthers Arnulph, ob nun gerecht, ob ungerecht, mit dem Banne belegt worden, ihn geduldig das Urtheil der Kirche erwarten lassen. Er wolle weder die Kirche, die ihm durch die Entscheidung der Bischöfe anvertraut worden, ohne deren Spruch verlassen, noch, da gegen jene Entscheidung eine höhere Auctorität sich erhoben, sie gleichsam mit Gewalt behaupten. In Erwartung dieses Spruches trage er seine Verbannung, die Viele für glücklich halten, nicht ohne tiefen Schmerz ¹⁾. —

Am 2. Juni 995 sehen wir Gerbert zu Mouson, der Einzige von allen Galliern, in der Kirche der heiligen Gottesgebärerin, vor Abt Leo, der im Namen des Papstes Johannes gekommen, dem Erzbischofe Liutolf von Trier, den Bischöfen Aymo von Verdun, Notger von Lüttich, Siegfried von Münster, also vor Auswärtigen, Unbetheiligten, in Gegenwart mehrerer Aebte, heilig im Worte und Wandel, des Grafen Gottfried und an-

¹⁾ Ep. 189.

derer Laien von hoher Geburt, um Rechenschaft zu geben über Arnulphs Abdankung und seine Wahl¹⁾. Er war eben von einer Reise zu den Königen der Franken zurückgekehrt, die er um Freilassung Arnulphs gebeten, damit es nicht scheine, als ob dieser seinetwegen der Freiheit beraubt wäre.

In Aachen, in Rom, hätte die Entscheidung gefällt werden sollen, wie es auch Gerbert in gerechter Furcht vor den Nachstellungen seiner Gegner gewünscht zu haben scheint; aber die Bischöfe hatten sich zu erscheinen geweigert, darum versammelten sie sich jetzt in der Diöcese selbst. Die Briefe des Papstes wurden geöffnet, verlesen, und hierauf begann Gerbert seine Vertheidigung:

„Stets, o ehrwürdige Väter — sprach er zur Einleitung — habe ich diesen Tag vor Augen gehabt, erhofft und ersehnt, seitdem ich auf Ermahnung meiner Mitbrüder diese priesterliche Last nicht ohne Gefahr meines Lebens auf mich genommen. So viel galt mir die Wohlfahrt des zu Grunde gehenden Volkes, so viel das Ansehen Jener, denen ich meine künftige Sicherheit vertraut, und ich gedachte der ehemaligen Gunstbezeigung und Eures oft erprobten Wohlwollens. Da verkündete plötzlich das Gerücht, dass Ihr Euch beleidigt fühlet, und dass man das zum Fehler zu machen suche, was sonst als Wirkung edler Kraft bekannt. Ich bekenne es — ich erschrack — und habe die Schwerter, die ich früher gefürchtet, minder denn Euren Unwillen gescheut. Nun da die Gunst des Himmels mir die Gegenwart Jener geschenkt, denen ich immer mein Heil vertraut, werde ich etwas Weniges in Betreff meiner Unschuld berichten.“

Er stellte nun in gedrängten Zügen dar, wie er nach Otto's Tod bei Adalbero verblieben, von diesem zu seinem Nachfolger gewünscht, in der Sterbestunde in Gegenwart edler Männer als solcher bezeichnet worden, und aus Rücksichten simonistischer Ketzerei zurückgewiesen, dennoch, im Andenken Adalbero's, der Diöcese in der Person des neuen Me-

¹⁾ *Mansi conc. XIX. Col. 176 conf. ep. 159.*

tropoliten treu gedient und diesen nicht eher verlassen habe, als bis er ihn offen durch sich und Andere als Abtrünnigen erkannt, wo er ihm dann einen Absagebrief geschrieben und sich von ihm entfernt habe, damit er nicht fremder Sünden theilhaft werde. Nachdem dieser gerichtet, sei er zu einer Würde erwählt worden, die er lange zurückgewiesen, nicht gerne angenommen, denn was für Qualen er darum erleiden werde, sei ihm nur zu klar gewesen. Diess sei die Einfachheit seiner Wege, die Reinheit seiner Unschuld, diess das Zeugniß seines Gewissens vor Gott und den Bischöfen. — Man sage: er habe seinen Herrn verrathen, dem Kerker überliefert, dessen Braut geraubt, in dessen Sitz sich eingedrängt! Allein nie wäre Arnulph sein Herr gewesen, nie habe er ihm durch irgend einen Eid sich verpflichtet, als er ihn verlassen, habe er seine Wege nie beachtet, keine Gemeinschaft mit ihm unterhalten. Arnulphs Freiheit habe er erst neulich von dem Könige zu erlitten gesucht, dessen Gefangenschaft sei für ihn von keinem Belange, möge die Synode nun für oder gegen ihn entscheiden; denn im ersten Falle wäre es um Arnulphs Ansehen und Einfluss geschehen, im zweiten müsste es ihm gleichgültig seyn, ob Arnulph, ob ein Anderer Bischof zu Rheims werde. Arnulphs Braut wäre die misshandelte, geschändete, den Räubern preisgegebene Kirche von Rheims, der er statt der Morgengabe Beleidigungen aller Art zugebracht, der er noch nicht mit dem bischöflichen Ringe anverlobt, nie gewesen, oder wenn sie es war, hätte sie sich längst von ihm getrennt, und wie endlich er, der Fremde, der machtlose Ankömmling, in jenen von einem ganzen Volke vertheidigten Sitz sich hätte eindringen können, sei schwer zu ersehen. — Endlich werde ihm das Ansehen des heiligen Stuhles entgegengesetzt; aber wurde denn diese wichtige Angelegenheit mit Unbedacht, mit Unkenntnis, mit Trotz behandelt? Wurde nicht Alles, was geschehen war und geschehen sollte, dem heil. Stuhle hinterbracht und durch achtzehn Monate seine Entscheidung abgewartet? Allein da von den Menschen kein Rath erlangt worden, musste man sich an das Wort des Herrn

halten: Wenn dich dein Auge ärgert, so reisse es aus u. s. w. (Marc. 9.), und wenn dein Bruder sündigt, so ermahne ihn vor der Kirche und vor Zeugen, und wenn er nicht gehorcht, so sei er dir wie ein Heide und Publican (Matth. 18.). — Nun hätten sie zwar Arnulph, bei dem dieses Alles zugetroffen, eben aus Ehrfurcht gegen den heiligen Stuhl und die Privilegien des geweihten Standes, nicht für einen Heiden erklärt, aber den, der seine Sünde öffentlich bekannt und sich selbst verdammt, hätten die Bischöfe nicht freizusprechen gewagt, um nicht nach den Worten der Väter mit derselben Schuld sich zu beladen. Sei wirklich im Verlaufe jener Verhandlung etwas gegen die heiligen Gesetze gefehlt worden, nun so möge man es der Noth der Zeiten zurechnen. Zur Zeit eines Krieges jede Berechtigung, jedes Gestattniss aufrecht halten, hiesse nichts Anderes, als das Vaterland zu Grunde richten und ihm den Tod bringen. Er erinnere an Gibuins Gewaltthat, der des Priesters nicht geschont, von Altären sich nicht enthalten, öffentliche Märkte versperrt, und wie insbesondere ihm selbst der schrecklichste Tod mit allem seinem Gefolge gedroht. Seiner Scheuern, Höfe hätte man sich mit gewaffneter Hand bemächtigt. Als Linderung solcher Uebel wäre Ihr Ansehen allein erwartet worden, dem man Kraft genug beimesse, nicht allein der Kirche von Rheims, sondern allen den verwüsteten und beinahe vernichteten Kirchen Galliens zur Hülfe zu seyn. Solches erwarteten, wie er glaube, mit der Gnade Gottes auch die Gegenwärtigen, und sie mögen gemeinschaftlich flehen, auf dass es geschehe ¹⁾)

Der Redner überreichte hierauf dem Abte Leo die Redeschriftlich und empfing dagegen die päpstlichen Schreiben. Die Bischöfe beriethen sich mit Beiziehung des Grafen Gottfried, baten Gerbert, dass er Johannes, einen Mönch des Abtes, zu den Königen Frankreichs mit allen Ehren geleiten lassen möge, was auch geschah, und beriefen auf den 1. Juli eine neue Synode. So schien die Versammlung geendet. Plötzlich bege-

¹⁾ *Mansi conc. XIX. Col. 177. vide Anhang.*

ben sich die Bischöfe zu Gerbert und verkündigen ihm von Seite Leo's, er habe bis zur nächsten Synode vom Gottesdienste sich zu enthalten. Diesem scheint dieses unglaublich, von Leo selbst will er es vernehmen, und als dieses geschieht, entgegnet er, vertrauend auf die Gerechtigkeit seiner Sache und den Spruch der Canonen: Es stehe in der Gewalt keines Bischofes oder Patriarchen, selbst des apostolischen in Rom nicht, Jemand ohne Geständniss, Ueberführung oder verweigerter Verantwortung von der Gemeinschaft auszuschliessen. Endlich durch den edlen, demüthigen Erzbischof von Trier, Liutolf, und dessen brüderliche Ermahnungen bewegt, seinen Gegnern kein Aergerniss zu geben, als wenn er den apostolischen Befehlen nicht gehorche, willigt er ein, bis zu jener Zeit der Feler der Messe zu entsagen.

8

Ob jene angekündigte Synode zu Rheims gehalten worden, ist nicht gewiss. Wenigstens war sie auf Arnulphs wie auf Gerberts Schicksal ohne Einfluss. Papst Johann XV. bedurfte des Kaisers gegen des Crescentius täglich drückendere Obmacht. König Hugo von Frankreich, der als der Erste seines Stammes jeden Schatten einer Gegenpartei fürchtete, war nicht geneigt, eine Synode zu unterstützen, welche, nach den letzten Vorgängen zu urtheilen, eine ausgesprochene Richtung zu Gunsten des gefangenen Carolingers hatte. Auch finden wir ausser einem mit der Ursache, dem Zusammenhange und der Folge der Begebenheiten nicht zusammenstimmenden Berichte einer Chronik des Klosters Fleury ¹⁾ keine Spur, dass ein solches Concil gehalten worden. Vielleicht wirkte der Abt Leo vorläufig bei König Robert, der eben gegen den Willen seiner Eltern mit Bertha, der Witwe des Grafen Odo, eine Verbindung eingegangen hatte, die, weil er als Pathe ihres Kindes in geistliche Verwandtschaft mit ihr getreten, nach den

¹⁾ *Aimoin. Vita S. Abbonis; Hugo Flor. Chron. Duches, IV. 142.*

bestehenden Gesetzen der päpstlichen Dispens bedurfte, um eine gültige Ehe zu seyn¹⁾).

Gerbert selbst, und bald darauf (im September) auch den Abt Leo sehen wir noch in demselben Jahre in Deutschland, und den Erstern keineswegs gestimmt — wie er doch nach dem von ihm selbst verlangten Spruche einer Synode konnte und sollte — den unnützen, missstehenden, von ihm selbst nur ungern getragenen Schimmer jener Würde abzulegen²⁾). — Auch haben wir Briefe Gerberts an Arnulph von Orleans, Adalbero von Verdun, Dietrich II. von Metz, die in diese Zeit fallen, und in denen von einer Absetzung nichts enthalten³⁾. Ja selbst noch im Jahre 996, als nach Bischofs Rothard von Cambray Tode, Erluin aus den Schülern Notgers von Lüttich, nach überwundenem Widerspruch der Gegner, um die bischöfliche Weihe sich bewarb, musste er desshalb nach Rom zum Papste Johann XV. ziehen, indem der Metropolitensitz zu Rheims, von dem die Weihe zunächst hätte vorgenommen werden sollen, noch immer keinen rechtlich anerkannten Elgner hatte⁴⁾).

Im Sommer 996 begleitete Gerbert den König auf dem Feldzuge gegen die alavischen Stämme an der Elbe und Oder, und mitten unter den Stürmen des Krieges wurden im Palaste gelehrte Gespräche geführt, mitunter vom Kaiser selbst Streitfragen aufgeworfen und zu lösen versucht⁵⁾. Erst später sehen wir ihn wieder von Otto entfernt. Er drückt dem Könige seine Freude über die empfangenen Siegesnachrichten aus. „Welcher Ruhm,“ ruft er aus „ist bei einem Fürsten grösser, welche Standhaftigkeit in Gott lobenswerther, als Heere rüsten, ins Land der Feinde dringen, ihrem Angriff persön-

¹⁾ *Mab. ann. IV. 96. Glab. Rodulf. l. 3. c. 9.*

²⁾ *Vergl. Ep. 52. 53. D.*

³⁾ *Ep. 50. 52. 53. D.*

⁴⁾ *Chron. Camerac. et Atreb. c. 110. Bouquet coll. X. 296; Gallia christ. III. 18.*

⁵⁾ *De rationali et ratione uti. praef. vide Anhang.*

lich widerstehen, sich für das Vaterland, die Religion, die Wohlfahrt seines Hauses und seines Staates den grössten Gefahren preis geben!" Er dankt, dass er grossmüthig, um den Freund auszustatten, das herrliche Soosbach ihm verliehen, und berichtet, dass der Abt Leo von Seite der Franken wahrscheinlich Vieles in Betreff Arnulphs werde vorzubringen haben; doch er wisse, dass Otto's Güte jedem Ansinnen dieser Art widerstehen werde, dass Jener aber auch manche andere Botschaft für ihn bringe, die, von grossen Geistern erdacht, zu ihrer Vollendung grosser Entschlüsse bedürfe.¹⁾ —

Wahrscheinlich handelte es sich um den Zug nach Rom, den des Crescentius wachsender Uebermuth, des Papstes Schwäche, der Römer Neuerungssucht, Italiens Verwirrung immer nothwendiger machten. Dasselbe berichtete er an seinen alten Abt Raimund mit vielem Danke für die Freundschaft, die dieser ihm bisher gewährt, deren Annehmlichkeit und Nutzen er so beredt geschildert, und ihm für jetzt und die Zukunft zugesagt. Er fürchte nichts, wenn Arnulph nach Rheims zurückkehre, er hoffe im Gegentheile von dem Ur der Chaldäer befreit und unzertrennlicher Begleiter Otto's zu werden, was er immer gewollt und gesucht. Diesem wünsche er ein glückliches Reich. Er bedürfe keines Bedauerns, alte Wünsche würden erfüllt. Er möge sich mit ihm der glücklichen Thaten des Kaisers freuen²⁾. Der Brief, worin er sich wegen des Grafen Hermann, eines Neffen seines alten Freundes Adaldero, der zu Gorcum gefangen gehalten und dem Hungertode nahe war, beim Kaiser verwendet³⁾, scheint gleichfalls aus dieser Periode.

¹⁾ Ep. 28. D. vide Anhang.

²⁾ *Domino et reverentissimo Patri Gerbertus filius. Sanctissimas amicitias firmissimasque societates luculenta oratione, quam dulces quamve utiles essent, expressistis meque tanto fructu divinitatis participem sociumque esse et fore dignati estis. Quid enim est aliud vera amicitia nisi divinitatis praecipuum munus?* etc. Ep. 29. D.

³⁾ Ep. 47. D.

Auch an seinen ehemaligen Zögling Robert schrieb er damals, doch wie sich ziemte, ohne der ihm nachtheiligen Thätigkeit des Abgeordneten Roms zu gedenken: Er erinnere sich so oft des klaren Auges, des heitern Anblicks, der gewohnten Gespräche seines Herrn, des Königs Robert, seiner Reden, voll der Weisheit und Würde, der Huld der Fürsten und Bischöfe. Sein Trost sei allein des erleuchteten Cäsars Otto fromme Anhänglichkeit, sein Wohlwollen, seine Güte. »Dieser liebet Euch und die Kurigen — fährt er fort — mit solcher Liebe, dass er Tag und Nacht mit mir sich bespricht, wann und wo er Euch, der ihm im Alter gleich, an wissenschaftlichem Eifer ähnlich, im Vertrauen sehen, sprechen und umarmen könnte. Wenn der Zug nach Rom, der hauptsächlich der Synode wegen mich aufhält, verschoben wird, so erwartet mich Anfangs November, als den treuesten Vermittler dieser Sache und Euch in Allem gehorsam¹⁾).

Inzwischen war der Spätherbst herbeigekommen, Otto hielt Versammlungen zu Magdeburg, Cöln, ordnete die Angelegenheiten des deutschen Reiches, und im Frühjahr 996 ging es über die Alpen nach Italien hinab. Gleichzeitig wurden, eine Vorbereitung grösserer Pläne, zwei Bischöfe nach Constantinopel gesendet, dort um die Hand der Prinzessin Helena zu werben, derselben, die später in der Ehe mit Wladimir dem Grossen Christenthum und Gesittung nach Russland bringen sollte. In Pavia wurde das Osterfest gefeiert. In kleinen Märschen rückte man weiter nach Süden. Zu Ravenna kam die Nachricht, Papst Johann sei am 7. Mai zu Rom gestorben.

Er war kein würdiger Nachfolger Petri gewesen. Habsucht hatte sein Herz befleckt, nur durch schmählische Unterwürfigkeit unter den Willen des Patriciers und Consuls Crescentius hatte er sich in Rom behauptet²⁾. Es that Noth, dass der päpstliche Stuhl, der Jahrzehende hindurch römischen Factionen Preis gegeben, nun unabhängig von diesen durch

¹⁾ Ep. 160. D. vide Anhang.

²⁾ Aimoin. Flor. in vit. S. Abb. Duch. II. p. 125.

Männer besetzt würde, die, auf kräftige Vertheidiger bauend, das erschütterte Ansehen des Oberhauptes der Kirche wieder herzustellen, und durchgreifende Verbesserungen zu wagen vermochten. Darum empfahl Otto zum Nachfolger des Verstorbenen seinen Caplan und Anverwandten Bruno, Sohn des Herzogs Otto aus dem salischen Hause, dem kürzlich Kärnthen verliehen worden, Enkel Otto's des Grossen aus seiner Tochter Luitgarde und Oheim jener zwei Conrade, die nach dem Aussterben des sächsischen Kaiserstammes dereinst um die deutsche Krone wetteifern und nur Einer dem Andern, der Jüngere dem Aeltern, weichen sollte. Der greise Willigis von Mainz und der Bischof Hanno von Worms führten den Jüngling nach Rom, und dort wurde er in der Mitte Mai's unter dem Namen Gregor V. gesetzlich erwählt. Bald darauf hielt Otto selbst seinen Einzug in die Stadt, und wurde am 21. Mai mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten gekrönt. — Crescentius sollte des Landes verwiesen werden, und nur die Fürbitte Gregors, der die Stadt gerne in Frieden gelenkt hätte, wandte dieses Los von ihm ab.

9.

Gerbert war mit in des Kaisers Gefolge als unzertrennlicher Begleiter. Er schrieb auf diesem Zuge seine Abhandlung über das Verhältniss des Vernünftigen zum wirklichen Verunftgebrauche, und von seiner Hand war die Nachricht, die Otto gleich nach der Krönung seiner Mutter Adelheid über die erworbenen kaiserlichen Rechte sandte¹⁾. Vielleicht war es auch sein Werk, dass dieser feierlich verbot, am Tage der Geburt des Herrn, am Feste der Erscheinung, an den gebotenen Festtagen, zu Quadragesimä, Ostern, an Christi Himmelfahrt, zu Pfingsten und an Sonntagen gerichtliche Akte und öffentliche Verhandlungen vorzunehmen²⁾. Als Otto nach Deutschland zurückging, blieb Gerbert in Italien, vielleicht, dass sein vorge-

¹⁾ Ep. 157.

²⁾ *Muratorii Script. rer. Ital. I. p. 11. 174.*

schriftenes Alter und Krankheit die weite Reise nicht erlauben, wahrscheinlicher, dass er dem jugendlichen Papste als erfahrener und zuverlässiger Rathgeber zurückgelassen worden war. Hiermit begann ein neuer Abschnitt seines Lebens, an Kümernissen und Wechselfällen reich wie sein Aufenthalt in Rheims.

Wir haben aus dieser Periode zwischen dem ersten und zweiten Zuge Otto's nach Italien einen Brief von Gerbert an die Kaiserin Adelheid, worin er die Leiden seines Alters schildert. „Meine Tage sind vorüber, o süsse und glorreiche Herrin, ruft er aus, das Alter droht mir mit dem Ende. Ein Bruststechen nimmt die Seiten in Anspruch, es sausen die Ohren, rinnen die Augen, mein ganzer Leib ist immerwährend wie von Stacheln zerstoichen, das ganze Jahr habe ich das Bett gehütet, und nun, da ich kaum aufgestanden, peiniget mich ein zweitägiges Wechselfieber.“ Er verspricht auch der Kaiserin die Anwendung kirchlicher Strafmittel gegen einen Ungenannten, der ihr die schuldige Treue verweigert. Doch weil in Angelegenheiten, die das Heil der Seele betreffen, mit Mässigung zu verfahren, und Niemand vorschnell vom Leibe und Blute des Herrn, in welchem Mysterium man das wahre Leben lebt, und dessen mit Recht beraubt, man lebend gestorben ist, zu entfernen sei; so habe er es für würdig gehalten, jenen Krieger vorerst zu ermahnen, ob er vielleicht in sich gehe und ihr genugthue. Obnehin habe er wegen dieser und anderer Vergehungen Jenem mit einigen Andern den Eintritt in die Kirche untersagt, dann werde er ihn vom Leib des Herrn und endlich von der Gemeinschaft der Gläubigen ausschliessen, damit er durch die Abstufung der Strafen seines Heils erinnert und auf diese Weise, da leider die Noth der Zeit, des Krieges wegen, das Beisammenleben mit diesem Manne unausweichlich mache, durch die Schmach des Einen nicht das ganze Volk angesteckt werde und er einstweilen sein Verbrechen, seine Schande und sein Unglück allein trage¹⁾.

¹⁾ Ep. 49. D. vide Anhang.

Wer dieser Strafwürdige und augenscheinlich Hochgestellte gewesen, ist nicht näher angedeutet; vielleicht ist die Vermuthung nicht gefehlt, dass es Crescentius selbst gewesen, der gleich nach Otto's Rückreise seinen alten Einfluss in Rom wieder herzustellen, die Deutschen anzufinden begann. Dass Gregor und seine Rathgeber milde gegen ihn gestimmt, ist aus der für ihn eingelegten Fürbitte zu entnehmen. Dass Manches übersehen, in Crescentius Bestrebungen von dem Papste und dessen Berathern vielleicht nur eine Reaction gegen manche herrschsüchtige Aeusserungen der Grossen Deutschlands erblickt worden, die Rom und seinen Bischof als eine Dependenz der deutschen Krone zu betrachten begannen, oder dass man wenigstens in diesen Umständen von manchen Seiten Anlass nahm, den jugendlichen Kaiser gegen Gerbert und dessen Benehmen in dieser Sache aufzureizen, und dass diesem die Unzufriedenheit Otto's nachdrücklich zu erkennen gegeben wurde, zeigt sein merkwürdiges Antwortschreiben an den Kaiser:

„Ich weiss, dass ich Gott in Vielem beleidigt habe und beleidige, aber worin ich überwiesen werden könnte, jemals Dich und die Deinigen beleidigt zu haben, und warum mein Dienst so plötzlich missfallen, ist mir unbekannt. O hätte ich, was Deine Freigebigkeit mir zum grossen Ruhm verliehen, nie annehmen, oder das Empfangene nie mit solcher Beschämung verlassen gedurft! Du, Du selbst hast es mir gegeben, warum willst Du den Feinden glauben, warum Dir befehlen lassen, es mir zu entziehen? Mein Einfluss bei Dir, — ich bin dadurch so Vielen nützlich geworden, mögen Diese jetzt meine Beschützer seyn! Alle diese Ereignisse, wie traurig sind sie für mich, wie unangemessen der kaiserlichen Würde! In drei Zeitaltern, so zu sagen, habe ich Dir, dem Vater, dem Ahne, mitten unter feindlichen Geschossen, die ungetrübteste Treue bewährt, meine Person, wie klein sie auch sei, für Eure Wohlfahrt wüthenden Königen, rasenden Völkern Preis gegeben. Durch Wildnisse und Einöden, unter Einfällen und Anfällen von Räubern, von Hunger und Durst, Hitze und Kälte gequält,

habe ich unerachüttet so viele Stürme ausgeharrt und mir eher den Tod gewünscht, als den Sohn meines Kaisers, der damals gefangen, des Reiches beraubt zu sehen. Ich habe ihn herrschen gesehen und bin erfreut worden, und könnte ich doch bis an mein Ende mich dessen erfreuen und mit Dir in Frieden meine Tage beschliessen¹⁾).

Vielleicht hatte dieses Schreiben auch auf die Angelegenheiten des Erzbisthums in Rheims Bezug, die mittlerweile eine neue Wendung genommen hatten. König Hugo war gestorben (d. 23. October 996), Herzog Carl von Lothringen war nicht mehr. Niemand fürchtete vor Arnulph, dem gedemüthigten Sprösslinge der Carolinger, und König Robert glaubte, dass jetzt die Gelegenheit gekommen, durch Eingehen auf die Wünsche des päpstlichen Stuhles sich seiner Geneigtheit in den Sachen seiner Ehe zu sichern. Darum wurde Abbo, Abt von Fleury, nach Rom gesendet, wo die Würde seines Charakters ihm die persönliche Freundschaft des Papstes erwarb, ohne dass in dem, was als nothwendig und rechtmässig erkannt worden, eine Aenderung bewirkt worden wäre. Arnulph sollte freigelassen werden; in Betreff der Ehe des Königs wurde wahrscheinlich nichts anders versprochen, als dass darüber ein Concil entscheiden sollte; für Ersteren bekam der Zurückkehrende auch das Pallium mit nach Rheims²⁾.

Doch wie dem auch sei, bald verschwand aller Zwiespalt zwischen dem Kaiser und seinem Getreuen; es galt das Ankämpfen gegen einen gemeinschaftlichen Feind. Crescentius hatte sich 997 mit Johannes, Bischof von Piacenza, verbündet, einem Calabresen, vom Kaiser in Belohnung der Dienste, die

¹⁾ *Ep. 30. D. vide Anhang.*

²⁾ *Mab. ann. IV. 106. Aimoin. Vita S. Abbonis Duches. II. p. 123.* — Bzovius im Leben G's. hat einen Brief Otto's, worin er ihm für die Mühe dankt, die er im Süden für seine Angelegenheiten verwende, doch zugleich auffordert, für sich selbst zu sorgen, indem Arnulph, wie er vom Abt Leo erfahren, Willens sei, in Rom gegen G. aufzutreten.

er Theophanen als Capellan erwiesen, zu dieser Würde erhoben und zu einer Gesandtschaft in Byzanz benutzt. Mit den Griechen ward geheimes Einverständniß gepflogen, hierauf, als Alles vorbereitet, Gregor und seine Deutschen aus Rom vertrieben, Johannes als Gegenpapst gekrönt. Doch nur kurz war der Sieg der zwiefachen Verräther an Kaiser und Papst. Es eilte Otto aus dem Slavenlande herbei über die Alpen, ein zahlreiches Kriegaheer im Gefolge; in Pavia fand er Gregor, von da ging es nach Rom. Der Gegenpapst, auf der Flucht von kaiserlich gesinnten Römern eingeholt, ward verstümmelt, geblendet, im Schimpfe durch die Stadt geführt, Crescentius in der Engelsburg belagert, nach hartnäckigem Widerstand gefangen, mit zwölf der Vornehmsten seiner Führer enthauptet, die Würde des Papstthums und die Gewalt des Kaisers wieder in die alten Rechte eingesetzt.

Das Jahr 998 verging in Ordnung der Geschäfte, Belohnung der Getreuen. Gerbert wurde Erzbischof von Ravenna. Der vorige Erzbischof Johann hatte sich in die Einsamkeit des Berges Capareo zurückgezogen ¹⁾).

Am 28. April übersandte ihm Gregor das Pallium, schenkte ihm für den Fall des Todes der bisherigen Besitzerin, Kaiserin Adelheid, die Stadt Ravenna, mit ihrem Ufer, der Münze, dem Zoll, dem Markte, den Mauern und Thoren, der Grafschaft von Comachio, den Befugnissen und Rechten, die seine Vorgänger besessen, dem Bisthum von Piacenza, das unter dem vorigen Erzbischofe Johannes wieder mit Ravenna verelnigt, dem von Montefeltre, das diesem zugegeben, und allen den Besitzthümern, die durch Verjährung dieser Kirche eigen geworden ²⁾).

Noch in demselben Monate musste er auf einer Synode in Rom erscheinen, deren Acten er, der Erste der versammelten Erzbischöfe und Bischöfe, gleich nach dem Papste, unterschrieb. Leider war das, was er unterschrieb, seinem Herzen

¹⁾ *Hist. litt. VI. 568.*

²⁾ *Mansi XIX. col. 200.*

nicht angenehm gewesen. Es handelte sich um nichts Geringeres, als um die Verdammung seines geliebten Schülers und Freundes Robert von Frankreich, dem Alles, was er bisher zur Aufrechthaltung seiner Ehe gethan, gegenüber dem Ansehen der Canonen nichts gefruchtet. Bertha sollte er verstossen, durch sieben Jahre Busse thun. Auch Archimbald von Tours, der diese Ehe eingeseget, die Bischöfe, die bei diesem Acte zugegen gewesen, wurden excommunicirt, bis sie zu Rom genug gethan¹⁾.

Auf dieser Synode sollen, wie Gebhard von Augsburg berichtet, die westlichen Bischöfe, die bei der Absetzung des Erzbischofs Arnulph zugegen gewesen, der Synode in Pavia (wahrscheinlich 997 gehalten) Widerstand geleistet, nur durch Laien Botschaft zur Widerlegung des Concils gesendet hatten, und namentlich Adalbert von Laon, der ausserdem seinen Metropolitnen gefangen und verrathen, vom Amte suspendirt worden seyn²⁾, doch ist sonst kein Gewährmann bekannt. — Robert selbst fügte sich zuletzt dem Spruche der Kirche auch in der Angelegenheit seiner Ehe. Der Tadel seines gefeierten Lehrers, die Entfernung seiner Vasallen, die Zerrüttung des Landes, die Gährung, die der gegen ihn geschleuderte Bann hervorgebracht hatte, mochten viel dazu beigetragen haben.

Gerbert war gleich nach dem Ausgange der Synode nach Ravenna geeilt. Gleich der Eintritt in sein neues Amt sollte mit einer wesentlichen Verbesserung bezeichnet seyn. Auf einer Synode, die er am 1. Mai unter dem Bilde des Heilandes innerhalb der Thore der Hauptkirche mit den Bischöfen und Cardinalpriestern der Diöcese gehalten, schaffte er den Missbrauch ab, dass die Subdiaconen des Erzbischofes den Bischöfen und Erzpriestern bei ihrer Ordination geweihte Hostien und Chrisam verkauften, und verschaffte ihnen dagegen ein gesichertes Einkommen, 2 Goldstücke von jedem Erzpriester, am Tage des heil. Vitalis zu entrichten. Auch erneute er

¹⁾ *Mansi conc. XIX. coll. 223.*

²⁾ *Eccard Script. hist. med. aevi II. 16. Mansi conc. XIX. col. 233.*

die alte Satzung, dass kein Bischof ohne Einladung des andern in dessen Diöcese Kirchen weihe, Priester ordinire, oder überhaupt Jemand zur heiligen Weihe zulasse, den sträflicher Wandel, unreifes Alter, begangenes Verbrechen, Unwissenheit, gesetzliche Ehrlosigkeit, Schwäche oder Verstümmelung der Glieder, ein verlassenes Amt, ein schmähhlicher Dienst, Wucher oder Unzucht dessen unwürdig mache, der ein Neophyt, ein Bigame, ein Leibelgener oder Höriger zu nennen oder gegen den sonst ein Canon oder Gesetz spreche ¹⁾).

Am Ende desselben Jahres gelang es auch Gerbert, auf einer Synode, die wahrscheinlich zu Pavia gehalten wurde, einem andern Uebelstand der Kirche abzuheffen, den er selbst am Beginne seiner öffentlichen Laufbahn schmerzlich empfunden. Im Namen der kirchlichen und weltlichen Gewalt, um die Güter der Stifter nicht ihrer gottgeweihten Bestimmung und dem Dienste, so sie dem Kaiser und dem Reiche schuldig, zu entziehen, ward festgesetzt: dass die vom Abte unter dem Namen einer Schuldverschreibung oder eines emphyteutischen Vertrages eingegangenen Verbindlichkeiten, die nicht der Nutzen der Kirche, sondern Rücksichten der Geldgier, der Verwandtschaft, des persönlichen Wohlwollens herbeigeführt, für den Nachfolger nicht bindend, sondern diesem freistehen sollte, das Entrissene im Namen der Kirche zurückzufordern, mit der Strafe des Anathema gegen den, der dagegen ²⁾).

Verkündigt wurde das Gesetz erst am Anfange des Jahres 999 durch Gerbert selbst. Wahrscheinlich war Papst Gregor durch Krankheit bereits gehindert, die Geschäfte zu leiten: denn schon am 4. Februar dieses Jahres entriss der Tod in ihm der Kirche einen Fürsten, der, wie die Zeitgenossen berichten, nicht bloss durch Adel des Geschlechts, sondern auch durch Tugend des Geistes erlaucht, der an Körper ein Jüngling, ein Greis an Besonnenheit und Weisheit gewesen ³⁾,

¹⁾ *Mansi XIX. col. 219. Pagi ann. ad 998. n. 22.*

²⁾ *Mansi XIX. col. 233.*

³⁾ *Aimoin. Vita S. Abbonis.*

der Erste der Deutschen, der den römischen Stuhl bestiegen, im Privat- und öffentlichen Leben ein Vorbild jenes Deutschen, Leo IX., der gleichfalls ein Herzogssohn von Geburt, ein Jüngling an Alter, ein halbes Jahrhundert später die Reihe jener Päpste begann, die das sinkende Ansehen der Kirche befestigten, heben, das erschütterte Gebäude hierarchischer Ordnung aufrichten, abschliessen, die verfallene Zucht wieder herstellen, die Wissenschaft neu beleben, der weltlichen Gewalt Herrschaft in der Macht der Religion siegreich Schranke und Riegel setzen sollten. Wie diesem ein gewaltigerer Geist, der grosse Hildebrand, so stand Gregor dem Fünften Gerbert zur Seite; wie Hildebrand, so auch er von niedriger Geburt, durch Wissen und Wollen zu der bedeutenden Stellung des Rathgebers, und endlich zu der erhabensten des Oberhauptes der gesammten Kirche emporgeführt. — Ob Beide dieselben Gedanken von der Heiligkeit und Unabhängigkeit der Kirche gehegt, wir wagen es zu behaupten, wenn wir im Uebrigen auch die veränderte Stellung Beider, die starkmüthigen, siegreichen, der Kirche ergebenen Ottonen mit Heinrich des Vierten schwankender und launenhafter Macht, den Schützling der Kaiser mit dem Zöglinge des gewaltigen weitverzweigten Ordens von Clugny vergleichen, und dieses Streben nicht mit dem, wenn auch nahe liegenden, doch wesentlich verschiedenen, nach durchgängiger Unterordnung des Staates unter die Kirche verwechseln.

10.

Gregor's Nachfolger wurde Gerbert; Otto's Gunst und erst jüngst neuerdings erprobtes Verdienst hatten ihn den Berufenen zur Wahl empfohlen, die am 9. Februar 999 erfolgte. Am Palmsonntage, den 2. April, feierte er die Inthronisation. Er war der erste Franzose, der den heiligen Stuhl bestiegen, das dritte R in der Reihe der bischöflichen Sitze, die ihm ver-

heissen, sollte voll werden ¹⁾. Leo, Abt von Nonantula, folgte ihm im Erbstifte von Ravenna ²⁾.

Merkwürdig ist das Decret, das Otto über die genehmigte Wahl ausgestellt, wegen des Ernates, womit er zwar bekennt, dass Rom das Haupt der Welt, die Mutter aller Kirchen, aber zugleich die Verschwendung der bisherigen Päpste, ihre Vergeudung der Kirchengüter, ihre Anmassung kaiserlicher Rechte rügt, und in weitausgehendem Sinne die sogenannte Schenkung Constantins eine erdichtete, und die Carls des Kahlen, weil er, damals schon seiner Reiche beraubt, gegeben, was er nicht hatte, eine ungültige nennt. Doch wie er aus Liebe zum heil. Petrus erwirkt habe, dass Sylvester, sein Lehrer, zum Papste gewählt und mit Gottes Willen eingesetzt wurde; so bringe er aus Liebe zu diesem dem heil. Petrus aus dem Staatsgute ein Geschenk, damit jener etwas habe, was er dem Apostelfürsten im Namen seines Schülers darreiche. Acht Grafschaften nämlich schenke und übergebe er ihm, damit er sie zur Ehre Gottes und des heil. Petrus, zu seinem und des Kaisers Wohle und zum Nutzen der Kirche und des Reiches besitze und ordne, nämlich: Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancona, Fossabrundo, Galesi, und Osimo ³⁾.

An die Bischöfe erliess Gerbert nach der Wahl ein Schreiben voll Demuth, Kraft und Salbung, die Gebrechen der Zeit scharf und mit eindringlichen Worten berührend, wie einer, der sie ganz erfahren und durchschaut. Nicht räume er im Gewissen sich einen Vorzug ein, wenn er seine Mitbischöfe in Liebe ermahne, noch halte er sich für vollkommen, wenn er sie zu einem vollkommenen Leben ermuntere, vielmehr spreche er das, was er ihnen sage, auch für sich selbst. Gross sei die

¹⁾ *Scandit ab R Gerbertus in R, post Papa viget R*, hatte nach dem Zeugnisse des Mönches Helgald in Fleury (*Duches. IV. 63.*) er selbst gescherzt.

²⁾ *Mab. ann. IV. 127. Ughelli Ital. saor. II. 352.*

³⁾ *Masson p. 78. 74. vide Anhang.*

Würde des Episcopats, von Christus eingesetzt, von Gott gegeben, über das Höchste auf Erden waltend, hoch über die fürstliche Gewalt erhaben, da selbst Könige ihr Haupt unter die Füße des Priesters beugen, und durch ihre Segnungen, Edicte und Gebote zu befestigen glauben. Doch solcher Würde ziemt auch würdige Sitte. Wer hoch stehe, dessen Fall sei gefährlicher, furchtbarer; wem Viel anvertraut, von dem werde Viel gefordert werden. Er schildert nun nach den Worten des Apostels (1. Tim. 3. 1; 1. Cor. 3. 9.) und des Evangeliums (Math. 15. 14.) die Pflichten des Episcopats. Der Bischof müsse seyn untadelhaft, Eines Weibes Mann, d. h. nicht in Ehe, im Concubinat, in Ketzerei lebend, nüchtern, ausgezeichnet an Gaben des Geistes, wissenschaftlich, weise, freigebig, bescheiden, friedlich, kein Neophyte, d. h. nicht erst seit Kurzem der Kirche dienend oder dem Weltlichen ergeben, von gutem Rufe, und insbesondere nicht durch Simonie gewählt, investirt, oder überhaupt dieser ersten und ärgsten aller Ketzereien ergehen. Ueber dieses letztere Gebrechen spricht er am weitläufigsten, am dringendsten, am bittersten; man sieht, dass er in ihm den Wurm der Zeit erschaut hatte¹⁾.

Er nahm den Namen Silvester des Zweiten an, vielleicht im Andenken des ersten Papstes dieses Namens († 538), den die Kirche als Märtyrer verehrt. Denn wahrscheinlich hatte er in dem Schicksale des Heiligen, der dem rechtlosen, gegen göttliches und menschliches Gesetz verstossenden Befehle des Kaisers von Byzanz, dem Archidiacon Vigilius im Amte zu weichen, nicht gehorcht hatte und desshalb verbannt worden war, ein Vorbild seiner eigenen früheren Erlebnisse zu erblicken geglaubt. Doch verdunkelte diese lebhafte Erinnerung des Erlittenen ihm nicht den Gedanken an das, was er der eigenen Grösse und der Würde seiner Vorgänger schuldig war,

¹⁾ *Sermo Gerberti Philos Papae urbis Romae, qui cognominatus est Sylvester, de informatione Episcoporum. Mab. annal. I. 106. fol.*

und er erliess an Arnulph von Rheims, der eben damals in Rom sich befand ¹⁾, ein Schreiben, das als Muster einer seltenen Vereinigung der Weisheit und Tugend aufbewahrt zu werden verdient:

„Bischof Sylvester, der Knecht der Knechte Gottes, seinem geliebten Sohne in Christo, Arnulph, Erzbischof der heiligen Kirche von Rheims.“

„Es kommt dem heiligen Stuhle zu, nicht bloss die Sünder zu berathen, sondern auch die Gefallenen aufzurichten, und den ihrer Würde Beraubten ihre Ehren wieder zu geben, damit die dem Petrus verliehene Machtvollkommenheit auch im Lösen sich zeige und die Glorie Roms überall hervorleuchte. Desswegen sind wir auch Dir, Arnulph, der wegen einiger Vergehungen der bischöflichen Würde beraubt worden, zu Hilfe gekommen, damit, weil Deine Abdankung der Beistimmung Roms ermangelt, Du einen Beweis gebest, dass man durch die Gnade Roms wiederhergestellt werden könne. Denn Petrus besitzt eine Macht, der kein menschliches Los gleich zu stellen. Wir gestatten also durch den Inhalt dieser unserer Verordnung, unter Ueberreichung des Stabes und Ringes ²⁾, dass Du das erzbischöfliche Amt bekleidest und aller Auszeichnungen, die zu dem Metropolitensitz der heiligen Kirche von Rheims gehören, nach herkömmlicher Sitte geniessest, dass Du des Palliums an den bestimmten Festen Dich bedienest, die Salbung der Könige der Franken und der Dir untergebenen Bischöfe verrichtest, und jedes Lehramt, das Deine Vorgänger besessen, in Folge unserer apostolischen Gewalt übest. Wir verbieten auch, dass irgend Jemand eine Anschuldigung, die auf der Synode oder in was immer für einem Momente Deiner Abdankung Dir gemacht worden, Dir entgegenhalte, oder aus diesem Anlasse unehrerbietige Worte gegen

¹⁾ *Mat. ann. IV.* 130. 131.

²⁾ Also durch förmliche Investitur, wogegen diese unter den fränkischen Kaisern ausschliessend von der weltlichen Obrigkeit in Anspruch genommen wurde.

Dich wage. Allenthalben beschütze Dich unser Ansehen, selbst gegen die Anklagen des Gewissens. Uebrigens bestätigen und verleihen wir Dir das Erzbisthum Rheims vollständig, mit allen ihm untergebenen Bisthümern, und mit allen Klöstern, Menschen, Kirchen und Kapellen, Höfen, Kastellen, Dörfern, Hütten und allem Besitzthum, das zur Kirche von Rheims gehört, das Vermächtniss des heil. Remigius, des Apostels der Franken, aufrecht und unverletzt erhalten. Auch beschliessen wir unter apostolischer Ahndung, unter Anrufung des göttlichen Gerichtes und Androhung des Bannes, dass es keinem unserer Nachfolger auf dem Stuhle in Rom und keiner andern hohen oder niedrigen Person gestattet seyn solle, diese unsere Verordnung zu entkräften. Wer aber, was nie geschehe, diese päpstliche Entscheidung zu verletzen suchen wird, dem werde der Bann ¹⁾ ! »

Wie diese Grossmuth auf Arnulph gewirkt, davon ist uns kein Zeugniss erhalten. Doch war der von Natur edle und wohlgesinnte Jüngling in der Schule der Leiden gereift, sein demüthigendes Geschick hatte reinigend und erhebend auf ihn gewirkt, solch eine Grossthat konnte daher nur einen wohlthätigen Einfluss auf ihn üben. Noch fünf und zwanzig Jahre leitete er die Geschäfte des Erzstiftes († 11. März 1023) in Ruhe und Frieden. Nach seinem Tode rühmte man von ihm, dass er Keinem an Frömmigkeit gewichen, die Hoffnung der Dürftigen, die Stütze der Schwachen, der Vater der Mönche, der Verkündiger der Wahrheit, der Bewahrer strenger Zucht gewesen ²⁾.

¹⁾ Ep. 55. D. vide Anhang.

²⁾ Hist. lit. VII. 346; seine Grabschrift in St. Remy lautet:

*Hic jacet Arnulphus, regali stemmate fusus,
Remorum praesul, nulli pietate secundus,
Spes inopum, pes debiliū, pater Monachorum,
Assertor veri, rigidi servator honesti,
Quem dira mors rapuit, quae nulli parcere novit;
Flete patrem Monachi lacrimarum fonte perenni.*

Auch noch andere Verordnungen erliess er: Wilgard, ein Scholastiker in Ravenna, der, durch allzu eifriges Studium der Alten von der Wahrheit ihrer Aussprüche überzeugt und ein Heide geworden, mit dem Glauben Unvereinbares lehrte, wurde zur Rechenschaft gezogen¹⁾. Dem Bischof von Laon ward eine Frist gesetzt, sich in Rom zu entschuldigen, nur Krankheit vermöge sein Ausbleiben zu rechtfertigen, und diese müsse durch Zeugen erwiesen seyn²⁾. Für das Kloster zu Vizelay im Sprengel von Autun und das zu Seven, in den Gebirgen von Tirol, wurden die erbetenen Privilegien ertheilt, nicht ohne dass der Schüler des heil. Benedicts der Verdienste erwähnt hätte, die sich der Orden um Kirche, Gesittung, geselliges Zusammenleben und Wissenschaft erworben³⁾. Dem Kloster von Farfa sprach er gegen einige römische Gegner den Besitz der Zelle von Miniano zu⁴⁾. Auf seine Bitte schenkte Otto der Kirche von Vercelli die Stadt und ihre Grafschaft, so wie die Grafschaft St. Agatha mit allen ihren Rechten⁵⁾. Das Gebiet, das seiner Hohheit unterworfen, wusste er mit Weisheit und Kraft zu beherrschen. Er bezwang Cesena, gab für Orvieto wohlberechnete Gesetze, deren noch die spätesten Nachkommen mit Lob gedachten⁶⁾. Auch führte er im Canon der heil. Messe, zu Ehren der Engel, die Sequenz ein: *Celebres Rex Coeli*⁷⁾.

11.

Das Jahr 999 nahte sich seinem Ende. Ausser dem Papste Gregor hatte es noch die Muhme des Kaisers, die gelehrte und staatskluge Mathilde, Äbtissin von Quedlinburg, und nahe seinem Schlusse (am 17. December) seine Mutter, die

¹⁾ *Hrov. vit. Silv.* p. 593. 2.

²⁾ *Ep.* 54. D.

³⁾ *Mansi XIX.* p. 241 — *Mab. ann. IV.* 90.

⁴⁾ *Mab. ann.* 118. 119. 128. 131.

⁵⁾ *Baron. ann. ad annum 999 p.* 929.

⁶⁾ *Ciacconi Vitae Rom. Pont.* p. 757.

⁷⁾ Vergl. Gerberts Werke.

greise Adelheid, dahingerafft. Bange Erwartungen gingen durch die Völker. Die alten Sagen von dem tausendjährigen Reiche Christi kamen in Erinnerung und dessen Ende schien bereit. Alles das, was in den heiligen Büchern von den letzten Tagen der Welt und ihren Schrecken aufbewahrt steht, (besonders Offenbarung Joh. 20, 3. 4.) ward vielfach erörtert, ausgemalt, mit den Umständen verglichen, schon hereingebrochen, nahe bevorstehend geglaubt. In Thüringen predigte ein Eremit dergleichen, in der Umgegend von Paris wurde es gelehrt; eine eintretende Sonnenfinsterniss wurde für Vorbedeutung, dass Maria Verkündigung auf einen Freitag falle, für ein unheilvolles Zeichen gehalten. Wenn die Einen frommen Betrachtungen sich hingaben, Klöster gründeten, Kirchen beschenkten, Almosen austheilten; so gab es Andere, die im kecken Uebermuth in dem Reste der Tage alle die Genüsse zu erschöpfen suchten, die sonst ein langgedehntes Leben allmählig gewährt; ja Manche suchten im wilden Trotze die Verkündigung vom Umsturz der Reiche, Mord, Brand, Aufruhr und Krieg auf eigene Faust im Vorhinein wahrzumachen. Viele fanden es nöthig, belehrend, warnend gegen diesen Wahn aufzutreten; doch, was von Gerberts Thaten uns übrig, finden wir keine Spur, dass solche Beängstigungen Einfluss auf ihn geübt, oder dass er in einem grösseren Kreise dagegen zu wirken für nöthig erachtet. Vielleicht war die Furcht nicht allgemein, oder er dachte, dass Prophezeiungen, die einmal im Gemüthe des Volkes Eingang gefunden, besser der Erfolg, als die Demonstration widerlege.

Aber sowohl in ihm, wie in dem Kaiser schien das vollendende Jahrtausend dennoch Grosses zu reifen. Gerbert erliess einen Aufruf an die gesammte Christenheit zu Gunsten Jerusalems und seiner heiligen Orte, worin er mit glühenden Farben die Verlassenheit und Verwüstung jener Stätte des Lebens und Todes Christi schildert, und die Gläubigen auffordert, Krieger, Fahnenträger und Mitkämpfer des Heilandes zu werden, und jenen Gegenden, wo man es mit Waffen nicht vermöge, beizustehen mit Rath, Hab und Gut. Er machte auf-

merksam auf den furchtbaren Gegensatz zwischen der jetzigen Erniedering und der verheissenen Glorie des Grabes des Herrn¹⁾. Man sieht, in seinem Geiste stand schon das ganze grosse Werk, das ein halbes Jahrhundert später sein grösserer Nachfolger Gregor VII. aufs Neue erfasste, und Urban II. nach kaum abermals fünfzig Jahren zur Vollendung brachte: der Kampf für Verherrlichung des Grabes des Herrn, und wirklich hatte seine Ermahnung den Erfolg, dass die Pisaner mehrere Schiffe ausrüsteten, den Einwohnern jener Gegenden zur Hilfe; der erste Kreuzzug, wenn man es so nennen will²⁾.

Dann bestätigte und verallgemeinte er die Feler, die Odilo von Clugny im vergangenen Jahre (998) in seinem Kloster zum Angedenken der abgeschiedenen Brüder eingeführt hatte. Nahe am Schlusse des Kirchenjahres, gleich nach dem Tage, wo man das Fest aller Heiligen, das Angedenken der triumphirenden Kirche, in freudigem Hochgefühl, begeht, sollte ein Tag der ernsten Erinnerung an ihre gefallenen Brüder folgen, ein feierlicher Gottesdienst für die Glieder der leidenden Kirche, auf dass die beiden Gränzen der Erbarmungen Gottes hinter einander vor die Seele kämen. — Auch soll er, der Erste, das Säcularfest in die Kirche eingeführt haben³⁾.

In Otto begannen sich Gedanken an ein Weltreich, mit dem Mittelpunkte in Rom, festzusetzen; er besprach sich mit den Edlen Italiens über Roms Zukunft, Wiederherstellung, Vergrösserung, sass auf dem alten Palaste im Aventin, führte in Sitte und Lebensweise Manches vom Ceremoniale des Kaiserhofes in Byzanz⁴⁾ ein, und als er am Anfange des Jahres

¹⁾ *Ep.* 28. *vid.* Anhang.

²⁾ *Muratorii Script. Ital.* III. 400.

³⁾ *Bzov. vita Sylv. Ann. T. XX. p. 591. 2.*

⁴⁾ *Eodem tempore imperator Romam profectus in antiquo Palatio, quod est in monte Aventino, versabatur, et sicut juvenis tam viribus audax, quam genere potens, magnum quiddam imo et impossibile cogitans, virtutem Romani Imperii ad potentiam veterum regum ad tollere conabatur. Mores etiam Ec-*

1000 nach Deutschland zog, von dem frommen Wunsche beseelt, nach Gnesen, an das Grab seines Jugendfreundes, des heil. Adalberts von Böhmen, zu pilgern, vielleicht auch von Gesundheitsrücksichten bewogen, da ihm das wärmere Klima nicht zugesagt zu haben scheint, oder von der Nothwendigkeit, für die Verwaltung des durch den Tod Adelheids und Mathildens verwaisten Reiches zu sorgen, und durch Befriedung des Ostens Raum für die Durchführung seiner Pläne im Süden zu gewinnen ¹⁾; so nahm er mehrere edle Römer mit sich, ihnen sein weites aufblühendes Reich zu zeigen und sie mit seinen Deutschen zu befreunden. Gerbert liess er unter dem Schutze Hugo's, Markgrafen in Tusciën, zurück, und diesen setzte er auch über die Grafschaften, über welche sich damals Streit entsponnen, damit die Bevölkerung einen Beherrscher hätte, und durch dessen Vermittlung dem Papste die schuldigen Dienste leistete ³⁾.

Es hatte aber die Reise etwas Grossartiges und Trübes in ihrem Charakter. Es war, als ob der Jüngling sich zu einem Werke vorbereite, dessen ganze Wichtigkeit er fühle und dem er die eigene Kraft nicht gewachsen glaube. In Gnesen zog er als Büsser, mit entblösstem Haupte, nackten Füßen ein; Ostern feierte er im Kloster zu Quedlinburg, von seiner Schwester, der Aebtissin Adelheid, einen zärtlichen, ahnungsvollen Abschied nehmend, und als er nach Aachen kam, liess er sich, wie es hiess durch einen Traum bewegt, das Grab seines grossen Vorbildes, Karls des Grossen, öffnen. Man fand die Leiche auf einem goldenen Throne sitzend in vollem Ornate, eine Krone von Gold und Edelsteinen auf dem

clesiasticos, quos avaritia Romanorum pravis commercationum usibus vitiabant, ad normam prioris gratiae reformare aestimabat. Chron. Camerac. et Atrebat c. 114. Bouquet coll. X, 296.

¹⁾ Dithmar. p. 91. 358. Mab. ann. IV. 694. conf. Gerb. ep. 158.

²⁾ Ciacconi Rom. Pont. Vitae I. 757. Baron. Martyrol. Rom. ad 2. Novembris nach Cyprianus Manens.

³⁾ Ep. 158.

Haupte, das Scepter in der Hand. Otto nahm das goldene Kreuz von ihrem Halse und etwas von ihren Kleidern, und liess sie abermals beisetzen in einem goldenen Sarge auf der rechten Seite der Kirche beim Altar St. Johannes des Täufers¹⁾.

Uebrigens war das Jahr 1000 erspriesslich für die Kirche und den Papst verlaufen. Im Osten erhob sich über dem Grabe des heil. Adalberts zu Gnesen ein neues Erzstift, dem die Sprengel von Colberg, Breslau und Prag untergeordnet wurden; der Widerspruch Magdeburgs gegen diese Schmälerung seiner Rechte, vom Erzbischofe Giselher, dem man noch nicht verziehen, dass er den Uebertritt von einem kleineren Bisthum (Merseburg) zu dem grösseren nicht canonisch gerechtfertigt²⁾, wurde nicht beachtet. Dass auf Erden kein Recht ein absolutes, und dass selbst anerkanntes Herkommen höheren Rücksichten zu weichen habe, wurde damals nicht in Frage gestellt. Polen, das die neue Stiftung hätte gefährden können, war christlich, Herzog Boleslav mit Deutschland enger verbunden als je. Der Herrscher Ungarns, Stephan, entsagte mit Frau und Kindern und dem besten Theile seines Volkes der Sitte der Heiden, und wurde Christ. Die Königskrone empfing er aus den Händen des Papstes und Privilegien, wie sie der Herrscher verdiente, der in sich die Würde eines Glaubensboten, Bischofes und Bekenners vereinigt, und dessen Reich als Gränze und Vormauer, wie gegen das Heidenthum, so gegen das griechische Schisma, in mehr als einer Beziehung wichtig. Ein Kreuz sollte ihm und seinen Nachfolgern vorgetragen werden, apostolische Majestät sollten sie heissen, alle Bischofsstühle selbst besetzen. Zu Gran wurde ein Erzstift, der Metropolitensitz des ganzen Reiches gegründet³⁾. Diese Freude wurde selbst nicht dadurch auf die Dauer getrübt,

¹⁾ *Dithmar l. 4. p. 44; Ademar Cab. Chron. p. 167.*

²⁾ *Mansi conc. XIX.*

³⁾ *Bonfin. Decad. 2. lib. 1. — Auch Miseco von Polen soll G. den Königstitel verliehen haben. Esrov. Vit. Sylv. p. 593. 1. — Aber die chronologischen Data machen es zweifelhaft.*

als die Kunde kam, dass in Frankreich Siguin, Erzbischof von Sens, gestorben (19. October 999), und Unruhen das Erzstift erschütterten, und als ähnliche Zwietracht in Italien, in unmittelbarer Nähe des Papstes; sich erhob. In Sens bestieg Leutherik, der Schüler Gerberts, am Anfange des Jahres 1001 den, wenn auch lange noch bestrittenen erzbischöflichen Stuhl, und Gerbert hatte Gelegenheit, ihm durch wirksame Unterstützung die Lebendigkeit der alten Liebe zu beweisen ¹⁾. Und auf des Papstes Ruf eilte Otto nach Italien, traf im Juni in Pavia ein, und war im Spätherbst wieder in Rom.

12.

Doch dieses Jahr — es sollte auch das letzte erfreuliche in Sylvesters Leben gewesen seyn. Das folgende 1001 verbitterten die Streitigkeiten zwischen Willigis von Mainz und Bernward von Hildesheim um Kirche und Kloster zu Gandersheim. Zu Rom am Feste der Erscheinung, zu Pödde in Deutschland am 21. Mai, zu Paterno am Tage Johannes des Evangelisten, am 1., am 5. Jänner 1002 wurden Synoden gehalten, Tage angesagt, ohne bei den zweifelhaften Rechtsansprüchen der Gegner und dem Trotze, den der alte, sonst wohl verdiente Willigis der friedlichen Verhandlung entgegensetzte, den Streit zu Ende zu bringen ²⁾. Die Bürger Tiburs erhoben aufs Neue den ererbten, oft wiederholten Zwist gegen Rom und seinen Beschützer, den Kaiser, und als die Bitten Sylvesters und Bernwards von Hildesheim den Untergang von der Reumüthigen abwandten, regte sich wieder bei den Römern der alte schlecht verhehlte Groll des Wälschen gegen den Deutschen.

Plötzlich erhob sich unter ihnen der Aufruhr. Thor und Strassen wurden vom Volke gesperrt, der Kaiser ward im Palaste belagert. Vergebens sprach er zu der versammelten Menge von seinen Plänen, seiner Anhänglichkeit für Rom, wie er ihren Namen wieder berühmt gemacht; seinem Leben

¹⁾ *Spiciteg.* II. 737.

²⁾ *Vita S. Bernwardi* c. 20. 23.

drohte Gefahr, man wollte ihn aushungern, bereits drei Tage währte die Gefangenschaft und nur mit Mühe gelang es Hugo von Tuscani und Heinrich von Baiern, ihn unvermerkt aus dem Palaste zu entfernen und in Sicherheit zu bringen. Gebrochenen Herzens verliess Otto die Stadt, obgleich sich die Römer wieder unterworfen; der Undank derjenigen, die er geachtet und geliebt, sein missachtetes Kaiserwort hatte ihn tief gekränkt, und er liess in Deutschland Heere aufziehen, die Ungehorsamen zu strafen.

Sylvester war dem Abziehenden gefolgt, wenn auch traurig über die zertrümmerten Hoffnungen seines Gebieters, so doch ruhigeren Gemüthes; denn er hatte Tücke und Flattersinn des Geschicks und der Menschen nur zu oft erprobt. — Da traf auch ihn plötzlich der härteste Schlag, der ihn berühren konnte: sein Zögling, sein Freund, die Hoffnung, die Stütze, die Freude seines Alters, Kaiser Otto wurde vom Friesel überfallen und starb zu Paterno am 22. Januar 1002 im zwei und zwanzigsten Jahre seines Alters. — Die Sage, dass die Witve des Crescentius, die er geliebt, ihn aus Eifersucht vergiftet habe, ist spätere Erfindung. In der Geschichte des heil. Romualds wird sein Tod als Strafe des gebrochenen Gelübdes dargestellt, das er jenem geleistet: dass er aus Busse für begangene Missethat, besonders für des Crescentius grausame Hinrichtung, dem Reiche entsagen und in ein Kloster gehen werde¹⁾. Die Zeitgenossen berichten nichts von einem solchen Gelübde, doch konnte es, als ein nur Wenigen offenes Geheimniss, leicht ihnen verborgen bleiben.

Was aber Sylvester betraf, waren seine Tage abgelaufen. Drei Geschlechter grosser Herrscher, Vater, Sohn und Enkel, hatte er scheiden gesehen, den Letzten der Ottonen, wie den Letzten der Carolinger zu Grabe geleitet. Er fühlte sich zu alt, aufs Neue mit den Kindern derjenigen in die Schranken zu treten, deren Grosseltern er gekannt, und die Ereignisse rings um ihn her benahmen ihm Lust und Muth. Er musste

¹⁾ *Vitu S. Romualdi, Acta Sanct. 7. Febr. Mab. ann. IV. 141. 161.*

erleben, dass Deutschland von streitenden Thronbewerbern und empörten Vasallen verwüstet ward; dass ein kühner Dienermann die Schwestern seines Otto übermüthig beleidigte; dass die Polen einfielen ins deutsche Reich; dass in Böhmen Herzoge abgesetzt, geblendet, vertrieben, und zuletzt der einheimische Herrscherstamm auf eine Zeit gänzlich vom Throne verdrängt wurde; dass Italien sich von Deutschland trennte, am 25. Februar 1002 auf dem Tage zu Pavia, Markgraf Harduin von Ivrea zum Könige gekrönt, und so die Idee eines christlichen Kaiserreiches wieder beseitigt; dass das Heer Otto's von Kärnthen, den Kaiser Heinrich II. zur Bewahrung der Rechte Deutschlands nach Italien gesandt hatte, im December 1002 in den Alpenpässen angegriffen und zerstreut wurde; dass Harduin, wer immer für die Rechte Deutschlands sich erhob oder demselben zugethan schien, strenge zur Rechenschaft zog, und durch Stolz und Grausamkeit Italien aufs Aeusserste brachte. Er musste es sehen und seine Kraft war gelähmt.

Aus dieser ganzen Zeit haben wir keinen Brief von ihm, keine Acten einer Synode sind übrig, nirgends finden wir ihn als thätig in den grossen Angelegenheiten des Tages erwähnt, kaum dass man seinen Namen bei Bestätigung einzelner Privilegien, Schlichtung einzelner Händel findet, wie bei der Bestätigung Theodards, Bischofs von Puy, Salla's, Bischofs von Urgel (1001), Odo's, Bischofs von Girona (1002), der Privilegien von Stavel und Malmedy, St. Julian in Tours (1001), St. Peter in Perugia (1002), der Busse, die er einem unbekannten Abte auferlegt, der sich selbst angegeben, auf simonistischem Wege seine Würde erlangt zu haben, und dem Rechtspruche über die Jurisdiction des Bischofs, der Mönch in Clugny geworden, ob er sie noch als solcher üben dürfe oder nicht. Die Nachricht, die wir bei einem einzelnen Chronisten finden¹⁾, dass in den letzten Tagen Sylvesters auf einem Consistorium zu Rom Gui, Vicomte von Limoges, weil er Grimoard, Bischof von Angouleme, gefangen gehalten, auf

¹⁾ *Ademar Caban. Chron. p. 171.*

die Anklage des letztern, der aus dem Kerker entkommen, verurtheilt worden sei, von Pferden zerrissen zu werden, jedoch mit Hilfe Grimoards, dessen Obhut er übergeben worden, sich der Strafe durch Flucht entzogen habe, verdient wenig Glauben, da sie mit dem milden Gebrauche, den Gerbert von der priesterlichen Strafgewalt stets gemacht, mit dem Geiste der Zeit, wo dergleichen Vergehen zu oft vorkamen, um dergestalt gestraft werden zu können, und wo die Strafgesetzgebung gegen den freien Mann nicht allzustränge war, durchaus nicht im Einklange steht. —

Werken der Mildthätigkeit, der Wissenschaft soll er in diesen seinen letzten Tagen gelebt haben, und was das schönste Zeugniß seiner Weisheit¹⁾, er, der Fremde, der Vereinselte, der Freund jenes Kaisers, der noch zuletzt Rache gegen sie gebrütet, erhielt sich mitten unter den empörungssüchtigen Römern, unangetastet, geehrt, ein besseres Geschlecht von Priestern heranziehend, als jenes, das Gregor V. und er bei ihrem Antritte gefunden¹⁾, ein Geschlecht, dessen Zögling zu seyn Gregor VII. sich rühmte.

Er starb am 12. Mai 1003 im fünften Jahre seiner Verwaltung, und wurde unter dem Porticus der Kirche St. Johann im Lateran begraben. Wenn wir den 9. Februar des Jahres 999 als den Tag annehmen, wo er nach Gregors Tode den Stuhl der Apostel bestiegen, so hat er im Ganzen 4 Jahre, drei Monate, drei Tage regiert. Papst Sergius IV., der Dritte seiner Nachfolger (1009 — 1012) setzte ihm die Grabschrift²⁾:

Diese Stätte ist's, wo Sylvester begraben, dereinst heut
Kommendem Gottengericht seine Gebelne sie dar.

¹⁾ *Ademar Caban. Chron. p. 171.*

²⁾ Die wir hier im Wesentlichen so wiedergeben, wie sie der *Anonymus Zwettlensis* bei *Pez. thes. noviss. V. I. P. III. col. 380* aufbewahrt; die zwei letzten Verse sind der Ueberlieferung entnommen, die Massen seiner Ausgabe der Briefe Gerberts beigefügt hat. Vgl. Anhang.

Weisheit, die hehre Jungfrau, machte berühmt ihn vor Allen,
 Und der Erde Haupt, der romuleische Sitz.
 Frankreich hat ihn erzeugt, und die Würde des Metropolitens
 Trug er zuerst in Rheims, mitten im Heimatgebiet.
 Später ward ihm gegönnt, der hohen Kirche Ravenna's
 Vorzuleuchten in Gott, herrlich an Adel und Macht.
 Nur Ein Jahr, und er tauscht den Namen, und Rom wird ihm eigen,
 Auf dass dem Erdenball er sich bezeuge als Hirt.
 Otto gewährte ihm diess, des Namens der Dritte, der Kaiser,
 Den er mit festem Sinn allzugetreulich geliebt.
 Beide schmückten die Zeit, wohl Beide trefflich an Weisheit,
 Aller Nachwelt Lust, aller Beschuldigung bar.
 Gleich des Apostels, an dessen Statt er die Völker zu weiden
 Dreimal gesetzt ward, harrt sein in dem Himmel ein Sitz.
 Als er so an Petrus Stätte gewirkt ein Lustrum
 Lang, war veronnen die Zeit, so ihm bestimmt, und er starb.
 Es erstarrte die Welt, der Friede entwich, und es wankte
 Rings der Sieg, und es hat Ruhe die Kirche verlernt.
 Bischof Sergius, der ihm gefolgt, und der ihn geliebet,
 Hat im Gefühle der Pflicht so ihm geschmückt den Sarg.
 Wer Du auch seist, der den Blick auf diesen Hügel gewendet,
 Sprich: Allmächtiger Gott! Herr! ach erbarme Dich sein!

Von seinem Grabe erzählt Johannes, Diacon der Kirche am
 Lateran, der um die Mitte des zwölften Jahrhunderts schrieb,
 dass es, wie wohl gut verwahrt und trocken gelegen, doch
 öfters sich befeuchte¹⁾. Ein halbes Jahrhundert später setzte
 die Sage schon hinzu, es geschehe diess immer bei dem Tode
 eines Papstes oder eines angesehenen Cardinals²⁾. Cäsar Ra-
 sponi, Canonicus am Lateran, um die Mitte des siebenzehnten
 Jahrhunderts, bezeugt dasselbe wie der Diacon Johannes und
 fügt hinzu, als man im Jahre 1648 das Grab geöffnet habe,
 sei ein angenehmer Geruch hervorgedrungen und man habe

¹⁾ *Muratorii Museum Ital. T. II, app. p. 568.*

²⁾ *Alberic. Monach. Trium Fontium in Dioecesi Leod. Chron. par. II, p. 41. ed. Hannov. 1698. 4. — Labb. bibl. nov. 395.*

Gerberts Leichnam in einem marmornen Sarge gefunden, wohl erhalten, in Bischofskleidern, die Inful auf dem Haupte, die Arme in ein Kreuz gelegt. Doch als er an die Luft gekommen, sei er in Asche zerfallen, und es sei nichts übrig geblieben als ein silbernes Kreuz und der Bischofsring ¹⁾).

13.

Wir haben bisher des grossen Mannes Leben treu nach den erhaltenen Denkmälern dargestellt, grösstentheils, wo immer sie ausreichten, nach seinen eigenen Briefen und Werken. Es sei nun erlaubt, auf dieser Grundlage und nach den Zeugnissen seiner Zeitgenossen ein gedrängtes Bild seines Charakters zu entwerfen.

Frömmigkeit, Demuth, Anhänglichkeit an die Kirche und ihre hohe und höchste Bedeutung für das Geschlecht, Eifer und Muth, leuchtet aus Allem durch, was er gethan und geschrieben. Menschenfurcht kannte er nicht, und auch der höchsten Auctorität im Geschlechte, dem Papste und Kaiser, räumte er nicht mehr ein, als ihr gebührte. Den äusseren Gehorsam leistete er ihr; sein Gewissen und das, was unabwieslich als recht oder unrecht sich ihm bezeugt, unterwarf er nicht ihrem Gebote. Er war mitleidig, gütig, versöhnlich, nachsichtig. So nannten ihn seine Zeitgenossen ²⁾, und diess hat sein Verhalten gegen Arnulph von Rheims erprobt. Was aber ihn ganz eigenthümlich auszeichnete, war die Tugend der Treue und die Liebe, ja man könnte sagen, der verzehrende Durst nach Wissenschaft.

Wie liebte er seine Pfleger in Aurillac, den Abt Gerald, seinen Lehrer Raimund, die Mönche Airard, Bernhard und die Andern! In jeder Lage seines Lebens, in den Kämpfen zu Bobbio, zu Rheims, an der Leiche des Königs Lothar, unter der Gewalt der Verräther, gleich nach seiner Wahl und am Hofe des Kaisers, stets denkt er ihrer, grüsst, herzt, beschenkt sie,

¹⁾ *Rasponi: De basilica et patriarchia Lateranensi Rom. 1656 fol.*

²⁾ Vgl. Anhang.

empfiehlt sich ihrem Wohlwollen, ihrem Gebete! — Mit welcher Wärme vertheidigt er die Sache seines Freundes Constantin in Fleury, wie sorgt er fortdauernd für den Mönch Rainaud in Bobbio durch Trost, Rath und Hülfe? — Mit rastlosem Elfer diene er seinem Adalbero; bis an das Todtenbett ist er sein Begleiter, Diener, Rathgeber, Vorkämpfer! — Und erst das Haus der Ottonen! Ihm hat er sich ganz geweiht, im Unglücke wie im Glücke, in Frankreich wie in Deutschland, in der Niedrigkeit wie auf der höchsten Stufe menschlicher Macht bewahrt er ihm dieselbe Liebe, dieselbe Thätigkeit. Wie ein Vater über dem Kinde, wacht er über Otto's III. wechselndem Geschieke; der Trauer, als dieser gefangen wird, als Lothar ihm Krieg bereitet, entspricht die Freude über den geschlossenen Frieden, die besiegten Slaven, die reifende Herrscherkraft. Er sehnt sich nach Deutschland an den Kaiserhof, eilt auf den ersten Ruf zu ihm, möchte ihm ungetheilter Begleiter werden, verflucht Otto's Sache in Italien, und der stärkste Schlag, die Lähmung seiner Kraft, ist — Otto's Tod.

Wie sehr er für die Wissenschaften bemüht gewesen, zu jeder Zeit, in jeder Stimmung seines Lebens, wie er Einfluss, Macht und Vermögen immer diesem Zwecke zugewandt, zeigt sich auf hundert Stellen. Wahrscheinlich noch am Hoflager Otto's II.¹⁾ ladet er Erzbischof Ecbert von Trier ein, Scholastiker nach Italien zu senden, bittet seinen Adalbero, ihm einen Cäsar zur Abschrift zu leihen, verspricht ihm 8 Hefte des Boethius über Astrologie, vortreffliche geometrische Figuren. Mitten unter dem hereinstürmenden Ungemach in Bobbio bittet er den Mönch Airard in Aurillac, den Plinius auszubessern, was zu Orbay und in der Kirche des heil. Basolus sich befinde, abzuschreiben²⁾; zeigt dem Abt Giselbert an, dass er ein Werk des Philosophen Demosthenes über die Augenkrankheiten und das Ende von Cicero für den König Dejota-

¹⁾ *Ep.* 13. 8.

²⁾ *Ep.* 7.

rus besitze¹⁾. Kaum zu Rheims angelangt, bittet er seine Brüder von St. Gerald um Mittheilung des Buches des Spaniers Joseph über Vervielfachung und Theilung der Zahlen, das Abt Guarin bei ihnen zurückgelassen²⁾. Auch Männer, die ihm ferne stehen, wie Lupito, Abt zu Barcellona, Bonifilius, Bischof von Girona, bittet er um Bücher über die Astrologie, über die Zahlenlehre³⁾. Den Cardinaldiacon Stephan, den er wahrscheinlich kennen gelernt, als er 975 mit Adalbero von Rheims der Synode gegen Theobald von Amiens vorsass⁴⁾, und sich zu Rom näher befreundet, bittet er für sich und Adalbero wiederholt um die Exemplare von Suetonius Tranquillus und Aurelius Victor, die er bei ihm zurückgelassen⁵⁾. Aus einem Briefe an Eccard, Abt zu Tours, den er ebenfalls um Abschriften von Büchern ersucht, erfahren wir, dass er eine förmliche Büchersammlung besass, die er mit vieler Mühe und Kosten in Italien, Deutschland und Belgien zusammengekauft, »und die Ursache solcher Anstrengung,« setzt er hinzu, »ist die Verachtung des trügerischen Glückes, die uns nicht die Natur, sondern die errungene Wissenschaft erwirbt; darum in Stunden des Ernstes und der Musse theile ich mit, was ich weiss, und erlerne, was mir unbekannt«⁶⁾. — Zur Zeit, als Lothar gegen Deutschland rüstet und er für den geliebten Otto fürchtet, gewinnt er dennoch Ruhe, für seine Schüler

¹⁾ Ep. 9.

²⁾ Ep. 17.

³⁾ Ep. 24. 25.

⁴⁾ *Mansi Conc. XVIII.* Auch früher war Stephan in Sachen der Diöcese thätig gewesen, wie 972, wo Adalbero für seine Klöster zu Monson und zu Rheims päpstliche Privilegien erwirkt, und seine Schenkungen an dieselben bestätigen lässt. *Mansi conc. XVIII. p. 485.*

⁵⁾ Ep. 40. 72.

⁶⁾ *Causa tanti laboris contentus malefidae fortunae, quem contemptum nobis non parit sola natura, sed elaborata doctrina, deinde in otio et negotio edocemus, quod scimus, et addiscimus, quod nescimus. Ep. 44.*

eine Rhetorik zusammenzuschreiben auf 26 Blättern, die aneinander gebunden und gekettet¹⁾. Wie er den Scholasticus Constantin zu sich beruft, ihm über die zu Fleury vorgefallenen Unordnungen Rechenschaft zu geben, bittet er ihn, Abschriften von Cicero über die Republik, gegen Verres und seine Vertheidigungsreden mitzubringen²⁾. Wenn er seinen Liebling Rainaud in Bobbio tröstet, bittet er ihn zugleich um Bücher: M. Manilius über die Astrologie, Victorin über die Rhetorik, Demosthenes über Augenkrankheiten³⁾. — Kaum hat er sich von dem bei der Plünderung von Rheims erlittenen Ungemach etwas erholt, am Hofe der Könige, während der Belagerung von Laon, sendet er dem Abte Romulf von Sens Geld, ihm Manuscripte zu besorgen⁴⁾; bittet er den Mönch Dietmar in Mainz, ihm eine fehlende Stelle des Boethius περί ἡμετέρας zu ergänzen⁵⁾. Zu derselben Zeit unterrichtet er Remigius, Mönch in Trier, über die Theiler der Zahlen, bittet sich von ihm eine Abschrift der Achilleis aus, und verfertigt ihm eine Himmelskugel⁶⁾. — Während des Jahres seines Aufenthaltes in Deutschland, während und nach seiner Verurtheilung zu Rom und Rheims, und zur Zeit des Slavenkrieges schreibt er seine Geometrie. — Auf dem Zuge nach Italien, wo es die Restauration des Papstthums durch deutsche Sittlichkeit und Gelehrsamkeit, die Bekämpfung und Unterdrückung eines Crescentius galt, gewinnt er Zeit, dem Kaiser einen Zweifel über die verschiedenen Verhältnisse des Prädicats zum Subjecte aufzulösen⁷⁾. In dieselbe Zeit fällt die Vollendung und Uebersendung

¹⁾ Ep. 92.

²⁾ Ep. 87.

³⁾ Ep. 130.

⁴⁾ Ep. 116.

⁵⁾ Ep. 123.

⁶⁾ Ep. 134. 148.

⁷⁾ Und er selbst findet es für nöthig, am Schlusse seiner Abhandlung sich zu entschuldigen, dass er dergleichen der priesterlichen Würde Fremdes getrieben.

seines Buches über die Zahlen an seinen alten Freund Constantin¹⁾. — Er scheute nie den Vorwurf, Studien betrieben zu haben, welche dem Berufe des Priesters zu fern liegen²⁾, und vielleicht rührt der Brief an Adelbold, über die Verschiedenheit des Flächenraums des gleichseitigen Dreiecks, nach geometrischer und arithmetischer Art gefunden, aus der Zeit her, als er bereits Papst geworden³⁾.

Wie er aller Orten gelehrte Bestrebungen unterstützt, zeigen Constantin, Rainand, und jener kunstreiche Geistliche D., den er so warm dem Bischofe von Beauvais empfohlen; doch begegnen wir auch andern Zügen dieser Art. Wie er dem Erzbischof Ecbert seine Boten zurück sendet, bittet er für einen derselben, den Bruder G., es ihm an der Gelegenheit zu gelehrten Studien nicht fehlen zu lassen, denen er sich nachdrücklicher zu widmen entschlossen sei⁴⁾. Noch als Papst lässt er sich von dem Scholasticus Adelbold über den Rauminhalt der Kugel und des Kreises eine Schrift widmen⁵⁾. Dem Scholastiker Adalbert, einem Belgier von edler Geburt, setzt er eine Grabinschrift, gleich dem Könige Lothar, dem Kaiser Otto, dem Herzoge Friedrich von Lothringen⁶⁾.

Diese wissenschaftliche Thätigkeit brachte entsprechende Ergebnisse hervor. Gerbert stand hoch über seiner Zeit an Umfang des Wissens und an Energie und Lebendigkeit desselben. Er kannte die Bibel, die Väter, die Canones, wie sobald kein Anderer; ihr ganzer Schatz stand ihm unbedingt zu Gebote, in ethischer Anwendung, in rechtlicher Beziehung, in Darstellung der Glaubenslehre, stets fand er die geeignetsten Belege, und er wusste auch Dunkles aufzuhellen,

¹⁾ Ep. 160.

²⁾ *Studiis secularibus nimium deditus* heisst es von ihm beim Anonym. Zwettl. Vgl. Isidor. *Hist. reg. Monach.* c. 8.

³⁾ *Pez. Thes. noviss. V. III. P. II. p. 81.*

⁴⁾ Ep. 69.

⁵⁾ *Pez. Thes. noviss. V. III. P. II. p. 87.*

⁶⁾ Ep. 78. vide Anhang.

unter Verschiedenem die Wahl zu treffen, zwischen Widersprechendem die Vereinigung herzustellen. Die Philosophie war ihm lieb und werth, ein göttliches Geschenk gleich dem Glauben, wenn er auch wahrscheinlich nicht mehr von ihr kannte, als was die Väter aufbewahrten, Cicero, Cassiodor und Boethius lehrten. An dialectischer Schärfe und Gewandtheit ist er ein Muster selbst für nachfolgende Zeiten. Die Art und Weise, wie er das Verhältniss des natürlichen zum eucharistischen und mystischen Leibes Christi, der verschiedenen Arten Prädicate zum Subjecte entwickelt, ist durchaus bewundernswerth. Für die Rhetorik schrieb er ein Lehrbuch; für grammatische Studien sammelte er Schriften. In der Arithmetik schrieb er über die Theilung der Zahlen und scheint die Lehre von der Theilbarkeit im Allgemeinen behandelt zu haben. Auch war er der Erste, der die Ziffer der Araber und mit ihnen das decadische System in das christliche Europa einführte, und sohin die Grundlage unserer gesammten jetzigen Rechenkunst bildete, wenn gleich noch Jahrhunderte vergingen, ehe ihr Gebrauch aus den Schulen der Astronomen und Astrologen heraus ins allgemeine Leben überging¹⁾. Seine Geometrie ist noch heut zu Tage lesenswerth wegen der Klarheit der Darstellung, des Treffenden, Concinnen und Mannigfaltigen der Methoden, des practischen Scharfblickes. In dieser, wie sonst an vielen Orten entwickelt er seine Kenntnisse in der Astronomie. Wie der Meridian zu finden und der Umfang der Erde, wie Himmelskugeln²⁾ mit Horizont und Abbildungen der Himmelszeichen, Sonnenuhren zu bauen, wird getreulich und für erste Beobachtungen mit ziemlicher Genauigkeit angegeben; und dass er das theoretisch Gelehrte auch practisch anzuwenden gewusst habe,

¹⁾ Vgl. *Journal des Savants* Jahrg. 1739, p. 525. 2.; Wallis. *Algebra* c. 4. *Opp.* II. 16. *Dissertaz. di P. Calogerà nella Raccolta di opuscoli scientifici e filologici.*

²⁾ *De Sphaerae constructione ad Constantinum Scholasticum Floriacensem. Mab. Analecta* II.

beweisen seine Briefe an Remigius von Trier¹⁾, und das Zeugniß Dietmars von Merseburg. Dass er Astrologie betrieben, könnte bloss aus dem geschlossen werden, dass er des Manilius Tractat über diesen Gegenstand zu erwerben gesucht; dass er in der Musik erfahren gewesen, aus dem alten Beinamen: Musicus, den man ihm gegeben²⁾, und einer zweideutigen Stelle in seinen Briefen³⁾. Wilhelm von Malmesbury sagt, er habe hydraulische Orgeln erfunden; mittelst heissen Wassers den Luftzug hergestellt (die nöthigen den Luftstrom bedingenden Unterschiede in der absoluten Dichte der Luft hervorgebracht)⁴⁾. Die Geheimnisse der Heilkunde hatte er erforscht, Celsus, Galenus, Demosthenes werden in seinen Schriften erwähnt; aber auch practisch wusste er sie auszuüben, wenn das Vertrauen seiner Freunde ihn zu Rathe zog. So verordnete er seinem Lehrer Raimund ein Mittel gegen ein Leberleiden, dem Bischof Adalbero von Verdun eines gegen den Stein.

Sein Latein ist kräftig und kühn, von gedrängter Kürze, und hat Mark und Klang. Es wird, wo es nicht in der Absicht gelegen, nie dunkel, nie breit; er vermag für die Steigerung des Affects, die Wahrheit der Ueberzeugung, die Erhabenheit der Würde den Ausdruck zu finden. Seine Kenntnisse des Griechischen hörten wir von Otto III. rühmen, als er ihn an seinen Hof berufen. Kurz, was das zehnte Jahrhundert wusste und ahnte, in ihm war es zur Wirklichkeit geworden, alle vereinzelt Bestrebungen der Zeitgenossen hatten in ihm ihren Vereinigungs- und Sättigungspunkt gefunden.

Er war ein Lehrer wie Wenige⁵⁾. Seine Zöglinge, Kaiser Otto, König Robert, wie kräftig, weise, erhaben über die

¹⁾ Ep. 143.

²⁾ Anonym. Zwettl. bei *Pez. thes. noviss. V. I. P. II. col. 380.*

³⁾ Ep. 92.

⁴⁾ *De Reg. Angl. l. 2. c. 10. p. 65.*

⁵⁾ *Hist. litt. VII. 260. Lab. bibl. nov. II. 205. Bulaeus hist. univ. Paris I. 584 — 596.*

meisten Vorurtheile ihrer Tage, demüthig gegen die Kirche und ihr Gebot, begeistert für Kunst und Wissenschaft, empfänglich für transcendente, welthistorische Ideen standen sie da, die Zierde, die Hebel, der Ruhm ihrer Zeit. Aus ihm ging Fulbert hervor, der Socrates der Franken, wie ihn seine Zeitgenossen nannten, von dem das elfte Jahrhundert so viel gelernt und gehört. Es war dieser wahrscheinlich in Italien geboren, eröffnete gegen 990 zu Chartres eine Schule, die berühmteste seiner Zeit, und wurde 1007 Bischof der Stadt. Er war das Orakel aller Bischöfe und Aebte Frankreichs, und sein Ruf, seine Verbindungen erstreckten sich bis ans äusserste Ende der christlichen Welt, nach Ungarn, nach England. Als er 1020 die Cathedrale der Stadt wieder aufbaute, steuerte König Canut von Dänemark und England und Herzog Wilhelm von Aquitanien bei. Er starb am 11. April 1029, von der Kirche heilig gesprochen. Seine Werke erschienen *Paris Dupré 1585 8. ed. Papir. Massen*, und vermehrt *Paris Blaise 1608. 8. ed. Charles Villiers*, und seitdem in den Sammlungen. Sie bestehen in 138 Briefen (worunter jedoch einige nicht ihm zugehörige), aus denen der erste der wichtigste; (er enthält eigentlich eine Abhandlung über die Dreieinigkeit, die Taufe und die Eucharistie), dann in 10 Predigten, die grösstentheils Belehrungen über Glaubenswahrheiten zum Zweck haben. Die über die Himmelfahrt Mariä wurde für ein Werk des heiligen Augustinus gehalten, und Stücke davon befinden sich im römischen Brevier. Von ihm ist auch das berühmte Gebet: *Sancta Maria, succurre miseri etc.* In *d'Achery's Spicil. II. 827 — 828* steht ein Brief Fulbert's über die Verwaltung der Kirchengüter, und wann es erlaubt sei, heilige Gefässe anzugreifen; in *Martène anecd. I. 120 — 125* ein anderer gegen die Bischöfe, die in den Krieg ziehen. —

Bei Gerberts früherem Aufenthalte zu Rheims, ehe er als Abt nach Bobbio gezogen, befand sich unter seinen Schülern Adalbero, mit dem Beinamen Ascelin, aus einem reichen lotharingischen Geschlechte, frühzeitig (977) Bischof von Laon, dem Gott eine unvergleichliche Gabe der Beredsamkeit gege-

ben¹⁾, an Wits und Scharfsinn weit über seinen Zeitgenossen. Es sind vortheilhafte Züge von ihm bekannt: Beim Antritt seines Amtes schenkte er sein ganzes grosses Vermögen der Kirche und vermehrte damit die Einkünfte des Bischofs und Capitels; der Abtei S. Vincenz in Laon war er stets ein grossmüthiger Wohlthäter²⁾; die erste Versöhnung Arnulphs mit Hugo Capet, nach dem Tode Königs Lothar, war sein Werk; der edle Fulbert war bis ans Ende sein innigster Freund; Dudo von St. Quentin sandte ihm sein Geschichtswerk zur Durchsicht — und doch ist er anderseits von manchem Vorwurfe belastet. Ueber seine Verbindung mit der Königin Emma waren die ungünstigsten Gerüchte im Umlaufe; der Untergang Carls und Arnulphs wurde seinem Verrathe zugeschrieben³⁾. Der Brief des Papstes Sylvester II., worin er ihn zur Verantwortung wegen der verübten Untreue gegen seinen König, der versuchten gegen seinen Metropolitzen zieht, bleibt, wenn auch unerklärt, so doch eine schwere Beschuldigung. In seinem satyrischen Gedichte an König Robert⁴⁾ zieht er gegen die Heiligen Majolus und Odilo von Clugny zu Felde. — Ausser den genannten Gedichten wird ihm von *Pex anecd. V. I. P. I. p. 23. n. 41.* und *Montfaucon bib. bib. p. 45. 1; 61. 1.* noch beigelegt eine Abhandlung: *De modo recte argumentandi et praedicandi Dialecticam* an Bischof Fulco von Amiens. Er starb am 19. Juli 1030 und liegt in der Abtei St. Vincenz begraben.

Ferner wurde in Gerberts Schule gebildet: Erzbischof Leutherik von Sens, ein edler Fürst, wenn auch manchen Gebrechen der Zeit, wie dem Gottesurtheile durch Genuss des heiligen Abendmahls, fröhnend; Bruno, Bischof von

¹⁾ *Fulb. ep.* 46.

²⁾ *Gallia Christ. IX. col.* 521 — 523.

³⁾ *Hugo Flav. Chr.* 157; *Ademar Cab. chr.* 167; *Malliac. Chron.* 204.; *Mab. ann. l.* 50. n. 54.

⁴⁾ *Adalberonis s. Ascelini Episc. Laudunensis carmen ad Robertum regem ed. ab Henr. Valesio Paris. Cramoisy. 1663. 8.* bei Bouquet *Coll. Script. X. p.* 65 — 72.

Langres, aus carolingischem Geschlechte; Rothard († 995) und Erluin von Cambray, Letzterer durch Bischofs Notger von Lüttich und der Aebtissin Mathilde von Quedlinburg Gunst in zwiespältiger Wahl vom Kaiser und Papst den verdienten Vorzug erhaltend; Franciscus von Paris, Kanzler Roberts, ein gelehrter und beredter Mann²⁾; Adelbold, der Scholasticus, der Geheimschreiber und Freund Heinrichs II., seit 1019 Bischof von Utrecht; Johannes, erst Scholasticus, dann Bischof von Auxerre³⁾ († 1027); dann Ingo, capetingischer Herkunft, von seinem Vetter und Mitschüler Robert zum Abte von St. Germain des Prés bestellt; Herbert, Abt von Latigni, von jüdischen Eltern, jedoch von Jugend auf Christ, nicht bloss durch ausgebreitetes Wissen, sondern auch durch den Umfang und Wohlklang seiner Stimme geschätzt; Richerius, Mönch des heil. Remigius zu Rheims, der (994) Gerbert seine zwei Bücher der Geschichte der Franken gewidmet⁶⁾, und endlich die römischen Priester, Theophilactus, Laurentius Malfitannus, Brazutus, Johannes Gratianus, von denen Gregor VII. gebildet worden⁷⁾. Schüler von ihm unter den Namen Aquila, Lätus, die er ihnen gegeben, sehen wir durch Deutschland reisen, und seine Werke in zahlreichen Abschriften aus der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts durch die Klöster desselben verbreitet.

14.

Dass ein Mann, der so ausgezeichnet da stand, so gewaltig in die Angelegenheiten der Zeit eingriffen, den Hass, die Missgunst, das verjährte Vorurtheil und die erbitterte Parteilung

¹⁾ *Mab. ann. IV. 97.*

²⁾ *Fulb. ep. 88.*

³⁾ *Labb. bibl. nova I. 447.*

⁴⁾ *Helg. vita Rob. Duches. IV. p. 63. 64.*

⁵⁾ *Lib. de miraculis S. Wolframni episc. Senonensis. Mab. ann. IV. 79. Mab. ann. I. 50. n. 71.*

⁶⁾ *Bouquet coll. Script. X.*

⁷⁾ Vgl. *Bzorius, Baleus hist. litt. Angliae,*

der Mitwelt gegen sich hervorrufen musste, darf nicht befremden. In Bobbio, in Rheims, am Hofe des Kaisers und in seiner Wirksamkeit zu Ravenna und zu Rom, überall sehen wir ihn von Feinden umgeben, Missdeutungen ausgesetzt, sich nur mit Mühe aufrecht erhaltend gegen die andringende Flut. Zwar wirkten an allen diesen Orten besondere Gründe mit, die ihn gehässig erscheinen liessen. Er hatte das traurige Los, überall, selbst in seiner Heimat, als Fremdling, als Anhänger feindlicher Macht, als Eindringener erscheinen zu müssen, und es gehört fürwahr ein Vertrauen dazu, das nur durch eine vollständige Kenntniss seines ganzen Lebens, aller der Redlichkeit und Treue, die in seinem Charakter lag, hätte eingeflösst werden können, um, besonders in der Angelegenheit Arnulphs, als er ihn verliess, an den Hof der Könige sich begab, seiner Absetzung beiwohnte, Nachfolger des Eingekerkerten wurde, an der Lauterkeit seiner Absichten nicht irre zu werden. Doch lag der eigentliche Grund aller dieser Anfeindungen noch tiefer, in dem nothwendigen Gegensatze der Mittelmässigkeit gegen die Grösse, der Gemeinheit gegen das Ungemeine und Wunderbare. — Aber auf Gerbert lastet noch ein anderes Geschick. Auch auf die Nachwelt ist sein Ruf nicht fleckenlos gekommen, neue Schmach wurde auf ihn gehäuft, und noch jetzt steht er in der Kirche, für die er gerungen und gelitten, mit dem Schein des Ungehorsams gegen die rechtmässige Obergewalt, ungerechtfertigt und missbilligt da. Die Ursachen dieses Missverhältnisses aufzuhellen, ist Pflicht des Biographen.

Dass Gerbert nach des Königs Ludwig Tode entschieden die Partei der Capetinger genommen, haben wir gesehen, und es ist auch im Verlaufe der Darstellung vorgekommen, wie nachdrücklich er gegen die Mönche zu Fleury und Jenen, der sich dort das Regiment angemassst, zu Gunsten seines Freundes Constantin und deren, die dessen Sache vertheidigt, eingeschritten sei. Auch war er mit dem Bischof Arnulph von Orleans innig befreundet, dessen Frömmigkeit, Weisheit und Beredsamkeit er an verschiedenen Orten mit besonderem Lobe er-

hebt. Aber in einem Fragmente einer Chronik Frankreichs und einem Leben des heiligen Abbo, Vorstehers (*Rector*), nicht Abts, von Fleury, geschrieben von den Mönchen Hugo und vom Bruder Almein zu Fleury am Anfange des eilften Jahrhunderts ¹⁾, von allen Spätern als eine Hauptquelle für die Geschichte dieser Zeit benutzt, finden wir Elemente ganz anderer Art. Der Chronist steht ganz auf der Seite der Carolinger, lässt auf König Lothar seinen Oheim Carl folgen, und was Hugo Capet gegen diesen wagt, ist Aufruhr, wenn auch zuletzt vom Sieg gekrönter und zu Recht erwachsener Aufruhr. Hugo wird bei ihm erst nach Carls Untergange zum Könige gekrönt. In Arnulph, heisst es ferner, einem gütigen und gemässigten Herrn, den Hugo schon als Erzbischof von Rheims gefunden (nicht dazu erst gemacht), habe er das ganze Geschlecht der Carolinger zu vernichten gestrebt, und zu seiner Absetzung den Vorwand gebraucht, dass er aus einer Concubine geboren. Vom heil. Abbo wird erwähnt, dass er vom Bischöfe Arnulph von Orleans und selbst von Ordensgenossen, die zu nennen unnütz wäre, aus Eifersucht angefeindet worden, ja selbst zu seinem Morde hätte Ersterer sich verschworen. Später auf einem Concilium zu Paris, wo die Bischöfe den Laien und Mönchen das Recht der Zehnten abzusprechen suchten, ward Abbo beschuldigt, den Volksauflauf herbeigeführt zu haben, der jene, den greisen Siguin und Arnulph an der Spitze, zur schimpflichen Flucht genöthigt hatte. — Von jenem Ereignisse, durch welches Gerberts Bemühung, das Einschreiten des heil. Majolus, der Bischöfe und Aebte, nöthig geworden, geschieht keine Erwähnung. — Bei dieser Stimmung darf aber auch nicht befremden, die Mönche von Fleury, wenn auch im Widerspruche mit sich selbst, den Umständen und der Zeitenfolge, Arnulphs Absetzung und Gerberts Wahl auf ganz eigene Weise darstellen zu sehen: Erzbischof Siguin habe nicht eingestimmt in den Vorgang, doch die Gewalt hätte durchgegriffen, erzählt der Chronist, und Arnulph wäre in denselben Kerker geworfen

¹⁾ *Duches. Script. IV. p. 125. und 142.*

worden, worin sein Oheim Carl sass. Der Papst habe alle Bischöfe, die jener Handlung beigewohnt, mit dem Interdicte belegt und den Abt Leo nach Frankreich gesandt, der in Rheims eine Synode gehalten, Arnulph vom Kerker befreit und mit grossen Ehren nach Rheims zurückgeführt. Gerbert aber, nachdem er eingesehen, dass er unrechtmässig die bischöfliche Würde empfangen, habe Busse gethan und sei später vom Kaiser und Volke zum Bischof von Ravenna gewählt, und nachdem er viele Jahre in dieser Stadt gesessen und der Papst gestorben, von den Römern als dessen Nachfolger berufen worden. Papst Gregor, berichtet der Biograph, habe wegen der ohne Beachtung des gesetzlichen Rechtsganges erfolgten Absetzung Arnulphs und Wahl Gerberts ganz Frankreich mit dem Banne bedroht, und Abbo, der desshalb nach Rom gesendet worden, habe die Freilassung Arnulphs bewirkt.

Später änderte sich freilich auch in Fleury die Sprache, und der Mönch Helgald, der die glorreiche Regierung des Königs Robert nach älteren Manuscripten schildert, stimmt bereits in das Lob ein, das andere Zeitgenossen, Diethmar von Merseburg, Glaber Rudolphus, dem Lehrer des Königs spenden: Dass Gerbert wegen seiner Weisheit in der ganzen Welt hervorgestrahlt, dass er das Bisthum Rheims, wenn auch wenige Jahre, so doch in allem dem, was die heil. Kirche bedurft, glänzend verwaltet, dass er als Papst vieles Ausgezeichnete gewirkt, besonders in der Almosenspende, die er vorzüglich geübt.

Doch wurden die früheren Quellen, als die gleichzeitigeren, von den Historikern vorzugsweise benutzt, und zu ihrer Unlauterbarkeit gesellte sich dann noch eine verfehlte Beurtheilung Gerberts nach den Principien einer Zeit, der er noch nicht angehörte, oder die wenigstens für ihn noch nicht gekommen war.

Keinem leichter, als dem Manne des positiven Wissens widerfährt es, die Elemente der Bewegung zu überschauen, die unter seinen Augen an den Dingen der Gegenwart sich üben. Gerbert lebte im Geiste in den alten Canonen, im Bereich der

Geschichte. Er wusste, was überliefertes Recht der römischen Curie sei, und weit entfernt, diesem etwas entziehen zu wollen, ehrte er es, ungeachtet seiner Ueberzeugung von dem Sittenverderbniss Roms, selbst an jenem seiner Träger, den er nicht zu achten vermochte¹⁾; allein dass sich eine neue Zeit vorbereite, dass man dem Papste als solchem die Prädicate der Unfehlbarkeit beilegen, seinen Ausspruch jenem der Synoden und Concilien entgegen, ja noch über denselben hinaus stellen, ihm das Recht einräumen werde, Bischöfe und Metropolitane aus eigener Macht, ohne und gegen den Willen des Volkes, des Clerus und der berufenen Mitbrüder zu ernennen, kirchliche Strafen aus eigenem Gutdünken ohne vorläufige Aufforderung, Ermahnung, Vertheidigung und Ueberweisung des Verurtheilten zu verhängen, und selbst wer nur im Weltlichen, in Gegenständen der Disciplin oder in Berufung auf das Gesetz ihm widerstrebt, mit dem Banne zu belegen, oder dass man auf völlige Trennung der Kirche vom Staate und Unterordnung des letztern unter die erste dringen werde, das wusste, das ahnte er nicht, wenn gleich der Anspruch schon in seinen Tagen erhoben und theilweise anerkannt worden war. Ihm schien es löblich, dem ungesetzlichen, das Ansehen der Bischöfe vernichtenden Spruche des Papstes nur in so weit zu gehorchen, als höhere Rücksichten es erheischten, und ein Schisma um jeden Preis zu verhüten war, und es war ihm Lebensaufgabe, die Pflicht des Fürsten der Kirche mit jener der Ergebenheit gegen seinen Kaiser zu ver-

¹⁾ Das Gesetz Carls des Grossen *Canon. XXX. concil. Tribur d. 895*, das in die Canonensammlungen aufgenommen ist, streitet nicht gegen die Rechtmässigkeit der Acte der ersten Synode von Rheims (991); denn es hat den Fall vor Augen, wo Rom in einer Angelegenheit bereits einen Spruch gefällt hat, der dann nicht eigenmächtig von Seite der Bischöfe abgeändert oder unbefolgt gelassen werden kann; die Synode zu Rheims hingegen schritt in einem Falle ein, wo Rom, wie wohl um seinen Spruch angegangen, das Recht verweigert hatte.

einen. Er wollte die Kirche frei und den Papst souverain, aber nicht die erste herrschend und den letzten absolut.

Und doch ziehen die Geschichtsforscher Roms ihn eben wegen Verweigerung des Gehorsams gegen diese erst später allgemein recipirten Anforderungen des Primats zur Rechenschaft. Wegen der Festigkeit und Unabänderlichkeit des Fundamentes, der Nothwendigkeit des Bestandes und Untrüglichkeit der Leitung, vergisst man nur zu leicht die Allmähligkeit der Entwicklung, und dass jene hohe Macht, zu der die Autorität des Primats in den Händen eines Gregor VII., Urban II., Eugen III., Alexander III., Innocenz III., Innocenz IV. und Gregor IX. durch göttliche Fügung sich erhoben hat und die in jenen Zeiten so unumgänglich und wohlthätig gewesen, eben nur damals sich nöthig zeigte, und nur allmählig durch die Reihe der Jahrhunderte herangereift ist.

Ein anderer Grund der ungünstigen Beurtheilung, die Gerbert erfahren, liegt darin, dass er, wiewohl selbst ein Mönch und von der Nothwendigkeit und Nützlichkeit des Mönchthums sowohl selbst überzeugt, (als seine Ueberzeugung öffentlich bekennend, dennoch der Ueberschätzung desselben und besonders seiner Erhebung gegenüber dem Ansehen und Einflusse der Diöcesanbischöfe abgeneigt gewesen, wie es sich bei der Angelegenheit des Klosters St. Genesve in Paris, bei seiner Freundschaft für Arnulph von Orleans, den die Mönche von Fleury als ihren Unterdrücker schildern, bei seiner Mahnung an die Mönche von St. Martin in Tours zum Gehorsam gegen den Erzbischof der Stadt, und ganz besonders in seinem Briefe an Odilo von Clugny zeigt, wo er einem Bischofe, der Mönch geworden, für die Folge die Jurisdiction entzieht. Maximen, die mit denen der spätern Zeiten (vgl. die Bestimmung Benedicts VIII. *Mag. ann. V. l. 58. n. 67.* und *Petri Venerabilis ep. l. IV. 10.*) in geradem Widerspruche stehen, und ihm die Zuneigung der Geschichtschreiber, die meistens Mönche waren, nicht erwerben konnten¹⁾.

¹⁾ Doch ist merkwürdig, dass der grosse Innocenz III. in Betreff

Auch noch andere, durch jene allgemeinen Gründe noch nicht erklärten Vorwürfe wurden Gerbert gemacht. Einer bereits damals, als er noch am Leben, nämlich dass er Studien betrieben, die zu weit vom Berufe des Priesters abführen, der andere wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert später, als Cardinal Benno von Gregor VII. und der Kirche Roms sich trennte, und diese sowohl in ihrem ganzen Verlaufe, als namentlich in jener Periode, aus der die Lehrer Gregors hervorgegangen, als unwürdig und verderbt darzustellen sich bemühte, nämlich dass er durch magische Künste, die er bei den Sarracenen erlernt, zu jenen hohen Ehren, die er bekleidet, sich emporgeschwungen.

Heut zu Tage bedürfen derlei Dinge wohl keiner Widerlegung. Da, wo es möglich, das ganze Bereich des menschlichen Wissens zu umfassen, kann dem, der es gethan, und so gethan wie Gerbert, nach solchen gründlichen und umfassenden Studien und so eifriger und grossartiger Uebung der Pflichten seines Standes, nur die Schelsucht der kleineren Geister solches als Fehl bezeichnen. Ob Gerbert unter den Arabern je gewesen, ist mehr als zweifelhaft. Zur Vertheidigung Gerberts gegen den Vorwurf der Magie, (durch welche ihm die Verheissung geworden, nicht eher zu sterben, als bis er die erste Messe in Jerusalem gelesen, es hätte aber eine Capelle des Sessorianischen Palastes so geheissen), wird auch erwähnt, dass ein Canonist, wie er, den Umstand, dass in der Capelle, die man Jerusalem genannt, unter König Theodorich eine Synode gehalten worden, wahrscheinlich gewusst und daher die Todesprophезeizung leicht umgangen hätte.

15.

Merkwürdig bleiben jedoch die Sagen von Gerberts Magie jedenfalls, einmal wegen ihres Inhaltes, als Beleg für

der Jurisdiction des Bischofes, der Mönch wird, wieder mit Sylvester II. übereinstimmt. *Lib. I. Decret, t. 9. c. 4.*

den eigenthümlichen Zug im Leben des Volkes, in allen Zeiten und Orten, dasjenige, was ihm gross und ausserordentlich erschienen, als über den Kreis seines Wissens und Kennens gelegen, ins Gebiet des Uebernatürlichen und Wunderbaren hinzuschleiben — ein Zug, an dem die ausschmückende Phantasie eben so viel Antheil hat, als der Stolz und die Trägheit, die hierin eine Entschuldigung der eigenen Schwäche sehen. — Dann als Parallele zu den Sagen von Faust, die in ähnlichen Stimmungen und Lagen der Völker entstanden sind. Im 10. und 11., wie im 15. und 16. Jahrhundert begegnen wir demselben Drange und derselben Ueberschätzung der fremden orientalischen Wissenschaft, derselben Missachtung dessen, was bisher Geltung behauptet, demselben unbefriedigten und verzweifelnden Streben, sei es auf welchem Wege es wolle, dem vorhandenen Zustande der Dinge ein Ende zu machen; da tritt nun die Poesie auf, häuft alle die gewünschten Schätze auf ein auserwähltes Haupt, und zeigt, auf welchem schauerhaften Pfade es zu denselben gelangte und welch unglückseliges Ende es genommen, wo dann die Nutzenanwendung am Tage liegt. Endlich bieten diese Sagen ein eigenthümliches historisches Interesse, wenn man genetisch betrachtet, wie aus geringen Anfängen, unsichern Gerüchten, sie allmählig zur festgeglaubten, ins Detail ausgemalten Thatsache erwachsen.

Den Zeitgenossen und Jenen, die in der nächsten Generation geschrieben, ist die Sage noch unbekannt, höchstens wird geheimnissvoll darauf hingewiesen, dass Gerbert seine Wissenschaft bei den Saracenen in Spanien geschöpft. Selbst Benzo, Bischof von Albi, der in einem Rom feindlichen Sinne an Kaiser Heinrich IV. seinen *Panegyricus* gerichtet, kennt Gerbert nur als Philosophen, dem die Bischofsitze von Ravenna und Rom zum Lohne seines lösenden Scharfannes geworden ⁵⁾).

⁵⁾ *Benzonis Episc. Albiensis Panegyricus rhythm. in Meneken. Script. rerum germ. ed. Lipsiae 1728 I. col. 280. J. P. Ludwig. reliquiae vet. monum. IX. 249. |*

Erst am Ende des 11. Jahrhunderts bei Siegeb^{er}t von Gemblours (†1113) und Hugo von Flavigni (um 1100) finden wir die ersten Spuren der Legende; so dass die oben geäußerte Muthmassung Massons¹⁾ an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass der schismatische Cardinal Benno der Verbreiter dieser Gerüchte gewesen. Wenigstens sind von ihm zuerst die Sagen, die vielleicht bereits im Munde des Volkes waren, als glaubhaft in die Geschichte übertragen worden.

Hugo hat schon neben der wahren Version, dass Gerbert von seinem Abte an Borel von Barcellona empfohlen, auch die andere, dass er aus dem Kloster wegen seines Hochmuthes gestossen worden, und bereits wird angedeutet, dass er durch Zauberkünste (*Praestigia*) die Würde von Rheims und Ravenna sich errungen²⁾. Siegeb^{er}t hat ebenfalls zwei Quellen vor sich³⁾, eine geschichtliche, der Sache Gerberts günstige, und eine sagenhafte, über deren Wahrheit er nicht zu entscheiden wagt. Sylvester soll nicht durch die rechte Thüre zum päpstlichen Stuhle gelangt seyn, er werde von Einigen der schwarzen Kunst⁴⁾ beschuldigt, und auch mit seinem Tode soll es nicht rechter Dinge zugegangen seyn, denn man sage, dass ihn der Teufel zerachmettert habe; desswegen werde er aus der Zahl der Päpste weggelassen und statt seiner der Name Agapitus gesetzt.

Wir gewahren hier bereits ein zweites Element der Sage, die Verwechslung mit dem Gegenpapste Johannes von Piacenza, der noch bei Gregor V. Leben einige Monate hindurch von Crescentius Diesem entgegengesetzt worden, und der ebenfalls früher im Dienste der Ottonen gestanden⁵⁾.

¹⁾ *Masson vita Sylv. II. in app. ad ejus epistolas.*

²⁾ *Hugo Flaviac. Chron. Vird. p. 157, 158.*

³⁾ *Sigeb. Gembl. Chron. in Bouquet collectio X. 216, 217.*

⁴⁾ Eine zur Hälfte wörtliche Uebersetzung des gebräuchlichen *Nigromantia*, offenbar aus *νίγρομαντία* verderbt.

⁵⁾ Vgl. *Chron. Fossae novae* bei Ughelli I. 460, wo Johannes, qui decem menses regnabat, zwischen Gregor V. und Sylve-

Bei Orderik Vitalis¹⁾ († 1141) begegnen wir abermals einem neuen Elemente: Gerbert habe, da er noch Scholasticus gewesen, mit einem Dämon Unterredungen gepflogen, und ihn um sein Schicksal befragt, worauf Dieser den bekannten Vers: *Transit ab R etc. etc.* ihm gesagt, der so wunderbar in Erfüllung gegangen, und Johannes endlich, Diacon der Kirchē am Lateran, ist durch die bereits S. 143 erwähnte Nachricht, dass G's Grab öfters sich befeuchte, der letzte Krystallisierungspunkt der Sage geworden.

Bei Wilhelm von Malmesbury²⁾ (schrieb um 1150), der in der Auffindung und Zusammenstellung von derlei Mähren ein eigenes Geschick besitzt, hat sie bereits ihre vollendetste Gestaltung erreicht. Er erzählt, dass Gerbert aus Ruhmbegier oder Ueberdruss am Mönchsleben heimlich bei Nacht das Kloster verlassen und nach Spanien geflohen sei, dort die geheimen Künste der Zauberei zu erlernen. Er machte sich die erlaubten Wissenschaften: Arithmetik, Musik und Geometrie, und auch die Astrologie zu eigen, lernte, was Gesang und Flug der Vögel bedeute, wie man Gestalten aus der Unterwelt berufe, und was sonst Schädliches oder Heilsames der menschliche Fürwitz gefunden hat. In Kurzem übertraf er alle Meister, einen einzigen alten Weisen ausgenommen, der ein Zahlenbuch (*Abacum*) besass, durch das er noch immer seine Ueberlegenheit vor allen Gefährten behauptete. Vergebens wandte Gerbert Geld und Bitten auf, sich in den Besitz desselben zu setzen; der Greis war nicht zu erweichen. Da beschloss Jener, sich jenes Kleinods mit Gewalt zu bemächtigen. Mit Hülfe der Tochter des Alten, deren Liebe er gewonnen, nahm er es bei Nacht unter dem Kissen weg, worauf der Besitzer schlief, und ergriff die Flucht. Der Weise, wie er beim Erwachen den Raub entdeckte, las zwar aus den Sternen, wo

ster II. aufgeführt wird, *Guilielm. Malmesb.* gibt Gerbert stets den Taufnamen Johannes.

¹⁾ *Orderic Vitalis Chron. in Bouquet collec. X. 285.*

²⁾ *De Reg. Angl. l. 2. c. 10.*

sich der Frevler befinde, und setzte ihm nach; doch glücklicher Weise wurde dieser durch dieselbe Kunst des Nachsetzenden gewahr und hing sich mit Händen und Füßen unter einer Brücke auf, so dass er weder auf der Erde noch im Wasser war, — nun war die Weisheit des Arabers vergebens, und Gerbert konnte ruhig seinen Weg vollenden, höchstens dass er, um über das Meer zu gelangen, sich dem Teufel verschwören musste.

Nun ging ihm Alles nach Wunsche. Er wurde Erzbischof zu Rheims, zu Ravenna, Papst zu Rom. Er machte selbst die Zauberkunst früherer Jahrhunderte zu Schanden. So stand bei Rom auf dem Marsfelde eine Statue von Eisen oder Erz, den Zeigefinger der rechten Hand ausgestreckt, und auf dem Haupte stand geschrieben: *Hic percuti!* (Hier schlage ein!) Schon Viele hatten auf den Kopf der Statue zugehauen, aber Niemand die Spur eines Schatzes gefunden. Gerbert aber errieth den Sinn des Räthfels und beobachtete zur Zeit, wann die Sonne senkrecht über dem Haupte der Statue stand, den Ort, wohin der Schatten des Zeigefingers fiel. Dort setzte er einen Pfahl, und des Nachts begab er sich mit einem Pagen und einer Leuchte an diese Stätte. Auf die gewöhnlichen Besprechungen spaltete sich die Erde, und ein breiter Weg zeigte sich in die Tiefe. Sie stiegen hinab, und sahen dort eine Burg ganz von Gold. Die Wände, die Decken, die Geräthe, die Ritter, die in den Hallen vertheilt waren, der König und die Königin, Alles war von Gold. Im Innersten war ein Gemach, wo in der Mitte auf einem Schilde ein Karfunkel glänzte, dessen Licht alle Räume durchstrahlte, und wo an einem Ende ein Knabe stand, den Pfeil auf den gespannten Bogen gelegt, auch er von demselben Metalle, wie alles Uebrige. Aber nur der Anblick, nicht der Besitz aller dieser Schätze war gestattet, denn wie sie Miene machten, sich Etwas anzueignen, erhob sich ein Geräusch und die Ritter rasselten mit den Waffen. Endlich übermannte den Pagen die Lust, und er steckte ein kleines Messer ein, in der Hoffnung, dass so ein geringfügiger Raub unbemerkt bleiben werde; aber in demselben Augenblicke schnellte der Pfeil vom

Bogen des Knaben, traf den Karfunkel und löschte ihn aus, die Krieger erhoben sich und eilten zum Angriff, und hätte nicht Gott dem Pagen eingegeben, das Messer wegzwerfen, es wäre um Beide geschehen gewesen. So aber erreichten sie, wenn auch mühsam, mit Hülfe der Leuchte glücklich den Ausgang.

Gerbert goss sich auch unter einer bestimmten Constellation, wenn nämlich alle Planeten am Eingang ihrer Häuser stehen, einen Kopf, der auf seine Fragen mit Ja und Nein Antwort gab und ihm die Zukunft vorhersagte. Diesen hatte er nun gefragt, ob er so lange leben werde, bis er die erste Messe in Jerusalem lese? und als er eine bejahende Antwort empfangen, lebte er fort, froher Dinge, denn er gedachte nicht, je nach Jerusalem zu pilgern. Nun aber gibt es zu Rom eine Kirche, „in Jerusalem“ genannt, wo der Papst an den drei Sonntagen Messe liest, wo es heisst: *Statio in Jerusalem*. Als nun Dieses auch von Sylvester geschah, da überfiel ihn eine Ueblichkeit, er merkte, dass seine Stunde gekommen, rief die Cardinäle und andere Geistliche zusammen, gestand alle seine Unthaten, that Busse und befahl, seinen Leichnam zu zerhacken, damit die Glieder zu Grunde gingen, mit denen er dem Teufel den Eid der Dienstpflicht geleistet, ihn dann auf einen mit zwei Ochsen bespannten Wagen zu setzen und dort zu begraben, wo diese stehen bleiben würden. Dieses geschah am Eingange der Kirche vom Lateran. Wenn ein Papst sterben solle, schwitze das Grabmal, dass ringsherum eine Lacke entstehe, beim Tode eines Cardinals werde es bloss feucht.

Alberik, am Ende des zwölften Jahrhunderts¹⁾, wiederholt diese Nachricht wörtlich, und nennt auch seinen Gewährsmann. — Am Anfange des dreizehnten Seculums ist das Factum bereits unbestritten, und man wagt sogar, sich auf die Gerbert gesetzte Grabschrift als einen Beleg zu berufen, es kommt überall in allen Legenden, Chroniken, Curiosen-

¹⁾ Alberic. *de Tribus Fontibus Chron. par.* 2. p. 37. 38. 41. vgl. Bouquet coll. X. 286 etc.

sammlungen, bei *Gerardus Tūburensis otia imperatoria*, Vincenz von Beauvais *Speculum historiale*, *Martinus Polonus Chron.* u. s. w. vor, und wenn der Eine oder Andere, wie eben der Letztere, die Wunder an seinem Grabe als ein Zeichen der göttlichen Erbarmung anführt, die ihm zu Theil geworden, glaubt er der nöthigen Hochachtung gegen den Stuhl zu Rom, mehr als recht, nachgegeben, und sich die Freiheit erkaufte zu haben, auf Gerbert vor seiner Busse allen möglichen Gräueln zu häufen. Die Späteren beteten getreulich das Ueberlieferte nach ¹⁾, und besonders die Magdeburger Centuriatoren und wer in ihrem Geiste geschrieben, glaubten die Anklage nicht grell genug auftragen zu können; aber selbst ein Trite-mius hält es nicht für nothwendig oder räthlich, über die Anklage, ob Gerbert mit den Dämonen einen Bund geschlossen, abzuurtheilen. —

Naudeus (*a la Haye 1655. 8.*) und Köhler (*Altdorf 1720 4.*) erachteten eine eigene Vertheidigung Gerberts für erforderlich, und auch aus früheren Zeiten gibt Bzovius (*Sylvestri II. Vit. c. 7. p. 25*) die Apologie eines alten Dichters ²⁾:

Staunen nicht, dass die Trägheit des thörichten Pöbels als Zauberer
Mich verschrien, die nie sich an die Wahrheit gekehrt. —
Weil ich des Archimed's Kunst und die Lehre der Weisheit
betrieben,

Damals, als man Nichtswissen zum Ruhme gezählt,
Galt ich den Rohen als Zauberer; doch es verkündet mein
Grabmal,

Dass ich im frommen Sinn, treu und in Ehren gelebt.

¹⁾ *Baronius ann. 999 p. 927; Platina, Pagi, S. Antoninus.*

²⁾ *Ne mirare, Magum fatui quod inertia vulgi*

Me (veri minime gnara) fuisse putat.

Archimedis studium quod eram Sophiaeque sequutus

Tum, cum magna fuit gloria, scire nihil,

Credebant Magicum esse rudes. Sed busta loquuntur,

Quam pius, integer et religiosus eram.

Gerberts Werke.

Als Werke Gerberts können folgende aufgezählt werden:

1.) Theologische Schriften. Hierher gehört:

a) Die schon erwähnte Predigt zur Belehrung der Bischöfe (*Sermo de informatione Episcoporum*), wahrscheinlich ein Rundschreiben beim Antritte seines päpstlichen Amtes, abgedruckt bei Mabillon in den *Analecten* II. S. 218 der Quart- und S. 103 der Folioausgabe. — Bereits am Ende des elften Jahrhunderts citirte der Cardinal Hubert eine Stelle daraus in seinem Werke: *in Simoniacos l. c. 16.* als herrührend vom heil. Ambrosius. Dasselbe that Giles Charlier auf dem Concil zu Basel in seiner Vertheidigung gegen Nicolaus den Taborkiten (*Martène ampl. coll. v. VIII. p. 460*). Auf diese Auctoritäten hin erschien die Rede oftmals unter den Werken des heil. Ambrosius und selbst in der besten Ausgabe, der von Gerberton, ist sie, wenn auch nur unter den ungewissen Schriften, im Anhang zum II. Bande S. 357 — 364 aufgenommen.

b) Ueber die Eucharistie (*De corpore et sanguine Domini*). Das Büchlein wurde zuerst als das Werk eines Unbekannten aus dem zehnten Jahrhundert von Cellot im Anhang zu seiner Geschichte Gottschalks herausgegeben. *Paris 1655. fol. p. 541 — 548.* Mabillon, der in der Vorrede zum fünften Jahrhundert des Benedictinerordens P. II. §. III. auf die Wichtigkeit desselben aufmerksam machte, suchte zu beweisen, (n. 47 und 48 dieser Vorrede, und in den *Annalen* 1, 53 und 99), dass Heriger, Abt von Lobbes, ein Freund des in der

Biographie Gerberts oft erwähnten Bischofs Notger von Lüttich († 31. October 1011) sein Verfasser sei, und stützte sich vorzüglich darauf, dass von Diesem eine Schrift unter dem erwähnten Titel mehrfach erwähnt und gerühmt werde, und dass er ein Manuscript dieser Abhandlung unter Herigers Namen in einer Klosterbibliothek Belgiens aufgefunden. Bernhard Pez, der in seinem *Thesaurus novissimus* 1. Bd. 2. Thl. col. 131 — 146 das Büchlein nach einem Manuscripte des Klosters Götthweil aufgenommen hat, schreibt es aber Gerbert zu, und stützt sich (*diss. p. 69 n. 2*) nicht nur auf die Ueberschrift seines aus dem elften Jahrhunderte herrührenden Manuscriptes, und darauf, dass die Abhandlung nichts von einer Briefform an sich habe, während in den von Mabillon gesammelten Zeugnissen das gleichnamige Werk Herigers von Gerard, Abt von Grandforet, ein Brief (*Epistola*) genannt wird, sondern auch besonders auf den ganz eigenthümlichen, gedrängten und kühnen Styl und die dialectische Schärfe des Werkes. Und wirklich, wer auch nur Weniges von Gerbert gelesen, z. B. nur die einzige gleich zu erwähnende Abhandlung vom Vernünftigen und Vernunftgebrauche, die Pez eben des Beweises wegen im Thesaurus gleich nach dem hier Besprochenen folgen lässt, findet ihn in dieser Schrift ganz wieder.

Gerbert unterscheidet zwischen der Figur, dem äussern Schein, und der Wahrheit, der innern Realität¹⁾; das erste ist Brod und Wein, das zweite der Leib Christi, und er stimmt einem gleichzeitigen Denker bei: dass bei dem Mysterium des Leibes und Blutes Christi, wo Etwas durch die Kraft der himmlischen Segnung und des göttlichen Wortes in das, was es nicht war, consecrirt wird, wir uns nichts Falsches, Frivoles, Unstandhaftes denken dürfen²⁾.

¹⁾ *Figura est, dum panis et vinum extra videtur, veritas autem, dum et sanguis Christi in veritate interius creditur.*

²⁾ *In mysterio corporis et sanguinis Christi, quod virtute coelestis benedictionis et verbi divini in id, quod non erat, consecratur, nihil falsum, nihil frivolum, nihil infidum sentiamus.*

Es kann aber der Leib Christi, stets mit Bewahrung derselben Natur, mehrere Formen (*Species*) annehmen. Durch Beachtung dieses Umstandes lassen sich die verschiedenen Väterstellen, die bald von einem zwei-, bald von einem dreifachen Leibe Christi sprechen, mit einander vereinen, und Rhabanus von Mainz und Ratramnus gegen Paschasius vertheidigen, der die Identität des eucharistischen Leibes Christi mit dem aus Maria geborenen behauptete. Nur muss man stets vor Augen haben, dass Gattungen und Arten nicht menschliches Machwerk, sondern als solche von Gott selbst in die Natur gelegt sind, und von den Weisen nur in derselben entdeckt und benutzt werden können.

Es gibt nun aber eine reelle Triplicität, in der Arithmetik (je zwei Grössen und ihr Mittelglied), in der Logik (Subject, Prädicat, Mittelglied), in der Natur (wo die zwei äussersten Elemente, Feuer und Erde, die beiden mittleren, Wasser und Luft in sich schliessen), und so auch mehrfach in der Schrift, und insbesondere bei dem Leibe Christi. Es gibt einen von Maria geborenen, einen eucharistischen und einen mystischen Leib, in allen dreien ist Christus in Wahrheit, ganz, als Mensch und Gott, und doch sind sie unter sich in der Form verschieden, ja es lässt sich zwischen ihnen folgende Parallele durchführen:

Christus,	unverzehrlieh,	unessbar,	gibt aus sich.
Die Eucharistie,	verzehrlieh,	essbar,	aus ihm gegeben.
Und die Kirche,	verzehrt,	isst,	und empfängt seinen Leib ¹⁾ .

Dies ist der Hauptinhalt der Abhandlung. Kürzer wird behandelt die zeitliche und räumliche Allgegenwart Christi in der Eucharistie (sie wird aus der mit seiner Menschheit hypostatisch vereinigten Gottheit erklärt) und der Stercorismus, nach ihm durch Heribald, Bischof von Auxerre, der den Gedanken vorgebracht, und Rhabanus, der ihn aus-

¹⁾ *Christus, inconsumptibilis, invescibilis, dat ab ipso.*
Eucharistiam, sumendam, vescendam, datam ex ipso.
Ecclesia, sumens, vescens, accipit corpus ejus.

gebildet, entstanden. Gegen diesen wird erwähnt: Nur das Unverzehrbare, Ungesunde gehe in Stercor über, also nicht Christi Leib; die mit ihm vereinte Gottheit müsse seine Unvertilgbarkelt im Körper bewahren, und er sei überhaupt nur eine geistige Nahrung, bei der von einer Verdauung nicht zu reden. Ausdrücklich wird auch gesagt, dass Christus in der Eucharistie nicht leide.

c) Vielleicht hat Gerbert auch Exegesen über Hieronymus und Ambrosius geschrieben, wenigstens hat er dergleichen, nach dem Zeugnisse des oft erwähnten Bruchstückes einer Chronik von Aurillac (Mabillon *Analect. fol. Vol. II. p. 150*) seinem Freunde Raimund zum Geschenke gesandt.

d) Unter den Manuscripten des Thomas Bodlii, Z. 1406. 10. befand sich nach dem Catalog *ms. Angliae Vol. I. P. I. p. 134*, ein Werk Gerberts unter dem Titel: *Cantica de S. Spiritu*.

e) Nach dem anonymen Geschichtschreiber der Päpste aus dem zwölften Jahrhundert, dessen Werk Pez nach einem Manuscripte des Klosters Zwettl in *Thes. noviss.* aufgenommen (Vol. I. P. II. p. 380), hat Sylvester den Canon der Messe durch eine Sequenz zu Ehren der Engel mit dem Anfange: *Ad Celebres rex coeli*, vermehrt. *Albericus de Tribus Fontibus* in seiner Chronik, P. II. p. 36, meldet das Gleiche; doch findet man diese Sequenz selbst nirgends, selbst nicht in der grossen Sammlung des Josias Clichton.

2.) Philosophische Schriften, nämlich die schon erwähnte Abhandlung über das Vernünftige und den Vernunftgebrauch (*de rationali et ratione uti libellus*), in Folge einer Aufforderung Kaisers Otto III. entstanden. Die Vorrede nebst den ersten Zeilen des Werks hat Mabillon *Analecta vetera II. p. 106* der Folio- und I. p. 131 der Quartausgabe geliefert. Die dort geäusserte Vermuthung, dass ausser Gerbert auch vielleicht Gerhard, Bischof von Augsburg, der Verfasser seyn könnte, nahm er selbst im 2. Thle. p. 215 der Folioausgabe zurück. Die ganze Abhandlung hat Pez, mit Hülfe des Alphonsus Hueber, nach einem Manuscripte von St. Emmeran und

einem von Tegernsee aus dem elften Jahrhundert im *Theo. notiss. V. I. P. II. col. 147* abgedruckt ¹⁾. Ein Manuscript dieser Abhandlung befindet sich in der k. k. Hofbibliothek Z. 10426 (*Cod. Mss. Philos. No. 150*); es ist eine im Jahre 1621 gemachte Abschrift aus einem alten Codex des Klosters Zwettl.

Die Frage, die Kaiser Otto den versammelten Scholastikern und Gelehrten des königlichen Hofes aufgeworfen und, weil sie theils wegen der Neuheit, theils wegen der vielfachen Verschiedenheit der Meinungen, nicht befriedigend gelöst wurde, Gerbert zur näheren Erörterung aufgetragen hatte, war: was denn Porphyrius damit meine, dass öfters ein Merkmal einem andern ihm verwandten Merkmale als Prädicat beigelegt werde, wie z. B. der Vernunftgebrauch dem Vernünftigen; da doch meist das Grössere Prädicat des Kleineren sei, und nie umgekehrt das Kleinere des Grösseren. So sei das belebte Wesen (*Animal*), weil es grösser ist als Mensch und Pferd, Prädicat von Mensch und Pferd. Wie könne also Vernunftgebrauch Prädicat vom Vernünftigen seyn, da letzterer Begriff den grösseren Umfang habe, indem zwar Alles, was den Vernunftgebrauch hat, vernünftig ist, aber nicht alles Vernünftige den Vernunftgebrauch hat ²⁾).

Die Abhandlung selbst hat nach Gerbert 3 Theile: eine scholastische oder vielmehr sophistische Einleitung, eine philosophische Grundlage, und eine dialectische Lösung.

Scholastische Gründe für den Satz des Porphyrius sind folgende: Vernünftig drücke bloss Möglichkeit, Vernunft gebrauchen aber Wirklichkeit aus; nun ist aber Wirklichkeit

¹⁾ Ein Gedicht, das am Anfange des Manuscriptes von St. Emmeran, liefern wir in der Beilage.

²⁾ *Quaeritur, inquit, quid sit, quod ait Porphyrius, differentiam velut ad cognatam sibi differentiam praedicari, ut ratione uti ad rationale; cum majora saepe de minoribus praedicentur, minora de majoribus numquam, ut animal, quoniam major est equo et homine, praedicetur de equo et homine. Quomodo igitur ratione uti praedicetur de rationali, cum majus videtur esse rationale, quam ratione uti etc. etc.*

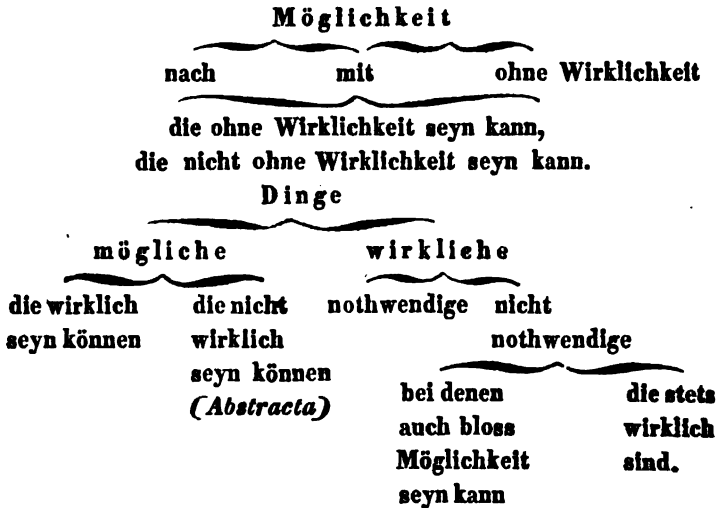
mehr als Möglichkeit, es könne also mit Recht Vernunftgebrauchen Prädicat seyn von Vernünftig. Oder: Jedes Merkmal (*differentia*) enthält verallgemeint die Substanz in sich; nun aber ist Vernunftgebrauchen ein Merkmal von Vernünftigseyn, daher das Vernunftgebrauchen grösser als das Vernünftige u. s. w.

Dagegen wird vorgebracht: Nicht alles Vernünftige könne die Vernunft gebrauchen, es sei also das Vernünftige grösser, als das die Vernunft Gebrauchende. — Ferner: Die Möglichkeit sei immer früher, als die Wirklichkeit, die zweite ist nicht ohne die erste, Vernunftgebrauchen nicht ohne Vernünftigseyn; es sei also nicht das Erste Prädicat des Zweiten, sondern umgekehrt. — Dann auch: die Vernunft gebrauchen stehe an Macht, Würde und Trefflichkeit über Vernünftig seyn, könne also nicht Diesem zum Prädicate dienen. Derlei könnte man nun noch Mehreres hin und wieder reden; aber befriedigende Aufschlüsse sind nur dann zu erwarten, wenn man über Möglichkeit und Wirklichkeit (*potestas et actus*), und über die verschiedenen Arten Prädicate im Allgemeinen und mit den diessfälligen Beziehungen der Begriffe: Vernünftig und Vernunftgebrauch insbesondere ins Reine gekommen ist, wobei vorzüglich Aristoteles zur Richtschnur dienen muss.

Es gibt nach Aristoteles a) Wirklichkeiten, bei denen von einer vorausgehenden Möglichkeit nie die Rede, immerwährende, nothwendige Dinge, als deren Folge erst neue Möglichkeiten sich ergeben; insofern nämlich alle andern Dinge aus diesen einfachen, ewigen zusammengesetzt sind. b) Wirklichkeiten, mit denen die Möglichkeit untrennbar zusammenfällt, wie die Qualitäten der nicht nothwendigen Dinge, z. B. dass das Feuer brenne, das Wasser feucht sei. c) Möglichkeiten, bei denen die Wirklichkeit fehlen kann, wie bei allen freien Handlungen (wobei jedoch zu bemerken, dass die mit der Wirklichkeit verbundene Möglichkeit, wenn auch der Zeit, doch als das Vollkommenere, nicht der Natur nach, hinter der blossen Möglichkeit stehe); und endlich d) Möglichkeiten, mit denen nie die Wirklichkeit sich vereint, wie bei der Zeit, der

Zahl, die der Möglichkeit nach unendlich ist, der Wirklichkeit nach nie.

Folgende Schemata zeigen diess deutlicher:

Das Vernünftige gehört nun zu den ewigen und unveränderlichen, also zu den nothwendigen Dingen, wie überhaupt alle substantialen Merkmale, Arten und Gattungen ewig sind. Nur muss unterschieden werden das Vernünftige, insofern es die ewige Form und Wirklichkeit des Menschen ist, und insofern es in der Natur zur Erscheinung kommt. Nur in der letzten Beziehung kann man sagen, es gehöre zu den bloss möglichen Dingen, die zur Wirklichkeit werden können. Wenn also das Vernünftige ein Prädicat des Menschen ist, so ist es ein nothwendiges, ein substantielles Prädicat. Der Vernunftgebrauch ist aber, wenn auch gleichfalls ein Merkmal des Menschen, so doch nur ein zufälliges, eine *Accidenz*; was aber *Accidenz* ist, kann der Substanz als Prädicat dienen, also Vernunftgebrauch dem Vernünftigen, und insofern also beide Begriffe, vernünftig und Vernunft gebrauchen, Merkmale des Menschen sind, hat Porphyrr Recht, dass hier ein Prädicat einem andern verwandten Prädicate beigelegt werde.

Die Sache erlaubt auch eine andere Betrachtweise: Es

kann eine Substanz der andern (z. B. der Mensch ist ein Thier), eine Accidenz der andern (die Dialectik ist eine Wissenschaft) und eine Accidenz einer Substanz (der Mensch ist weiss) prädicirt werden. In dem letzten Falle aber richtet sich die Accidenz genau nach dem Subjecte, und kann daher bald allgemein, bald particulär seyn, wie das Subject. Ist nun das Subject ein zusammengesetzter Begriff, und legt man sein Prädicat einem jeden der im Begriffe enthaltenen Merkmale bei; so kann leicht das Prädicat auf einen viel grössern Umfang ausgedehnt erscheinen, als es eigentlich sollte; z. B. Sokrates ist kahl, nun ist aber Sokrates Mensch, Thier, Substanz, folglich ist der Begriff der Kahlheit auf alle diese Substanzen auszudehnen.

Diese anscheinende Unrichtigkeit verschwindet aber, sobald man allgemeine und besondere Urtheile unterscheidet, und wenn ein Urtheil in unbestimmter Form auftritt, es darum noch nicht für ein allgemeines hält. Es gibt ein bestimmtes Kennzeichen der Allgemeinheit, nämlich: dass das gerade Gegentheil falsch sei, wenn das Urtheil selbst wahr ist, und umgekehrt; während bei particulären Urtheilen beide, das Urtheil selbst und sein Gegentheil falsch seyn können, wie eben im vorliegenden Falle, wo beide Urtheile: jeder Vernünftige hat Vernunftgebrauch; jeder Vernünftige hat nicht Vernunftgebrauch, falsch sind.

Auch muss gegen die Gründe der Gegner Porphyrs bemerkt werden, dass es nicht einmal allgemein wahr sei, dass das Prädicat stets grösser sei, als das Subject. Es gibt Prädicate, die dem Subjecte ganz gleich sind, eigentliche Definitionen.

Aus dem Gesagten ergibt sich nun abermals, dass man, wenn auch nur in particulärer Form, allerdings Vernunftgebrauch als Prädicat dem Vernünftigen beilegen und sagen könne: Einiges Vernünftige hat Vernunftgebrauch.

3.) Mathematische Schriften.

a) Hierher ist vor Allem zu rechnen seine Geometrie. Von dieser berichtet Mabillon *Analect. fol. Vol. II. p. 212*, dass sie sammt der gleich zu erwähnenden Abhandlung über die

Rithmomachia in der Bibliothek *de Thou* Nr. 283 enthalten gewesen sei. Von hieraus kam das Manuscript nach *Oudin* im *Supplem. Bellarmin.* p. 318 in die Bibliothek Colbert's, und endlich in die französische Nationalbibliothek. Cave (*Hist. litt.* p. 512) und Onuphrius Panonius (*Annot. ad Platinam*) wollen ein Exemplar der Geometrie auch in der Bibliothek *Farnese* gesehen haben. Hierher gehört auch das Manuscript: *Gerbertus et alii de geometria, de ponderibus et mensuris*. 8., zu Montpellier H. 471 (nach *Haenel Cat. libr. Msst.* 236). In Druck gegeben wurde sie, nach einem Manuscripte der Stiftsbibliothek St. Peter in Salzburg aus dem zwölften Jahrhunderte, in *Pez's Thes. noviss. v. III. P. II. col. 5*, wo auch *col. 81* aus demselben Manuscripte ein Brief an den Scholasticus Adelbold, nachmaligen Geheimschreiber Kaisers Heinrich II., Abt zu Lobbes und Bischof von Lüttich († 27. November 1027) über die Verschiedenheit des Flächenraums, den man beim gleichseitigen Dreieck nach geometrischer und arithmetischer Methode findet, aufgenommen ist. Das Manuscript scheint fehlerhaft, es gibt Lücken, und Manches kommt doppelt vor. Diess Werk ist offenbar nach griechischen und arabischen Quellen bearbeitet, denn es kommen griechische und arabische Kunstausdrücke vor; aber Euclid selbst liegt nicht zum Grunde. Es gibt bloss practische Anweisungen, und fast nie Beweise, nimmt auch nicht Euclids Gang. Der Styl ist von einer meisterhaften Klarheit und Bestimmtheit. Wir lassen einen gedrängten Auszug folgen:

Die Geometrie ist nach Boethius unter den 4 Theilen der Mathematik (Arithmetik, Musik, Geometrie und Astronomie) der dritte, den Namen hat sie von der Messung der Erde, den Ursprung von den Aegyptern, die in der Nothwendigkeit waren, den Umfang ihrer Grundstücke unabhängig von den durch die periodischen Ueberschwemmungen des Nils verrückten Gränzen zu bestimmen. Sie kann definit werden als die Wissenschaft der räumlichen Ausdehnung und der Formen, die in Beziehung auf räumliche Ausdehnung betrachtet werden, oder: die Vernunftwissenschaft der wahrscheinlichen

Ausdehnung gegebener messbarer Grössen ¹⁾. — Auch des Nutzens wird kurz erwähnt.

Dasjenige, was nach allen drei Ausmessungen reicht (*porrigitur*), ist ein fester Körper, dessen Grenzen Flächen, die Grenzen dieser, Linien, die Grenzen der Linien, Punkte. Der Punkt ist, gleichwie die Einheit der Anfang aller Zahlen und doch keine Zahl ist, so auch der Ursprung aller Maasse, und doch weder eines Maasses, noch einer räumlichen Ausdehnung theilhaft. Das Maass der Linien ist die Gerade, der Flächen die Ebene, der Körper der Würfel. Es gibt darum einen Längen-, einen Quadrat- und einen cubischen Fuss, deren einer aus dem andern durch Potenzirung entsteht.

Die verschiedenen herkömmlichen Masse sind:

a) Längenmaasse.

Der Finger (*digitus*), etwa vier Gerstenkorn - Längen.

- Zoll (<i>uncia</i>)	=	1 Zoll	=	1 ¹ / ₂ Fgr.
- Ballen (<i>palma</i>)	=	3	=	4
- ³ / ₄ Fuss (<i>sextus dodrans</i>)	=	9	=	12
- Fuss (<i>pes</i>)	=	12	=	16
Die Elle (<i>cubitus</i>)	=	18	=	24
Der Gradus (<i>gradus</i>)	=	36	=	48
- Schritt (<i>passus</i>)	=	60	=	80
Die Ruthe (<i>pertica</i>)	=	120	=	160
Das Stadium (<i>stadium</i>)	=	7500	=	10,000
Die römische Meile (<i>milliarium</i>)	=	60,000	=	80,000
- deutsche Meile (<i>leuga</i>)	=	90,000	=	120,000

b) Flächenmaasse.

<i>Laterculus</i>	=	12 Zoll Breite	—	23 Zoll Länge
<i>Actus minimus</i>	=	48	- - -	1680 - -
<i>Porca</i>	=	360	- - -	960 - -
<i>Clima</i>	=	720	- - -	720 - -
<i>Tabula</i>	=	1440	- - -	720 - -

²⁾ *Disciplina magnitudinis et formarum, quae secundum magnitudinem contemplantur, seu magnitudinum rationabilium propositarum, ratione vestigata, probabilis dimensionis scientia.*

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Actus quadratus} & \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Actus quadratus} \\ \text{Agripennus, Ari-} \\ \text{pennus (Arpent)} \end{array}} \right\} & = 1440 \text{ Zoll Breite} - 1440 \text{ Zoll Länge} \\
 \text{Agripennus, Ari-} & & \\
 \text{pennus (Arpent)} & & \\
 \text{Juger (Joch)} & = 1440 & - \quad - \quad - \quad 2880 \quad - \quad - \\
 \text{Centuria} = 200 \text{ Jugera} & = 14,400 & - \quad - \quad - \quad 57,600 \quad - \quad -
 \end{array}$$

Figur ist ein begränzter Raum. Es giebt ebene und körperliche Figuren; erstere können durch gerade, krumme oder beidartige Linien, letztere durch Ebenen und Flächen begränzt seyn. Die Bestimmung des Flächeninhaltes ist bei ihrer Betrachtung Hauptsache.

Es gibt rechte, stumpfe und spitze Winkel (folgen Definitionen). Diese können auch durch den Schnitt einer Kreis- und einer geraden Linie gebildet werden, je nachdem die Hälfte, oder mehr oder weniger als die Hälfte der Kreislinie, die Gerade schneidet. Eben so durch den Schnitt zweier Kreislinien, je nachdem zwei gleiche Kreise sich so schneiden, dass die Peripherien durch die gegenseitigen Mittelpunkte gehen, oder sie einschliessen, oder sie ausser sich lassen¹⁾. — Alle Winkel auf einem Punkte sind = 2 R; um einen Punkt = 4 R. Scheitelwinkel sind gleich.

Parallele Linien sind solche, die, von einer dritten geschnitten, die zwei innern Winkel = 2 R, oder die abwechselnden innern oder äussern Winkel gleich haben, sie treffen nie zusammen²⁾.

Die zuerst zu betrachtende Figur ist das Dreieck, weil von weniger, als drei Linien, kein Raum begränzt wird, und jede andere Figur in Dreiecke zerfällt werden kann. Nun kommt die Definition des Dreiecks und seine Eintheilung nach Gleichheit der Seiten und Grösse der Winkel (rechtwinklig, stumpfwinklig und spitzwinklig) ohne Rechtfertigung dieser letztern.

¹⁾ Ein Satz, der nur annähernd wahr ist, denn in dem ersten der drei Fälle ist der Winkel der Peripherien stets $\angle R$.

²⁾ Steht also als Axiom da, wie bei Euclid.

In jedem Dreiecke sind 2 Winkel kleiner, als 2 R. Der grösseren Seite steht der grössere Winkel gegenüber und umgekehrt. — Werden aus einem Punkte innerhalb des Dreiecks zu je zwei seiner Winkel Linien gezogen; so ist die Grösse dieser Linien kleiner, als die der sie einschliessenden Seiten des Dreiecks, und der von ihnen gebildete Winkel grösser, als der von diesen gebildete. — Die Summe aller 3 Winkel = 2 R.

Um zu untersuchen, ob ein Winkel ein rechter ist, schneide man von den Schenkeln gleiche Theile ab, ab , ac , verbinde sie mit einer geraden Linie bc , halbiere diese und verbinde den Halbierungspunkt d mit der Spitze des Winkels a ; ist nun $ad = \frac{bc}{2} = bd$, so ist der Winkel ein rechter.

Oder auch, man nimmt auf einem Schenkel 3, auf dem andern 4 gleiche Theile, und verbindet die Endpunkte; hat die entstehende dritte Linie 5 solcher gleicher Theile; so ist der Winkel ein rechter ¹⁾.

Erklärung der Begriffe: Basis, Höhe, Cathete, Hypothenuse, insbesondere des rechtwinkligen pythagoräischen Dreiecks, wo

Basis : Cathete = 4 : 3

Hypothenuse : Basis = 5 : 4, folglich

Hypothenuse : Cathete = 5 : 3

Bei solchen Dreiecken können leicht bloss aus einer Seite die andern gefunden werden, und — da im Allgemeinen der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks gleich dem hal-

¹⁾ Der Deutlichkeit wegen liefern wir hier zu den complicirteren Sätzen die Beweise:

Beweis: $\triangle abd \cong \triangle acd$, $adb = adc = R$,

da $abd = acd$; $acd + cad = R$, und

wegen $ad = bd$, $acd = abd = bad$; so ist auch:

$bad + cad = bac = R$.

$ab = 3p$, $ac = 4p$,

ist nun $bc = 5p$; so ist $bc^2 = 25p^2 = 9p^2 + 16p^2 = ab^2 + ac^2$,
folglich $a = R$.

ben Producte der Basis und Cathete — auch der Flächeninhalt selbst.

Aus der Basis und dem Flächeninhalte können die Hypothenuse und Cathete, und umgekehrt, aus dem Flächeninhalte und der Hypothenuse, Basis und Cathete bei jedem rechtwinkligen Dreiecke gefunden werden. Im letzten Falle hat man aus der Summe der zweiten Potenz der Hypothenuse und dem Vierfachen der Area die Quadratwurzel (*latus tetragonale*) zu ziehen. Diese gibt die Summe der Basis und Cathete. Nun ziehe man von der zweiten Potenz der Hypothenuse die vierfache Area ab, und nehme wieder die Quadratwurzel. Diese zu der erst gefundenen addirt, gibt die doppelte Basis, von der ersteren subtrahirt, die doppelte Cathete¹⁾.

Im Allgemeinen ist der Flächeninhalt eines jeden Dreieckes gleich dem halben Producte aus der Höhe in die Basis.

Bei den pythagoräischen Dreiecken ist ihre Proportionalität merkwürth.

Nimmt man als Cathete	3.	6.	9.	12.	15.	18,
wo die Quotienten		2.	3.	4.	5.	6,
so erhält man als Area	6.	24.	54.	96.	150.	216,
und hier sind die Quotienten	4.	9.	16.	25.	36,	
also die Quadrate der früheren Quotienten.						

Nun wird zur practischen Geometrie geschritten, und zuerst angegeben, wie die Höhe zu finden mit dem Astrolab, sowohl im Allgemeinen, als insbesondere an Orten, wo der Zutritt nicht möglich.

Um die Länge einer Ebene zu finden, neigt der Messende das Rohr des Astrolabs so lange, bis er den Endpunkt

¹⁾ Beweis: Weil die Area $A = \frac{ab}{2}$ und $c^2 = a^2 + b^2$, so ist

$$\begin{aligned} \sqrt{c^2 + 4A} &= \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab} = a + b \\ \sqrt{c^2 - 4A} &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab} = a - b \\ \text{folglich die Summe beider Wurzeln} &= 2a \\ \text{die Differenz} &= 2b. \end{aligned}$$

desselben sieht. So wie die abgeschnittenen Theile des Astrolabs zur ganzen Seite desselben, verhält sich dann die Länge des Messenden zur Länge der Ebene¹⁾).

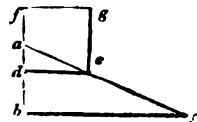
Oder auch: Am Anfange der Ebene wird eine Stange bc vertical aufgestellt, an ihr eine horizontale de so lange auf und nieder geschoben, bis ihr Endpunkt mit dem Endpunkte der verticalen Stange und dem der Ebene in einer Geraden liegt, der Punkt d , wo die verticale von der horizontalen getroffen wird, wird gemessen. Dann ist die Länge der Ebene $ac : bc = de : bd$. —

Hierzu können auch rechtwinklige oder gleichseitige, und unter den rechtwinkligen ganz besonders die pythagoräischen Dreiecke benutzt werden. Und diese haben nebstbei den Vortheil, dass sie auch zur Messung der Höhe benutzt werden können.

Durch zwei solche Stäbe, wie die oben angeführten, einen verticalen und einen horizontalen, oder zwei verticale von ungleicher Länge, und beide kleiner als der Messende, kann auch die Breite eines Flusses u. dgl. gefunden werden.

Wie die Höhe von Bäumen, Säulen, Thürmen zu finden mittelst Messung des Schattens, des Bildes im Spiegel oder im Wasser, durch Vergleichung des Schattens mit dem Schatten bekannter Gegenstände, durch die pythagoräische Ruthe, wird angegeben. In dem letzten Falle wird eine Ruthe, einige Fuss über Manneshöhe gross, vertical aufgestellt. Der Messende geht einige Schritte rückwärts, so lange, bis er die Spitze der Ruthe und des zu messenden Gegenstandes in einer Geraden hat, dann zieht er von sich aus eine Ruthe horizontal zu der aufgestellten, und misst die Länge der aufgestellten Ruthe von ihrer Spitze bis zu dem Punkte, wo sie von der horizontalen getroffen wird. Kennt man dann

¹⁾ Folgende Figur diene als Beleg. Hier ist ab die Länge des Messenden, ad das durch das Serohr abgeschnittene Stück, $fd = de$ die Seite des Astrolabs.

auch die Entfernung des Messenden vom Gegenstande, so ist die Höhe des Letztern gefunden. Auch dient diese Ruthe, um die Tiefe eines Brunnens aus dem Schatten zu finden, den sie, über seine Oeffnung gelegt, auf ihn wirft, oder um die Breite und Höhe eines Berges zu berechnen, wo man nur zwei Messungen an zwei verschiedenen Orten zu machen hat ¹⁾).

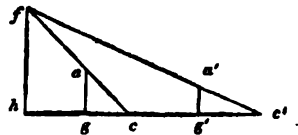
Uebrigens ist Letzteres auch durch Messung des Spiegelbildes und Entgegenhaltung der Grösse des Messenden möglich.

Eine andere Methode, die Höhe durch indirecte Messung zu finden (Gerbert gibt sie als eine Art Belustigung, der Abwechslung wegen) wäre, einen an einem Faden befestigten Pfeil auf die Spitze, und einen andern solchen Pfeil auf das untere Ende des zu messenden Gegenstandes zu schliessen, die Länge der beiden Fäden (die als Hypothenuse und Cathete betrachtet werden können) zu messen, zu quadriren, von einander zu subtrahiren und aus der Differenz die Wurzel zu ziehen, diese gibt die gewünschte Höhe.

Nach dieser Digression zu dem mehr theoretischen Theile zurückkehrend folgt die Aufgabe, den Punkt zu finden, wohin in einem stumpfwinkligen Dreiecke das aus dem Scheitel gefällte Loth fällt. Die Lösung lautet: Man ziehe vom Quadrate der Hypothenuse die Summe der Quadrate der Cathete und Basis ab; die halbe Differenz gibt dann die Entfernung des gesuchten Punktes vom Dreiecke, in Theilen der Basis ausge-

¹⁾ Nämlich auf diese Weise: Es sei fh der zu messende Gegenstand; $ag = a'g'$ die Ruthe in ihren zwei Lagen; $cg, c'g'$ die Entfernung des Messenden von der Ruthe;

so hat man $ag : cg = fh : ch$
 $a'g' : c'g' = fh : c'h$
 hieraus $cg : c'g' = ch : c'h$

$$cg : (c'g' - cg) = ch : (c'h - ch) = ch : cc'$$

$$ch = \frac{cg \cdot cc'}{c'g' - cg}, \quad hf = \frac{ag \cdot cc'}{c'g' - cg}.$$

drückt¹⁾. — Hieraus ist nun auch die Höhe und der Flächeninhalt des Dreieckes zu finden.

Beim spitzwinkligen Dreiecke wird auf ähnliche Weise verfahren, und dann kurz die gewöhnliche Methode angegeben, um den Flächeninhalt eines Trapez, eines Parallelogramms, der regelmässigen Figuren zu finden u. dgl. m.

Als das Verhältniss des Diameters zur Peripherie wird das alte Archimedische 7:22 angenommen, und hiernach der Flächeninhalt des Kreises $= \frac{P \cdot D}{4} = \frac{11}{14} D^2$, des Halb-

kreises, und annähernd selbst jener länglichrunder Figuren berechnet. Wird der Kreis einem rechtwinkligen Dreieck eingeschrieben, so ist der Diameter gleich der Summe der Catheten, weniger der Hypothenuse²⁾. Daher kann aus den Seiten des Dreieckes der Flächenraum des Kreises und der vom Dreieck übrig bleibenden Räume gefunden werden. — So wird auch die Fläche des Kreises mit der Fläche des ein- und umgeschriebenen Quadrats, Sechseckes und Achteckes verglichen; Verwandlung des Dreieckes in ein Parallelogramm, Quadrat, Fünfeck

²⁾ Beweis: sind ac , ab , bc die drei Seiten des Dreieckes, ad das Loth, bd die gesuchte Entfernung, so ist

$$ad^2 = ac^2 - (bd - bc)^2 = ab^2 - bd^2, \text{ folglich}$$

$$ac^2 - bc^2 + 2bc \cdot bd = ab^2 \text{ und } bd = \frac{ab^2 - ac^2 + bc^2}{2bc}$$

$$ad = \frac{\sqrt{(ab+ac+bc)(ab+ac-bc)(ab+bc-ac)(ac+bc-ab)}}{2bc}$$

²⁾ Beweis: Sind die Seiten des Dreieckes ab , ac , bc , die Punkte, wo er vom Kreise berührt wird d , f , g , das Centrum des Kreises h , der rechte Winkel a ; so ist adh ein Quadrat, und $af + ad = dh + fh$ dem Diameter des Kreises. Nun aber ist $ad = ab - bd$, $af = ae - ef$, und wegen der Congruenz der Dreiecke cfh , cgh und bah , bgh sind $bd = bg$, $cf = cg$, folglich $af + ad = ab - bg + ac - cg = ab + ac - bc$, folglich

$$\text{der Kreis} = \frac{11}{14} (ab + ac - bc)^2 \text{ und}$$

$$\text{die Reste des Dreiecks} = \frac{ab \cdot ac}{2} - \frac{11}{14} (ab + ac - bc)^2.$$

u. s. w. gelehrt. Von der Art, den Flächenraum zu finden, Anwendung auf die Anzahl Schafe im Hofe, Joche im Felde, Häuser in der Stadt, der Pflastersteine in der Kirche gemacht; und endlich zu den Körpern übergegangen.

Für den Flächenraum der Kugel ergibt sich $D^2 \frac{11}{21}^1$), der Flächenraum des Prisma's, des Cylinders wird berechnet. Die Oberfläche einer gleichseitigen Pyramide und eines Kegels bloss annähernd angegeben.

Bei dieser Gelegenheit wird auch gezeigt, wie man den Umfang der Erdkugel und was mit diesem zusammenhängt, fand und finden kann.

Eratosthenes nämlich liess, mit Hülfe der Geometer des Königs Ptolemäus, auf einer grossen Reihe Stationen von Nord nach Süd die Länge des Schattens gleichgrosser Stäbe zur Mittagszeit beobachten, und fand, dass über 700 Stadien hinaus der Schatten nicht mehr gleich war. Daraus berechnete er, dass die Grösse eines Theiles der 360 Theile des Thierkreises auf Erden nicht mehr als 700 Stadien betrage, folglich die ganze Erde etwa 25,000 Stadien zähle. Auf ähnliche Erfahrungen ist die Sonnenuhr gebaut. Man sucht eine Ebene nach Mittag gerichtet, setzt einen Stift in dieselbe, bezeichnet dessen Schatten zur sechsten Stunde und zieht, von dem Stifte aus, mit der Länge des Schattens einen Kreis. Der Schatten des Stiften fällt bald innerhalb, bald ausserhalb des Kreises; der Punkt, wo er abermals in diesen hineinfällt, wird bezeichnet, mit dem Punkte der sechsten Stunde Morgens verbunden, diese Linie halbirt, und aus dem Halbierungspunkte zum Stifte eine Linie gezogen, diese ist der Meridian. Oder auch: man vergleicht die Länge und Lage verschiedener Schatten mit den entsprechenden Zeiten; woraus sodann Lage und Länge des Mittags-Schattens zu berechnen.

¹⁾ Dieser Satz wird in dem Briefe Adelbolds an Papst Sylvester II. *De area sphaerae. Pez thes. noviss. Vol. III. P. II. col. 87* weiter auseinandergesetzt.

Bei einem gleichseitigen Dreiecke — dieses ist der Inhalt des Briefes an Adelbold — wird zur Eruirung des Flächeninhaltes die arithmetische Regel gegeben, die Hälfte aus der Differenz der ersten von der zweiten Potenz der einen Seite zu nehmen; diess reicht in vielen Fällen nicht aus, eben weil es nur annähernd ist, und die Bruchtheile nicht beachtet werden ¹⁾.

b) Als zur Astronomie gehörig, kann ausser dem eben angeführten Schlusse seiner Geometrie und einigen Stellen seiner Briefe, wo er für Bruder Remigius in Trier eine Himmelskugel zu bauen verspricht; und ihm eine anträgt mit einem Horizonte und mit Nachbildungen aller Schönheit des Himmels, noch angeführt werden: der bereits erwähnte Brief an seinen Freund Constantin in Fleury, über die Construction solcher Himmelskugeln, den Mabillon in den *Analect. vet.* Th. 2. S. 212 der Quart- und S. 102 der Folioausgabe aufbewahrt hat.

Man nehme zwei gleiche Halbkugeln, da, wo man sie verbindet, werde eine in 60 Theile getheilte Kreislinie gezogen. Da, wo man den Anfangspunkt dieser Linie wählt, wird der eine Fuss eines Zirkels eingesetzt, und der andere am Ende des sechsten Theiles der Linie rund um die Kugel herumgeführt; dasselbe geschieht am Ende des zwölften und fünfzehnten Theiles, und wird von dem, dem Anfangspunkte entgegengesetzten Punkte des Kreises aus, wiederholt. So erhält man 5 Kreise, von denen der mittelste der anfänglichen eingetheilten Kreislinie gleich ist. Da, wo man den Zirkel aufsetzte, werden Löcher gebohrt, so dass jene Punkte genau in den Mittelpunkt der Löcher fallen, und Röhren durchgezogen, die genau cylindrisch und ganz gerade seyn müssen, damit das Auge durch

¹⁾ Die wahre Formel für den Flächeninhalt des gleichseitigen Dreieckes wäre:

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} \text{ oder } \frac{a\sqrt{3a^2}}{4}; \text{ statt dieser scheint man damals die Formel genommen zu haben } \frac{a^2 - a}{2} = a \frac{\sqrt{a^2 - 2a + 1}}{2}.$$

Nichts beleidigt werde. Auch soll man sie mittelst eines eisernen Halbkreises unveränderlich an die Kugel befestigen, damit sie stets dieselbe Lage bewahren. Stellt man nun die Kugel so, dass man durch das Rohr, das durch die beiden Pole (den Anfangspunkt der eingetheilten Linie und den ihm entgegengesetzten) geht, den Polarstern sieht; so hat man den Globus orientirt, und jene Linie ist der Meridian, die andern stellen den Aequator, die Wende- und Polarkreise vor ¹⁾).

c) Nach Tritemius *Chron. Hirsaug*, d. 999 schrieb Gerbert auch zwei Abhandlungen über den Bau des Astrolabs und des Quadranten. Beide befinden sich nach *Le Beuf* p. 89 in der k. Bibliothek in Paris Nr. 1246 und 1269. Das Eratere erwähnt auch *Ludov. Jacob. Bibl. Pontificiae* p. 214.

d) Dass unter Gerberts Namen mehrere Werke über die Zahlen bekannt gewesen, ist ausgemacht. *Pez. Anecd. T. I. diss. p. 38 n. 63.* fand in St. Emmeran eine Abhandlung über die Arithmetik, mit der Ueberschrift: *G. Liber subtilissimus de Arithmetica*. Sie beginnt mit einer Dedication: *Theosopho J. (Josepho?) G. filius ejus, licet minus idoneus, quidquid salutis in Christo patri filius. Cum omnis hodieque Liberalium artium* und das ganze Werk endigt: *Graece Arithmetica, latine dicitur numerorum scientia*. Das Manuscript stammt aus dem zwölften Jahrhundert; der Styl ist vollkommen der Gerbert's, und am Schlusse folgt sein *Abacus*. — In dem Manuscript 3413. 4. von Johann Selden, *Cat. mss. Angl. T. I. P. I. p. 124. 1* fand sich einst mit der Arithmetik des Boethius und andern Schriften ein Werk G's. unter dem Titel: *Gerberti Theoria cum prologo in eandem. Oudin Script. II. 512.* hält es für eine Arithmetik, und die *hist. litt. VI. 579* vermuthet, dass es dasselbe sei, wie das von *Pez* erwähnte.

e) Der in jenem Manuscripte ebenfalls angeführte *Abacus*, an Otto III. überschrieben, auch *Algorismus* genannt, von dem ein Exemplar aus dem elften Jahrhundert in der k. französischen Bibliothek, n. 5366. 5, aufbewahrt ist, und eines

¹⁾ *Ep. 134, 145.*

in der Bibliothek Joseph Scaligers sich befunden haben soll (*hist. litt. VI. 679*), enthält eine Sammlung arithmetischer Tafeln über das dekadische System, und die verschiedenen Combinationen der arabischen Ziffern. — Die Manuscripte n. 2231 und 4312 in der k. Bibliothek zu Paris, und ein ähnlich benanntes im Vatican aus der Bibliothek der Königin Christine von Schweden, enthalten wahrscheinlich dasselbe. Ein Tractat: *Regulae Abaci* oder *de numeris* in demselben Manuscripte des Vaticans, ist vielleicht derselbe, den Heriger von Lobbes unter dem Titel: *Regulae numerorum super Abacum Gerberti*, hinterlassen hat.

D Eines Werkes über die Theilung der Zahlen gedenkt G. selbst in seinen Briefen, und gibt darüber dem oft genannten Remigius *ep. 134* Aufschlüsse, die jedoch einer weiteren Erklärung bedürften, um gegenwärtig gebilligt werden zu können. So z. B. sagt er: 1 mal 1 ist 1, aber daraus folgt nicht, dass jede Zahl, die sich selbst gleich ist, sich selbst messe; denn 1 mal 4 ist 4, aber daraus folgt nicht, dass 4 der (ein?) Theiler von 4 sei, sondern 2 ist es. — Dass in jenem Werke nicht bloss die Theilbarkeit der Zahlen in dem Sinne, wie wir diesen Begriff nehmen, gelehrt worden ist, wird durch den weiteren Inhalt dieses Briefes bewiesen: 10 kann in 6 und 4 getheilt werden, was eine Proportion mit dem Exponenten $1\frac{1}{2}$ (*proportionem sesquialteram*) gibt, wie etwa bei 2:3. — Inwieweit dieses Werk ein selbstständiges der aus der Schrift des Spaniers Joseph über die Zahlen ausgezogen gewesen, ist nicht mehr zu ermitteln¹⁾. Ob diese Schrift dieselbe gewesen mit dem Buche über die Theilung der Zahlen, welches G., nachdem er mehrere Jahre sich mit diesem Gegenstande beschäftigt, seinem Freunde Constantin übersendet, das in den Manuscripten des Jacob Vossius, unter dem Titel: *Regulae de divisionibus*, enthalten war (*hist. litt. VI. 680*), und dessen Einleitung und Anfang in Masson und Duchesne *ep. 161* enthalten ist, ist ebenfalls ungewiss. Er spricht in der Einleitung

¹⁾ *Ep. 134* n. 161.

von Zollen (*digiti*), Zolltheilen (*articuli*), Minuten, wie eine Zahl, bald einfach, bald zusammengesetzt, bald als Zoll, bald als Secunde (*articulus*) betrachtet werde; wie wichtig diess zur Berechnung der Zwischenräume und der Grösse des Winkels, des geometrischen Halbmessers, zur Messung des Himmels und der Erde sei, und der Anfang lautet, falls wirklich dieser Prolog zu dem Reste des Buches und der Ueberschrift passt, was die Verfasser der *Hist. litt.* bezweifeln: Wenn Du eine einfache Zahl mit einer einfachen multiplicirst, jedem Zoll 1, jedem Zolltheil 10 gibst, nämlich gesondert und zusammen u. s. w.

Es werden noch zwei arithmetische Werke G's. genannt. Ein Büchlein über die Multiplication an Constantin (*libellus multiplicationis*), das in der Bibliothek Josephs Scalligers, und in der k. zu Paris, Msst. Z. 5436. 3 sich befand und worin er das Multipliciren mit Fingern, wie es die Alten übten, gelehrt haben soll, und eine Rithmomachie, unter welchem Namen, im elften Jahrhundert wenigstens, eine Art Bretspiels verstanden wurde, von dem, als einem damals gebräuchlichen, Johann von Salesbury *ep. 285* ein Gleichniss hernimmt¹⁾, und von welchem Werke nach *Le Beuf ep. 86* ein Manuscript in der k. Bibliothek zu Paris aufbewahrt ist. Allein wir vermuthen, dass beide diese Tractate mit dem über

¹⁾ Das Buch desselben Titels, dessen Oudin gedenkt, erschien nebst vier Büchern über das Schachspiel, deutsch zu Leipzig, 1616 bei Henning Gros jun., von dem Herzoge Heinrich von Braunschweig-Lüneburg, unter dem Namen: Gustav. Selenus. Es ist eine Uebersetzung aus dem Italienischen des Franc. Barozzi, dem wieder eine lateinische Abhandlung des Claudius Buxerus aus der Dauphiné (1556), und eine kürzere Notiz des Bruders Jacob von Stavel zu Grunde liegt, und enthält die Darstellung eines Spieles, das dem Pythagoras zugeschrieben, mit runden, drei- und viereckigen mit Zahlen bezeichneten Steinen auf einer Art Schachbret gespielt wird, und zum Theile auf der Lehre von den arithmetischen und geometrischen Proportionen beruht.

die Theilung der Zahlen identisch sei. Da in diesem von *digit* und *articuli* (Zoll, Zolltheil, Finger, Knöchel) die Rede, und der Anfang lautet: *Si multiplicaberis etc.*, konnte eine flüchtige Betrachtung des Catalogverfassers ihn leicht als eine Abhandlung über das Multipliciren mit den Fingern darstellen, und die Lehre von der Theilung und Theilbarkeit der Zahlen kann leicht als ein Zahlenkampf (*ἀριθμο-μαχία*) erscheinen.

Alle arithmetischen Werke G's., die übrigens schon Tritemius *Chron. Hirsaug. I. 149* kennt, und die eines gewissen Bernelin's, der für einen seiner Schüler gehalten wird, sind nach *Montfaucon bibl. bibl. p. 20. 2.* und *58. 1.* wahrscheinlich in der Bibliothek des Vaticans, in dem von der Königin Christine herrührenden Manuscripte unter dem Titel: *Arithmetica*, gesammelt zu finden.

4.) Rhetorische Werke. Aus einem Briefe an den Mönch Bernhard in Aurillac (*ep. 92*) geht hervor, dass Gerbert zum Gebrauche seiner Schüler auf 26 an einander gehefteten und geketteten Blättern einen Abriss der Rhetorik geschrieben habe. — Ob das Werk noch unter den Trümmern der Klosterbibliotheken vorhanden, ob es im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, ist ungewiss; dass es wichtig gewesen, zeigt sein Umfang und das Zeugniß, das G. selbst ihm gibt, dass es den Erfahrenen betrachtenswerth, den Lernenden nützlich sei, um den leichtentgehenden und dunkeln Sinn der Redner zu erfassen und im Geiste zu bewahren.

5.) Gedichte. Unter Gerberts Briefen befinden sich vier Grabschriften, auf König Lothar, Kaiser Otto II., Herzog Friedrich von Oberlothringen, und den Scholastiker Adelbert, in Hexametern¹⁾. Wenn wir das erwähnte Eingangsgedicht vor der Abhandlung über die Stelle Porphy'r's, und von einem Gedichte, das unter Gerberts Namen bei *Cave p. 512. Olear. bibl. par. II. 181; Baron. Ann. à 526. p. 117* der Ausgabe vom J. 1658, und in der alten lateinischen Epigrammen-Sammlung

¹⁾ *Ep. 76 — 79*; vgl. diese und die andern Gedichte Gerberts in dem Anhange.

(*Epigrammata et poemata vetera. Paris 1594 n. 65.*) enthalten ist, die erste Hälfte, ein Lob des Boëthius an Kaiser Otto III. — (die zweite, mit dem Anfang in gar keinem Zusammenhange stehende, feiert ein Prachtwerk eines Königs Childe- rich, wahrscheinlich einen marmornen Estrich) — beide im elegischen Versmasse, ebenfalls als seine Producte gelten lassen; so dürften wir Alles gesammelt haben, was uns von seinen Versen übrig. Das Gedicht über Boëthius hat poetischen Werth.

6.) Historische Vertheidigungsschriften, nämlich:

a) Die Geschichte der Absetzung Arnulphs, von Gerbert zu seiner Vertheidigung aus den Acten ausgezogen und selbstständig bearbeitet, erschien mit einer Apologie, einige Vertheidigungsschreiben Gerberts an verschiedene Bischöfe enthaltend, unter dem Titel: *Synodus Ecclesiae Gallicanae habita Durocorti Remorum sub Hugone A. et Roberto Francorum Rege* zu Frankfurt a. M. bei Weschels Erben, 1600. 12. und ist bei Mansi in der Conciliensammlung, Band XIX. Col. 107 — 168, den Magdeburger Centuriatoren und *Baronius T. X. p. 874 — 881* wieder abgedruckt. Die weitläufige und ausführliche Citation aller auf die Verhandlung einschlägigen Canonenstellen, manche der Würde eines Concil's und der Mässigung Gerberts unziemende, in jenen Zeiten nicht gewöhnliche Schmähung auf den römischen Stuhl, deuten auf eine spätere Verfälschung hin. Duchesne hat im vierten Bde. S. 114 der *Scriptores* eine, er sagt nicht, ob abgekürzte oder aus andern Quellen geschöpfte Darstellung dieser Geschichte, die man jedenfalls als den wiederhergestellten und gereinigten Urtext ansehen könnte.

b) Die Darstellung des sogenannten *Concilium Mosoniense*, bei *Mansi Conc. XIX. col. 193 — 196*, und auch sonst in den Conciliensammlungen, dann bei *Baron á 995 p. 898 — 899*, *Bxovius vita Sylvest. c. 21. p. 76 — 78*, *Marlot hist. eccles. Remens. V. II. l. 1. c. 16*, ist ebenfalls von Gerberts Hand. Schon der Styl verräth, und die Ausführlichkeit, mit der es seine Rede wiedergibt, gegenüber der Kürze und Unvollständigkeit, mit der

es die übrigen, besonders die ohne seine Beiziehung erfolgten Verhandlungen der Synode darstellt, bestätigt es.

c) Wahrscheinlich auf der Grundlage von *Hug. Flor.* bei *Duchesne IV. 134*, dem Continuator *Aimoin* bei demselben *III. 353*, und dem *Clericus S. Petri Viv. in Spicileg. II. 737*, erwähnen *Cave hist. litt. 512*, *Ciac. Rom. Pont. vit. I. 757*, *Dupin. sec. X. p. 148* einer *Disputatio*, die Gerbert mit Abt Leo auf dem Concil zu Mosom oder dem nächsten zu Rheims gehalten hat.

d) Vielleicht kann man auch die Acte des Concils zu Ravenna bei *Ughelli Ital. Sacr. II. 351*, und den Immunitätsbrief zu Gunsten der Abtei St. Peter in Perugia hierher rechnen. *Mansi conc. XIX. p. 329*.

7.) Briefe. Von diesen hat 161, nämlich einen an Ascelin, Bischof von Laon, und dann 160 in fortlaufender Ordnung, Johann Masson aus einem Manuscripte der Bibliothek seines Bruders, Papirius Masson, herausgegeben, Paris, bei *Macaeus Ruette 1661. 4. 1)*. Unter ihnen sind 76 — 79 vier Grabschriften aufgenommen, die Gerbert verfasst. — Dieselben fortlaufenden 160 Briefe hat auch mit vielen Verbesserungen Duchesne in den *Scriptores Francorum* im zweiten Bande S. 789 — 827. Doch fügt er noch einen an König Robert hinzu, von Gerbert während seines Aufenthaltes am Hofe Otto's III. geschrieben. Auch liefert er S. 828 — 843 desselben Bandes 55 andere Briefe, grösstentheils von besonderer historischer

¹⁾ *Epistolae Gerberti, primo Remorum, dein Ravennatum Archiepiscopi, postea Romani Pontificis Sylvestri II. — Quibus accessit decretum electionis ejus, a. D. 998. — Epistolae Joannis Sareberiensis, episcopi Carnotensis ab anno 1184 — 1180. — Epistolae Stephani, primo beati Eunucii Aureliae ad Ligerim Praefecti, postea S. Genovefae Parisiis Abbatis, tandem Tornavensis Episcopi 1159 — 1196. — Nunc primum in lucem editae e bibliotheca Papirii Massoni, Foresii in Sen. Par. Advocati — Paris. apud Macaeum Ruette, 1661 editio Jo. Masson.*

Wichtigkeit¹⁾. Und endlich am Schlusse der Geschichte der Absetzung Arnulph's IV. p. 114, gibt er noch den Anfang eines Briefes an Wilderod, Bischof von Strassburg, von dem bei *Martène amplissima collectio auctorum veterum V. I. p. 351, 352*, eine Fortsetzung, und der ganze weitläufige Inhalt in der oben erwähnten *Synodus eccl. Gallic. p. 113 — 148* aufgenommen ist. Dieses Schreiben in seiner ganzen Ausdehnung, den Brief an Ascelin, der in Masson, die an Arnulph von Orleans und Constantin von Mici, die in Duchesne, dann die Briefe 29, 61, 159, die in Beiden vorkommen und einen ebenfalls nur in der Apologie des Concils von Rheims erscheinenden Brief an Siguin von Sens, hat auch Mansi in der Conciliensammlung Bd. XIX col. 84 — 85, dann 153 etc. Ein Brief an Theodard, Bischof von Puy, wodurch seine Wahl bestätigt wird, steht in *Gallia Christ. nova II. app. p. 226*, Briefe ähnlichen Inhaltes an Salla, Bischof von Urgel, und Odo, Bischof von Girona in *Baluze Marca hisp. app. 957 — 759*. Ein Schreiben an Robert, Abt von Vezelai, zur Bestätigung der Privilegien seines Klosters in *Labb. conc. IX. p. 979* und *Mansi conc. XIX. p. 241*; ein gleiches an Ravengar, Abt von Stavel und Malmedy, *Mart. ampl. coll. II. 54*; Bestätigungen der Privilegien von Seven, Lauresheim, St. Julian in Tours werden in Mabillons Annalen namhaft gemacht, und endlich wird noch von Baluze im Anhange zu den Dialogen des Erzbischofs Antonio Augustino von Tarragona, über das *Decretum Gratiani p. 459*, ein Schreiben an einen unbekannten Abt; und im *Bullar, Cluniac. p. 11* einer an Abt Odilo, aufgeführt. Die drei Briefe des Königs Hugo und der Bischöfe an Papst Johann XV. in der Angelegenheit Arnulphs und Gerberts bei *Duchesne IV. p. 107, 108, 113*, sind ganz Gerberts Geist und Styl. Ausserdem geschieht Erwähnung eines Briefes an Constantin in Fleury, worin er ihn seinen Theophilus nennt, und (*Spicil. II. 737*)

¹⁾ Zur Unterscheidung derselben von den sowohl in Masson als in Duchesne vorhandenen, haben wir im Laufe dieses Buches, da, wo wir sie citirten, ein D vorgesetzt.

zweiter an die Suffraganen von Sens zu Gunsten Leutherika, die uns nicht aufbehalten sind. Ein Brief an den Scholasticus Constantin, über den Bau einer Himmelskugel, den Mabillon in die *Analecten*, Bd. 2. S. 212; und einer an den Scholasticus Adelbold, über die Unterschiede der Berechnung des gleichschenkeligen Dreieckes, nach der geometrischen und nach der arithmetischen Methode, den Pez in den *Thesaurus novissimus anecdotorum* Bd. II. Thl. 2. col. 81. aufgenommen hat, wurde näher unter den geometrischen Schriften besprochen. Diese und die Gedichte eingerechnet, kennen wir also im Ganzen 237 Briefe, die Gerbert entweder in eigenem oder fremden Namen selbst geschrieben, oder die wenigstens als Anfrage, Beleg oder Erwiderung in unmittelbarer Beziehung zu seinen Briefen stehen. Viele derselben, aber meistens nur die bei Masson erscheinenden, sind in den Vätersammlungen, in der zu Lync T; XVIII. p. 669 — 691, in der zu Paris 1644, 1654 Tom. III., in der zu Cöln 1618 T. X. wieder abgedruckt. Bouquet hat am Schlusse des neunten und zehnten Bandes seiner Sammlung eine Auswahl der historisch wichtigeren derselben aufgenommen. Was das Manuscript Nr. 1718 in der Bibliothek zu Middlehill (nach *Haenel Cat. libr. mss. p. 863*, in dem unter andern auch: *G. Archiepiscopus Remensis, postea Sylvestri II. Pont. et ad eum epistolae* sich befinden) enthalte, ist uns unbekannt. Baronis hatte bei seinen Annalen die Briefe G's. in einem Manuscripte der Bibliothek des Nicolaus Fabri vor sich.

Schade, dass diese Briefe, wenn auch grösstentheils, doch nicht durchgängig mit Beachtung der chronologischen Ordnung, ohne kritische Ausscheidung und Sonderung, manchmal ohne, oder mit mangelhafter Ueberschrift, wie man sie eben vorfand, herausgegeben worden sind. Auf einen Versuch, sie mit Hülfe der gleichzeitigen Chroniken und sonstigen Denkmale, des Inhalts und historischen Zusammenhangs zu ordnen, ist übrigens die Darstellung gebaut, die wir von Gerberts Leben gegeben. Sie weicht in vielen und wesentlichen Punkten von den Combinationen ab, auf die Mabillon *Ann. Bened. T. III.* an vielen Orten, und nach ihm die andern Mauriner in der

Hist. litt. de la France T. VI. p. 559 etc. die Geschichte Sylvesters gebaut haben, und nach der Bouquet seine Ordnung der Briefe vorgenommen hat. Die Gründe, die uns hierzu bestimmt, glaubten wir hier am Schlusse zusammenstellen zu sollen. Fassen wir indess die Ergebnisse unseres Versuches zusammen; so dürfte sich für diese Briefe, mit Ausscheidung der 4 Grabschriften, in grössern Massen, folgende chronologische Ordnung ergeben:

Vor dem Aufenthalte in Bobbio	8, 13
Als Abt zu Bobbio bis zu seinem bleiben- den Aufenthalte in Rheims (982—984)	$\left\{ \begin{array}{l} 1—7, 9—12, 14— \\ 16, 17, 22—27, 29, \\ 18—21, 45, 46. \end{array} \right.$
Zu Rheims bis zu König Lo- thars Tode (984—986)	$\left\{ \begin{array}{l} 30—44, 47—69, 80, 90, 70, 81 \\ —89, 91—93, 104, 106, 71—73. \end{array} \right.$
Zu Rheims bis zu Adalbero's Tode (986—988) . .	$\left\{ \begin{array}{l} 74, 75, 94—103, 105, 109, 131 \\ —133, 107, 108, 110—116, \\ 119, 120, 117, 118, 138, 148, \\ 149—152, —D.: 4, 5. \end{array} \right.$
Zu Rheims bis zu Arnulph's Absetzung und G's. Wahl (988—991) . . .	$\left\{ \begin{array}{l} 127—130, 146, 148, D.: 1—3, \\ 6—9, 24, 11—21, 31, 121— \\ 126, 134—139, —D.: 22, 23, \\ 140—145, —D.: 10, 50. \end{array} \right.$
Zu Rheims bis zu seiner Be- rufung nach Deutschland (991—995)	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Die Briefe Hugo's und der Bi-} \\ \text{schöfe an Papst Johann XV.,} \\ \text{an Wilderod, an Siguin:} \\ D.: 25, 26, 32—36, 38—48, \\ —153, 154. \end{array} \right.$
In Otto's Dienste (995—999)	$\left\{ \begin{array}{l} 159—161, —D.: 28, 29, 37, 51 \\ —53, 27, 49, 30, \text{an Constantin.} \end{array} \right.$
Als Papst (999—1003)	$\left\{ \begin{array}{l} \text{An Ascelin, an Arnulph, an} \\ \text{Adelbold, Theodard, Salla,} \\ \text{Odo, Robert, Ravengar, 28, 155—} \\ \text{Odilo, an den unbekannten 158, —D.:} \\ \text{Abt, für Seven, Lauresheim, 54, 55.} \\ \text{St. Julian in Tours, St. Peter} \\ \text{in Perugia, an die Suffraga-} \\ \text{nen von Sens.} \end{array} \right.$

Die Gründe, die uns zu dieser Ordnung bestimmen, sind:

1. Durch dieselbe werden die Briefe so wenig als möglich aus dem Zusammenhange gerissen, in dem sie uns vorliegen. In den ersten 30 Briefen bei Masson ist mit geringer Ausnahme die Zeit vor dem bleibenden Aufenthalte in Rheims, in denen von 31 — 120 die bis zum Tode des Erzbischofs Adalbero beschlossen. Die Briefe 121 — 150 und die erste Hälfte der bloss bei Duchesne erscheinenden 55 Briefe, umfassen die folgende Periode bis zur Berufung nach Deutschland; und der Rest die Zeit bis zu G's Tode. Bei solcher Zusammenstellung bilden die Briefe eine ununterbrochene Reihenfolge von 982 — 1002, nirgends ist eine Lücke von auch nur einem Jahre. 3. Erklärt auf diese Weise ein Brief den andern. Gerbert verlässt die Abtei von Bobbio (984), weil er der Macht seiner Feinde nicht widerstehen kann; diese wagen das Aeußerste gegen ihn, weil sein Freund Otto II. mit der Wiederherstellung seiner durch den unglücklichen Feldzug gegen die Griechen verwirrten Angelegenheiten beschäftigt ist, und gleich darauf stirbt. Gerbert geht hierauf nach Frankreich zurück, besonders aus dem Grunde, um dort für die Sache Otto's III. zu wirken. Er wird in seine Abtei nicht restaurirt, weil die Vormundschaft durch wichtigere und dringendere Angelegenheiten in Deutschland aufgehalten wird, und erst 990 Kaiserin Theophania nach Italien zieht. Zwar will diese schon 986 einen solchen Zug unternehmen, und Gerbert soll sie begleiten, aber der Zwist mit Ludwig von Frankreich und darauf die durch dessen Tod veranlassten Thronstreitigkeiten vereitelten den Plan. Nach Adalbero's Tode (988) ist Gerbert in Arnulphs Diensten, verlässt diesen nicht, als bis er ein längeres Verweilen seiner unwürdig erachtet, hierauf (989) hält er sich an dem Hoflager des Königs Hugo auf. Nach seiner Wahl (991) ist er stets in seiner Diöcese, und verlässt diese erst, als der fünfzehnjährige Otto (995) ihn zu sich beruft. Einige kleinere Reisen abgerechnet, verweilt er hierauf an dem kaiserlichen Hoflager (*als comes individuus*) bis zu seiner Berufung nach Ravenna (997) und Rom (999). Es gibt keinen aus allen Briefen, der

nicht in diesem Zusammenhange vollkommen klar würde, und seine rechte Bedeutung erhielte.

Gegen diese Anwendung spricht nur die grosse Autorität Mabillons, dieses umsichtigen und besonnenen Forschers, und der seine Ansichten theilenden Verfasser der *Histoire littéraire de la France* und der Sammlung Bouquet's. Diese lassen Gerbert im Jahre 969 Abt von Bobbio werden, 970 vertrieben nach Rheims kommen, wiederholte Reisen nach Italien unternehmen, etwa 982 oder 983 zum zweiten Male als Abt von Bobbio auftreten, und 984 zum zweiten Male nach Rheims ziehen, und auch in der Folge weichen sie in Mehrerem von unserer Zusammenstellung ab, vorzüglich desswegen, weil sie Gerbert bereits 991 an den Hof Otto's berufen lassen. Nach dieser Grundlage gibt nun Bouquet folgende Zusammenstellung von 160 aus den bei Masson, Duchesne und der Geschichte der Synode von Rheims vorhandenen Briefen:

Jahr 969: 2, 11, 12, 14.

- 970: 16, 17, 117, 5, 45.
- 972: 8.
- 979: 145, 61.
- 982: 96, 36.
- 984: 34, 27, 39, 30, 26, 38, 54, 55, 59, 35, 92, 22, 31 — 33, 62, 63.
- 985: 47 — 52, 57, 58, 60, 80, 90, 64, 42, 43, 110, 66, 67, 138, 129.
- 986: 41, 53, 72, 74, 75, 97 — 101, 69, 86, 149, 104 (31, D.) 95, 70.
- 987: 91, 81, 88, 89, 87, 142, 107 — 109, 112 — 115, 118, 122, 147, 119, 127, 128, 120, 123, 124, 135 — 137, 131 — 133, 140, 141, 146, 148.
- 988: 121, 125, 152, 111, 73, 150, 116.
- 989: D: 1 — 3, 10, 4 — 6, 23, 19, 9, 12, 13, 20, 21.
- 990: D: 24, 18.
- 991: D: 26, 25.
- 992: 154.

Jahr 993: D: 46, 47, 49, 40, 43, 22, 53, an Siguin, an Will-
derod, die drei Briefe an Papst
Johann XV.; D: 34, 29.

- 994: D: 33, 38.
- 995: D: 44, 51, 32, 45, 52, 37.
- 996: D: 27, 28, 30, M: 159.
- 997: D: 48, 50, M: 160.
- 999: D: 55, M: 28, an Odilo, an den unbekannten Abt,
an Arnulph.
- 1001: an Ascelin.

Im Allgemeinen spricht nun zwar Alles, was wir zu Gun-
sten unserer Ansicht angeführt haben, gegen die Mabillons.
Die Briefe sind auseinander gerissen, es entstehen zwischen
den Einzelnen Lücken von zwei, drei bis sieben Jahren, und
dieselben greifen nicht in einander. Besonders ist nicht erklärt,
warum weder Otto I. († 973), noch Otto II. († 983) in dem
langen Zeitraume von 970 bis 982 ihren Getreuen in die mit
Unrecht entzogene Würde eines Abtes von Bobbio wieder ein-
zusetzen versuchten. Wenn nach unserer Ansicht die Briefe
erst mit 982 beginnen, so können wir den triftigen Grund an-
führen, dass erst mit diesem Jahre Gerberts Wirksamkeit als
Staatsmann und Kirchenfürst begann, seine Briefe also aufbe-
wahrt und gesammelt wurden; lässt man die Briefe bereits
969 beginnen, so ist der Umstand, dass gerade die vorhande-
nen und keine andern sich erhalten haben, lediglich Sache des
Zufalls. Doch es gibt noch schlagendere Gründe, aus dem
Inhalte der Briefe selbst genommen.

1.) In dem Briefe 20, in den letzten Zeiten zu Bobbio
zu seiner Vertheidigung an die Kaiserin Adelheid, Mutter
Otto's II., geschrieben, bezeugt G., er werde die Treue, die
er dem Sohne bewahrt, auch dem Enkel bezeugen. Dless be-
weist, dass er erst unter Otto II. in Dienstpflicht des Kaisers
stand, folglich von Otto I. nie ein Lehen (eine Abtei) erhalten.

2.) In dem Briefe 16, an Abt Gerald in Anrillac, äussert
Gerbert als Grund, warum er nicht den Kampf gegen seine
Gegner in Bobbio zu bestehen wage, „*quia patria sine rectore*“

est; * auch in den vor- und nachfolgenden Briefen ist vom Tode des Kaisers die Rede, folglich ist der Brief wenigstens nach 973 (wo Kaiser Otto I. starb) geschrieben.

3.) In dem Briefe 14 stellt Gerbert einem Papste Johann (nach Mabillon Johann XIII.) seine traurige Lage in Bobbio vor, und berichtet, dass er den Brief durch eine edle Matrone, Imiza, an den Papst sende; aber in dem Briefe 22, wo er diese um Ueberbringung des Schreibens an den Papst ersucht, bittet er sie zugleich, die Kaiserin Theophania von der günstigen Stimmung des Königs Lothar für Otto III. zu benachrichtigen. Letzteres nöthigt aber, beide Briefe, 14 und 22, und folglich die Verlassung Bobbio's in den Anfang des Jahres 984 zu setzen, und unter Papst Johann den XIV. dieses Namens zu verstehen; und da aus dem Briefe 15 hervorgeht, dass Gerbert nicht ein volles Jahr sich in Bobbio behauptet, kann er erst nach dem Anfange des Jahres 983 dahin gekommen seyn.

4.) Aus dem Briefe 12 an den Kaiser geht hervor, dass G. unmittelbar aus Frankreich nach Italien gekommen; nach Mabillon wäre er von Spanien aus nach Bobbio versetzt worden.

5.) Im Briefe 91, auch nach Mabillon (*Ann. IV. 35.*) im Jahre 986 geschrieben, spricht G. von einem dreijährigen Aufenthalte in Frankreich; ein Beweis, dass er erst 983 dahin sich zurückgezogen.

6.) In den Jahren 972 und 977 sehen wir in zwei Diplomen Otto's I., Petrus (Aldus) als Abt von Bobbio (*Ughelli Ital. sacr. IV. col. 1351*). Nach Mabillon wäre Dieser einer der Eindringlinge nach G's Vertreibung; aber dass ein Solcher als Abt von Seite des Kaisers anerkannt worden sei, ist höchst unwahrscheinlich, sowohl, weil G. mit Unrecht vom Amte vertrieben wurde und bis zu seiner Erhebung in Rheims den Titel beibehielt; als, weil er nie über Missachtung von Seite der Ottonen sich zu beklagen hatte. Auch finden wir in den Briefen Gerberts seinen Vorgänger, Petroald genannt, was mit den Daten der Diplome übereinstimmt. — Mit einer Urkunde, die Ughelli 982, Margarin 972 setzt (*Mab. ann. III.*

647), bestätigt einer der Ottonen aus Liebe zum Vorsteher Gerbertus die Privilegien Bobbio's, ein Beweis, dass G. damals in Bobbio, und in gutem Einvernehmen mit den Brüdern gewesen, was nach Mabillons Annahme unter keinem der obigen Daten möglich.

7.) Mit einem Diplom vom 1. October 998 bestätigt Otto III. den Besitzstand Bobbio's auf die Vorbitte G's., Erzbischofs von Ravenna, der einst durch die Freigebigkeit seines Vaters (nicht Grossvaters) Abt von Bobbio geworden. Dass aber G. diese Würde schon früher unter Otto I. bekleidet, geschieht keiner Erwähnung (*Mab. ann. IV. 35*).

8.) Sagt *Hugo Flav.* ausdrücklich, dass G. nach seiner ersten Zusammenkunft mit dem Kaiser Otto gleich nach Rheims zurückgekehrt, und erst nach längerer Zeit (*post annum*) wieder nach Italien gekommen sei, und jene Disputation mit Othrik von Magdeburg gehalten habe.

9.) Dasjenige, was Mabillon zu seiner Behauptung veranlasste (vgl. *Ann. III. 601, 602*), ist eigentlich der Inhalt des Briefes 17¹⁾. Er ist von G. kurz nach seiner Vertreibung aus Bobbio, im Namen des Erzbischofs Adalbero an Abt Gerald von Aurillac und die Brüder seines Klosters gerichtet, und es wird darin angefragt, ob Hugo, den diese in ihrer Sprache den Abtgrafen (*abbacomitem*) nennen, schon geheirathet habe, und der Verwirrung der Reiche (*conturbatio regnorum*) Erwähnung gethan, die von den Grafen Odo und Heribert ausgehe, und der besondern Bewegung der Letztern gegen die Kirche von Rheims. Nun weist Mabillon nach, dass Hugo wahrscheinlich im Jahre 970 geheirathet habe, indem 975 Robert schon ein herangewachsener Knabe gewesen; ferner, dass Odo und Heribert gleich nach dem Anfange der Regierung des Erzbischofs Adalbero, die 969 erfolgte, die Diöcese von Rheims verwüstet haben, dass folglich der Brief 970 geschrieben sei. Hierwider lässt sich nun Manches einwenden. Fürs Erste ist es höchst unwahrscheinlich, dass Adalbero, der

¹⁾ *Vide Anhang.*

Primas der Franken, zu Rheims, in der Nähe des königlichen Hofes und der Besitzungen Hugo's Capet lebend, sich erst bei einem Abte an den Gränzen des Reichs habe erkundigen müssen, ob die erste Person des Staates, der Herzog der Franken, geheirathet habe; ferner ist die Bezeichnung des Letztern durch einen Provinzialnamen jener Gegenden (*vestra lingua*) gar nicht an ihrem Platze; drittens erscheint in den Briefen 12, 35, 84 ein Hugo, Markgraf, Sohn Raimunds genannt, in der Nähe Aurillac's lebend, G. befreundet, der leicht dieser Abbacomes gewesen seyn könnte; viertens geht aus dem Contexte der Briefe und aus den Chroniken hervor, dass auch später in den Jahren 984, 985, 986, 987, 988 die Grafen Odo und Heribert Unruhen in den Gränzgegenden Frankreichs und Deutschlands erregten, ja, bei diesen Unruhen, welche sich um die Thronstreitigkeiten nach Otto's II. Tode, um die Klagen der Königin Witwe, Emma, um den Kampf zwischen Carl und Hugo erhoben, besonders bei den erst erwähnten, konnte viel eher, als bei jener Fehde des Jahres 970 gegen Rheims, von einer Verwirrung der Reiche (in der vielfachen Zahl) Frankreichs und Deutschlands nämlich, die Rede seyn. Endlich geschieht in demselben Briefe 17 Erwähnung des Buches von der Theilung der Zahlen des Spaniers Joseph, das Abt Guarin in Aurillac zurückgelassen. Nun aber hat Abt Guarin von Cusan, von welchem hier die Rede, nur zweimal die östlichen Gegenden besucht (*Mat. ann. III. 625. act. V. 878, 888.*); 973, wo er Urseoli, Grandenigo, Romuald und Marinus mit sich nach Spanien führte, und 982 (vgl. *ep. 45*), wo er die drei Letztern nach Italien zurückgeleitete, er konnte also nur in diesen Jahren jenes Buch in Aurillac zurück lassen, folglich ist der Brief 17 jedenfalls nach 973 geschrieben, und somit zerfällt die ganze Hypothese Mabillons.

Auch dürfen wir nicht unbeachtet lassen, dass diese Hypothese, gleich jener des ptolomäischen Weltsystems, eine ganze Menge anderer, durch keine einzige urkundliche Angabe belegter Hülfsypothesen nothwendig gemacht habe. Nämlich, dass Gerbert während seines Aufenthaltes zu Rheims mehrere

Reisen nach Italien gemacht habe, dass er zweimal Abt in Bobbio gewesen, dass der Gerbertus, dessen in dem Diplome 972 oder 982 erwähnt wird, eine ganz andere Person, als unser Gerbert sei; dass die Synode, die in der Angelegenheit des Klosters St. Maria von Mouson am Berge St. Marie (zwischen Besoche und Fismes) 984 (vergl. *Gallia christ. IX. 57.*), oder wie es nach Mabillon (*Ann. III. 622.*) heissen soll, 972 gehalten worden; erst in den folgenden Jahren bis 984 von einzelnen Bischöfen und Aebten, so wie sie nach einander ernannt wurden, unterschrieben worden sei, u. dgl. m.

So viel zu unserer Rechtfertigung. Das letzte Urtheil in diesem Streite könnte freilich nur von dem gefällt werden, dem jene Fülle von Fleiss und Talent, und jene weitreichenden und fruchtbaren gelehrten Verbindungen zu Gebote ständen, deren sich die Glieder der Congregation des heiligen Maurus in so vollem Masse zu erfreuen hatten.

Es erübrigt, noch einiger Schriften zu erwähnen, welche fälschlich unter Gerberts Namen erschienen sind, aber durch urkundliche Briefe, oder durch Geist und Form des Inhaltes, als fremde Erzeugnisse dargethan werden. Hierunter gehören:

a) Eine nichtssagende *Disputatio Christianorum et Judaeorum Romae habita. Romae 1544. 4.*, ein Machwerk späterer Jahrhunderte.

b) *Passio S. Adalberti Ursini, Pragensis Episcopi etc. etc.* von Bzovius. *Romae 1629. fol.*, nach einem Manuscripte von Montecassino herausgegeben — wie aus dem Werke selbst hervorgeht, von einem Cleriker des Klosters St. Bonifaz in Rom, wenn auch wahrscheinlich auf Sylvesters Antrieb, verfasst. (Vgl. *Acta Sanct. 23 apr.*; *Balbin. Bohem. sanct. dec. I. in Miscell. Hist. regni Bohem. l. IV. Pragae 1682 fol. Mab. act. V. p. 847 n. 3. Ciacconi Rom. Pont. I. 757.*)

c) Das Leben der heil. Adelheid — wie aus der *Bibl. Clun.*

p. 353, und sonst auch aus unwidersprechlichen Thatsachen hervorgeht, ein Werk des h. Odilo, Abtes von Clugny.

Gerberts Leben ist unsers Wissens nur einmal Gegenstand einer gesonderten Behandlung gewesen, von Abraham Bzovius, des Predigerordens, Magister des heil. Palastes, in wohlmeinendem Sinne, jedoch ohne Recht und Unrecht, den Standpunkt jener Zeit und die Principien späterer Tage gehörig von einander gesondert, und dem Studium der deutschen und französischen Quellen den gehörigen Eifer gewidmet zu haben. Der Titel des Werkes lautet: *Sylvester II. Caesius Aquitanus a Magia et aliis Calumniis vindicatus. Romae, 1629 fol.* Es erschien zuerst als Anhang von: *Vita et Passio S. Adalberti Ursini, Pragensis Episcopi, Gnesensis Archiepiscopi etc. Ann. 997 Martyris, Boemorum, Hungarorum, Polonorum, Prussorum Apostoli, editi ab Abrahamo Bzovio ex Cod. Casinensi.* — Dann als Anhang des T. XX. der *Annales Ecclesiast. post Baronium. Coloniae 1630 fol.* — und endlich gesondert: *Romae 1678 fol.* — In der Auflage von 1630 nimmt das Werk 34 zwerspaltige Follosseiten ein, p. 563 — 597. — S. 563 — 567, 1 wird bewiesen, dass Sylvester aus den Herzogen von Aquitanien, den Carolingern, der gens *Caesia* in Rom, den Herakliden abstamme und neun Lilien im Wappen geführt habe, zugleich wird das Lob eines gewissen Fürsten Friedrich von St. Angelo und Pol, und dessen Schwester Margarethe gefeiert, die gleichfalls von dieser Familie, und zwar von Herzog Friedrich, dem Bruder Sylvesters, ihren Ursprung ableiten. — Bis S. 569, 2 werden seine Schriften aufgezählt, die Vorwürfe der Magie widerlegt — bis 571, 2 werden seine Schüler — 572, 2 seine Freunde aufgezählt. Hierauf kommen seine Würden, als Protonotar 573, 1 — Rathgeber des Kaisers 574, 1 — Abt zu Bobbio 575, 1. — Der Tod Otto's II. macht, dass er aus Bobbio verdrängt wird. Sein Wirken zu Rheims bis zu Lothars Tode 577, 1 — er stiftet Frieden 577, 2 — sein Eifer für Gerechtigkeit in der Sache

Fleury's 578, 1 — Sorge für die öffentliche Ruhe nach Ludwigs Tode 578, 2 — die Geschichte seiner Wahl zum Erzbisthum von Rheims 581, 2. — Sein Gleichmuth im Unglücke, wobei er zugleich in Betreff seines Widerstandes gegen den heil. Stuhl gerechtfertigt wird 584, 1 — seine Umsicht in Leitung der Kirche 585, 1. — Sein Aufenthalt im Exile in Deutschland und Italien 585, 2 — wird Erzbischof von Ravenna 586, 1 — seine Thaten in Rom zur Seite des Papstes Gregor V. 587, 2 — wird Papst 581, 1 — seine Strenge in der Kirchenzucht, seine Güte gegen Feinde 590, 1 — seine Verehrung der Heiligen 590, 2 — Einführung des Allerseelenfestes 591, 1 — der Säkularfeier 591, 2 — Verleihung des Königstitels an Ungarn und Böhmen 593, 1 — Aufruf gegen die Sarazenen, Unterdrückung von Ketzereien, Vertheidigung des Kirchengutes 593, 2 — Herstellung verfallener Kirchen 594, 1 — sein Tod und seine Grabschrift 595 — Anmerkungen über die letztere, und Zeugnisse vieler Gelehrten aus der Zeit des Verfassers, worin sie ihre Freude über das Werk und die gelungene Ehrenrettung Sylvesters zu erkennen geben — bis 597.

Unter dem, was in den umfassenderen Werken von Tritemius, Baronius, Platina, Pagi, Ciacconi, Mabillon, Schröck, Fleury, Eichhorn u. s. w. von Gerbert vorkömmt, verdient die Abhandlung, die in der *Histoire littéraire de la France* Bd. VI. p. 559 etc. über ihn aufgenommen ist, bei weitem den Vorzug. Sie hat uns in dem, was die Aufzählung der Werke Gerberts betrifft, zum besondern Leitfaden gedient. Die geschichtliche Darstellung seines Lebens konnten wir wenig benutzen, aus den Gründen, die wir oben S. 193 entwickelt haben.

Als Beiträge zu einer Literatur des Leben Gerberts, verdienen noch angeführt zu werden:

Die Zeugnisse der Chronisten des zehnten und der zwei nächsten Jahrhunderte, die wir, so weit es ohne allzulästige Wiederholung möglich, in der Beilage zusammengestellt haben.

Koelerii Jo. David: Dissertatio, qua eximius in medio aeco Philosophus Gerbertus, primo Remorum, dein Ravennatum Archiepiscopus, postea Romanus Pontifex Sylvester

II. injuriis tam veterum, quam recentiorum scriptorum liberatur. Altdorf. litt Koelerianis 1720. 4. (eine Abhandlung, deren Benutzung ungeachtet der angewandten Mühe uns nicht möglich geworden ist).

Bulæus: hist. univ. Parisiensis I. p. 314 etc. und p. 589 — 592.

L. a S. Carolo Bibl. Pontif. art. Sylvester II.

F. Ughelli Ital. sacr. II. 352 — 354.

Gallia Christiana IX. 59.

G. Cave hist. litt. II. 115.

G. J. Eggs Pontificium doctum p. 289.

J. A. Fabricius Bibl. Lat. med. aetat. art. Gerbertus.

J. Brucker, Fragen aus der philosoph. Historie V. 686.

- Hist. crit. philos. III. 646.

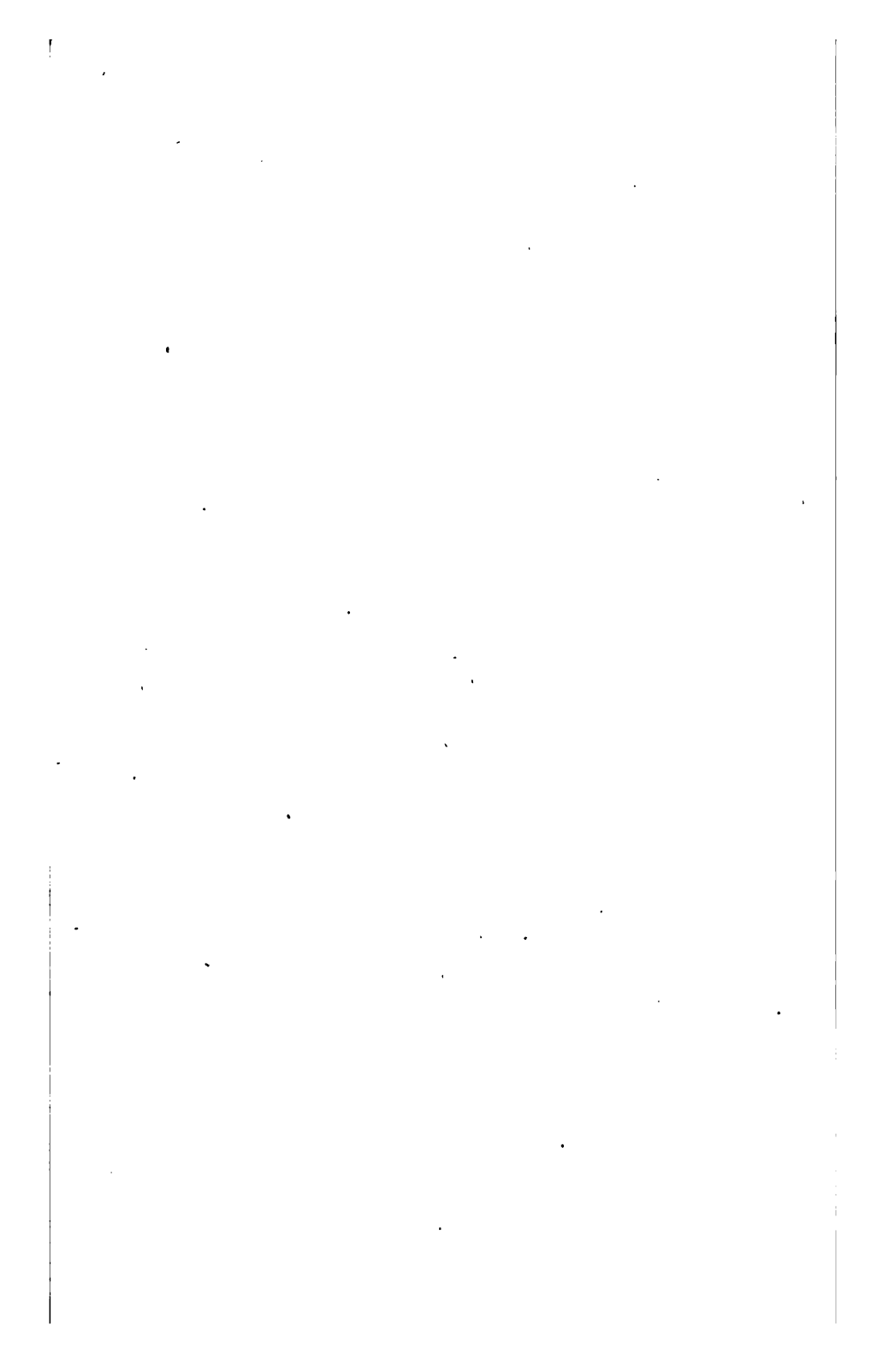
Hist. litt. de la France IV. 559.

Biographie universelle art. Gerbert.

Hamberger, zuverlässige Nachrichten III. 808.

A n h a n g.

**Merkwürdige Briefe, sämtliche Gedichte Gerberts,
wichtige ihn betreffende Urkunden, Chronikenstellen
und seine Grabschrift enthaltend.**

I. Epistolae.

Ep. 17. (Ad Geraldum, Abbatem Aurillacensem) Pater meus Adalbero Remorum archiepiscopus, vos bene valere cupit, et quia vestram praesentiam non adiit, conturbatio regnorum fecit, specialisque contra suam Ecclesiam commotio Heriberti Tricassini et Ottonis Comitum filii Tedbaldi. Qui status regnorum penes vos sit, scire cupit, et an Hugo, quem vestra lingua Abbacomitem dicitis, uxorem duxerit. Quae sua sunt vestra putate, et ne vestra gratis appetat, quid sui vobis placeat significate. Hoc signo, sagum lineum vobis mittit, sicut olim per vestrum Airardum alterum miserat, sed planum. De multiplicatione et divisione numerorum libellum a Josepho Hispano editum Abbas Guarinus penes vos reliquit, ejus exemplar in commune sit, rogamus. Si divina beatorum Remigii et Dionysii datur vobis copia videndi, nuntio praemisso vestris alloquiis poterimus condelectari. (E Bibliotheca Papirii Massoni p. 6 et 7; ad not. 2, p. 62 et p. 197.)

Ep. 23. (Ad D. Joannem Papam.) Graviter et iniquo animo fero, pervadi sanctuarium Domini creditum mihi a Sancta Romana et Apostolica Ecclesia. Porro quid deinceps stabilietur, si id dissolvitur, quod actum est consensu principis, Episcoporum electione, Cleri et populi voluntate, postremo omnium hominum excellentissimi Papae consecratione? Si praecepta violantur, privilegia contemnuntur, divinae et humanae leges sustolluntur? Qua spe vos adeundi periculum faciam: ne dedignemini sacris apicibus significare, alloquin ne miremini, si his castris me applico, ubi maxima portio legis hu-

manae, nulla divinae: humanitas quippe prima in activis, divinitas secunda in speculativis. Fiet hoc mea pusillanimitate, vestra cessante magnanimitate. (Masson p. 8 et 9 ad not. 1, p. 80.)

Ep. 45. (Ad Raimundum Monachum Aurilicensem.) Quanto amore vestri teneamur, noverunt Latini ac barbari, qui sunt participes fructus nostri laboris; eorum votum vestram expetit praesentiam. Quippe cum in propatulo sit, nos curarum plenos non ob alterius causam studii loco immoratu-ros, his curis sola Philosophia unicum repertum est remedium, cujus quidem ex studiis multa persaepe commoda suscepimus, velut hoc turbulento tempore motum fortunae refregimus, cum in alios, tum in nos graviter saevientis. Etenim cum is status Reipublicae in Italia esset, uti sub iuga tyrannorum turpiter esset eundum, si profiteremur innocentiam, et si niti viribus tentaremus, clientelae undique forent procurandae, castra munienda, rapinae, incendia, homicidia exercenda. Delegimus certum otium studiorum, quam incertum negotium bellorum, et quoniam vestigia Philosophiae, dum sequimur, non consequimur, impetus tumultuantis animi non omnes repressimus, modo recurrimus ad ea, quae reliquimus, nunc Hispaniae principes adimus familiaris nostri Abbatis Guarini adhortatione commoti, nunc sacris litteris Dominae nostrae Theophaniae, Imperatricis semper Augustae, semper amandae, semper colendae, prioribus divellemur coeptis. In tanta rerum inconstantia, doloris, metus, gaudii, appetitus, fidissimi patris Geraldii, quem haec non tangunt, specialiter filius Gerbertus sequendorum deposcit sententiam. Valeat, valeat frater Airardus, valeat sanctissimus ordo, meus altor et informator, meique sit memor in sanctis petitionibus, ac Patris A. Archiepiscopi Remorum sibi per omnia devoti. (Masson p. 20 et 21; ad not. 3, p. 61.)

Ep. 91. (Ad Raimundum Aurilicensem Abbatem.) Clarissimo patre Geraldo orbatus, non totus superesse vius sum. Sed te desiderantissimo secundum vota mea in patrem creato, denuo totus in filium renascor. Nec solus vestro honore gaudeo, gaudet Pater Adalbero, se suaeque vobis ex animo conferens, tanto arctius, quanto amplius luce religionis ac scientiae con-

lucetis, cujus ob meritum amorem fere continuum triennium in Francia consumpsi, ibi, dum iras regum, tumultus populorum, regnorumque dissidentium aestus perfero, tanto taedio affectus sum, ut curam pastoralitatis suscepisse paene me poeniteret. At quoniam Domina mea Theophania, Imperatrix semper Augusta, VIII. Cal. April. proficisci me secum in Saxoniam jubet, eoque quosdam ex meis monachis et militibus ab Italia convenire jussi, nunc non habeam, quod certum scribam super organis in Italia positis ac monacho dirigendo, qui ea condiscat, praesertim cum sine praesentia Dominae meae Theophaniae credere me non ausus sim fidei meorum militum, qui Itali sunt, nec satis sciam, utrum exercitum ante autumnum in Italiam deducam, an in Germania demoremur, ut quam plurimas copias contra Ludovicum regem Francorum, nisi quieverit, comparemus, qui amicis inquietissimis, perniciosissimis hostibus non multum inquietus, quis sit, quidque de eo intelligi oporteat, velox exitus comprobabit. Clara indoles divae memoriae Ottonis Caesaris, pace inter duces ac principes reducta grata, proxima aestate legiones militum duxit in Sarmatas, quos ea lingua „Guldonos” dicunt, ibique 46 urbes munitissimas sua praesentia ac militum robore cepit, diruit atque vastavit. Salutat vos et Airardum, Adalbero Remorum Archiepiscopus, simulque omne collegium Auriliacensis coenobii, me adjuncto per omnia vobis devotissimo. Iterum iterumque valete. (Masson p. 40 et 41; ad not. 1, p. 74 et p. 196.)

Ep. 13. Romulfo Abbati Senonensi. Officia dantis et accipientis muneribus vestris executi estis. Nihil enim nobis antiquius in humanis rebus, clarissimorum hominum scientia, quae utique multiplicibus librorum voluminibus explicatur. Agite ergo ut coepistis, et fluenta M. Tullii sitienti praebete. M. Tullius mediis se ingerat curis, quibus post urbis nostrae perditionem sic implicamur, ut ante oculos hominum felices, nostro iudicio habeamur infelices. Quae mundi sunt, quaerimus, invenimus, perficimus, et, ut ita dicam, principes sceleris facti sumus. Fer opem, Pater, ut divinitas, quae multitudine peccatorum excluditur, tuis precibus inflexa redeat, nos visitet, et

nobiscum habitet, tuaque praesentia, si fieri potest, laetemur, qui beati Patris Ad. absentia tristamur." (Duches. II. 831 ad not. 1, p. 85.)

Ep. 24. Libellus repudiî Gerberti Arnulpho Archiepiscopo. Diu multumque mihi in animo replicanti infelicem statum nostrae urbis, nec exitum malorum sine strage bonorum reperienti, ea tandem sententia placuit, quae et praesentibus mederetur incommodis, et in futurum praecaveret amicis. Permutamus itaque solum solo, dominium dominio, vestraque beneficia emancipati vobis nostrisque aemulis ad invidiam relinquimus, ne fidelitatis promissae hinc arguamur, inde genere amicitiarum ad patrum vestrum quodammodo se habentium perstringamur. Nihil enim alteri debetur eo, quo vivimus pacto, fide in alteram partem praetenta. Nam si vos salvos esse volumus, quo modo patruo vestro praesumus? Item si patruo vestro praesumus, quomodo vos esse salvos volumus? Hanc litem sic dirimimus, ad alios demigrando; nec vobis nec illi quicquam praeter benevolentiam debeamus gratuitam. Eam si amplectimini, domos, quas proprio labore, multis sumptibus exaedificavimus, mihi meisque cum sua suppellectili reservate. Ecclesias quoque, quas solemnibus ac legitimis donationibus juxta morem Provinciae consecuti sumus, nullis praepjudiciis attingi oramus, de reliquo non multum deprecaturi. Hoc facto me olim libera colla gerentem ad obsequia vestra honeste invitabitis. Nec dubium erit, si hoc terminos praetergrediemini, quin omnia, quae possidebamus ut a multis accepimus, aemulis nostris sacramento contuleritis, tunc cum secundum affectum vestrum acutissima pro vobis dictaremus consilia. Nec praeteritorum malorum poterimus oblivisci, cum praesentibus ammoneremur iudiciis." (Duch. II. 833 ad not.)

Ep. 26. Professio fidei Gerberti Remorum Archiepiscopi. „Ego Gerbertus gratia Dei praeveniente mox futurus Archiepiscopus Remorum, ante omnia fidei documenta verbis simplicibus assero, id est, Patrem et Filium et Spiritum sanctum unum Deum esse confirmo, totamque in Trinitate deitatem coessentialem et consubstantialem et coaeternalem et omnipoten-

tem praedico. Singulam quamque in Trinitate personam verum Deum, et totas tres personas unum Deum profiteor. Incarnationem divinam non in Patre, neque in Spiritu sancto, sed in Filio tantum credo: ut qui erat in divinitate Dei patris filius, ipse fieret in homine matris filius, Deus verus ex Patre, homo verus ex matre. Carnem ex matris visceribus et animam humanam rationalem, simul in eo utriusque naturae, id est, hominem et Deum, unam personam, unum filium, unum Christum, unum Dominum, creaturarum omnium, quae sunt, et auctorem et dominum et rectorem cum Patre et Spiritu sancto confiteor. Passum esse vera carnis passione, mortuum vera corporis sui morte, resurrexisse vera carnis suae resurrectione, et vera animae * resurrectione, in qua veniet iudicare vivos et mortuos, assero. Novi et veteris Testamenti unum eundemque credo auctorem et dominum et Deum. Diabolum non per conditionem, sed per arbitrium factum esse malum. Credo hujus, quam gestamus, et non alterius, carnis resurrectionem. Credo iudicium futurum, et recepturos singulos pro his, quae gesserunt, vel poenas vel praemia. Nuptias non prohibeo, secunda matrimonia non damno. Carnium praeceptionem non culpo. Poenitentibus reconciliatis communicari debere confiteor. In baptismo omnia peccata, id est tam illud originale contractum, quam ea, quae voluntarie admissa sunt, dimitti credo. Et extra Ecclesiam Catholicam nullum salvari confiteor. Sanctas Synodos quatuor, quas universalis mater Ecclesia confirmat, confirmo. (Duch. II. 834; ad notam. 2 p. 103.)

Gerbertus Arnulpho, Aurellacensi Episcopo. Multum mortalibus divinitas largita est, o mei animi custos, quibus fidem contulit, et scientiam non negavit. Hinc Petrus Christum Dei filium agnoscit, et agnitum fideliter confitetur. Hinc est, quod justus ex fide vivit. Huic fidei ideo scientiam copulamus, quia stulti fidem non habere dicuntur. Hanc vos habere fidem, illa generosi animi praeclara scientia indicat; hoc vestrae orationis series manifestat, qua eam inter nos aeternari cupitis. Habeo igitur et rependo gratias tantorum munerum largitori, et quod mihi in nullo a me dissentientem amicum reservavit, et quod

aemulis nostris verisimilia, non tamen vera narrantibus minus credidit. Hoc tui muneris esse, bone Jesu, qui facis unanimem habitare in domo: hoc ego Sacerdos tuus coram te confiteor, venerabilem artificem* tuum A. me colere, diligere, amare; cunctisque mei ordinis, quos hodie noverim, corde et ore proferre. Procul ergo esto omnis fraus et dolus, pax et fraternitas hic adesto, ut qui alterum laedit, utrumque laeserit. Me Christi potentia protegente non vis tyrannica deterrebit ab hoc incepto; non minae Regum, quas in hoc Paschali festo pertulimus graves etc. Accusabamur quippe, Monachos sancti Dionysii injuste damnassee. Urgebamur coram damnatis divina obsequia celebrare, nec privilegiis Romanae Ecclesiae Monasterio beati Dionysii contraire debere. Ad hoc opponebatur nobis, privilegiis canonum auctoritate promulgatis nos assensum praebituros: nec si quid contra leges Ecclesiasticas decretum sit pro lege recepturos. Sed cum in me specialiter pondus causae reterqueretur, mei juris illum non esse aiebam, nec me in meorum dominorum prosilire injuriam, ut insimulabar, ipsorum interesse, cujus culpa eadem proferant, videre. Cum sententia secularium Monachorum obtinuisset parti . . . Hoc itaque se habere, filius vestrae beatitudinis testis est, Fulco, qui mei animi amaritudinem non sine lacrimarum effusione cognovit. Dolebam quippe, ac multum doleo . . . vos insuper nescio a quo delatore insimulatum esse quasi regii honoris insidiatorem, et qui . . . Non ergo, ut vobis relatum est, mea valentia in vos saevit, nec elocutio dura absenti amico detraxit. Sed dum vos excusare nisus sum, me pene accusatum Palatinis canibus objeci. Sit itaque inter nos, ut vultis, est tantum, non autem est et non: sit auxilium in commune et consilium. Quod etiam in sacris per data verba, si vestrae sublimitati placet, confirmandum fore censeo, ut amoto motu omnium suspicionum sit nobis cor unum et anima una. (Duch. II. 836; ad not. 1 p. 106.)

Gerbertus Constantino, Miciacensi Abbati. Satis super venerabilis A. legatione miratus sum. Referebat quippe*. Haec autem omnia non dolores sed initia dolorum sunt. Majus est quod quaeritur et quod appetitur, quam ego humilis et pa-

vus, verumque proverbium est: Tua res agitur, paries cum proximus ardet. Et divinus sermo: A sanctuario meo incipite, id est a regni fundamento, et ab arce. Hoc factum qui doli comitentur, in aperto est. Hoc enim concessio, dignitas vel potius gravitas confunditur sacerdotalis, status Regni periclitatur. Quod si hoc inconsultis Episcopis agitur, Episcoporum potestas, gravitas, dignitas adnullatur, qui Episcopum quamvis accleratum sacerdotio privare nec potuerunt, nec debuerunt. Si vero consultis, ipsi suae damnationis testes sunt, qui a se non iudicandum iudicaverunt. Et qui contra professionem suam et subscriptionem suam in libello abdicationis a se ipsis factam venire praesumpserunt. Reducetur ad memoriam ejus captio, carcer prolixus, alterius in ejus sedem ordinatio, ordinatores, ordinatus, atque ab eo ordinati calumniae subiacebunt. Ipsi quoque Reges in peccatis singulis peccatores apparebunt. Nec sibi quisquam blandiatur, quolibet conquassato, se incolumem fore, nec falso nomine sponsionis decipiatur. Cum res et facta non ex indulgentia iudicum, sed ex stabilitate pendent causarum. (Duch. II. 837; ad not. 1 p. 108.)

Leodicensi Episcopo Notherio. Licet non ignoremus, ex quo fonte motus animi vestri in nos profluxerint, tamen ex officio nostro praestare debemus, sine gravi lite, quantum vestra interest, ut hic fons arescat, et hic motus conquiescat. Igitur ad petitionem venerabilis Wild. Argentinae civitatis Episcopi nudius tertius descripsi materiam malorum nostrae temporis, et quid inter partes conveniret vel disconveniret aperui, vobis tanquam probatis Iudiciis direxi. Et nunc ad votum meorum hostium, quia ex toto orbe fieri non potest, saltem ex toto nostrorum Principum regimine, ut universale cogatur Concilium, modis quibus valeo elaboro. Eo conveniendi et disceptandi non solum curiosis sed etiam hostibus libera datur facultas. Tantum quippe a nobis abest maleficium, tantumque in innocentia confidimus, ut regulare iudicium non solum non devitemus, sed etiam quasi toto orbe fugiens prosequamur. Ecce nunc tertio moniti si praesentiam suam exhibere noluerint, et appellatio et litis retractatio lege peremptoria sopientur.

In qua re vestrum est animadvertere, cui ira Domini comminatur dicentis: Vae illi, per quem scandalum venit! Cum enim Paulus Apostolus dicat: Nos quidem praedicamus Christum Jesum, Judaeis quidem scandalum, Graecis autem stultitiam. Non itaque Paulo est vae, sed his, ut ait Propheta, qui dicunt bonum malum et malum bonum. Novit Dominus qui sunt ejus, novit qui sui permoveantur zelo. Sed si Deus pro nobis, quis contra nos? Oro ergo et deprecor per eam, si qua est in vobis pietas, ut non plus meis hostibus, quam vobis de me credatis. Experimini an sim, qui fuerim, scilicet vobis per omnia devotus et obsequens, in commune fidus amicis, aequi et veri amantissimus, sine dolo et superbia, vestra vestrorumque usus amicitia, qui non meo vitio perditam a vestra virtute reposco: ea negata multum doliturus, itemque recepta multum gavisurus. (Duch. II. 837; ad not. 2 p. 108.)

E p. 35. D. R. Abbati Sti Geraldi et Fratribus. Pro mei loci atque ordinis officio magnorum negotiorum occupationibus ad plurima distractus, nec legatis nec litteris, quae circa me geruntur hactenus vobis significare volui. Nunc quoniam frater . . . sicut per antiquiorem . . . gerulum scripseram, dum urbem Remorum causa Dei fugie, urbi Remorum gratia Dei praelatus sum, quae res gentes et populos in mei excitavit invidiam. Et quia viribus nequeunt, legibus ulcisci quaerunt. Estque tolerabilior armorum colluctatio, quam legum disceptatio. Et quamvis aemulis meis dicendi arte, et legum prolixa interpretatione, quantum mea interest, satisfecerim, non tamen adhuc semel coepta deposuerunt odia. Adeste ergo reverendi Patres, vestroque alumno fuis ad Deum praecibus opem ferite. Discipuli victoria magistri est gloria. In commune quidem omnibus vobis pro mei institutione grates rependo, sed specialius patri R. cui, si quid scientiae in me est, post Deum inter omnes mortales gratias rependo. Nunc . . . valeat sanctum Collegium vestrum . . . valeant quondam mei noti vel affinitate conjuncti, si qui supersunt, quorum tantum speciem nec omnia satis novi: non eorum aliquo fastu oblitus, sed barbarorum feritate maceratus, totusque, ut ita dicam, alteratus. Quae

adulescens didici, juvenis amisi: et quae juvenis concupivi, senex contempsit. Tales fructus affero mihi. O voluptas! talia mundi honores pariunt gaudia. Credite ergo mihi experto: In quantum Principes exterius attollit gloria, in tantum cruciatus angit interius. (Duch. II. 838; ad not. 1 p. 105.)

G. Philosophorum peritissimo, atque tribus Philosophiae partibus laureato, Otto quod sibi. * Amantissimae vestrae dilectionis omnibus venerandam nobis adjungi volumus excellentiam, et tanti patroni sempiternam nobiscum stabilitatem adoptamus, quia vestrae doctrinae disciplinata proceritas nostrae simplicitati semper fuit haud fastidians auctoritas. Attamen ut omni ambage dimota nuda veritatis fruamur loquela, judicavimus et firmum disposuimus, ut vobis manifestet hoc nostrae voluntatis Epistola, quod in hac re summa nostrae adoptionis et singularitas est petitionis, quatenus vobis indocitis et male disciplinatis, vestra solers providentia in scriptis, nec non et dictis, non praeter solitum adhibeat studium correctionis et in Republica consilium summae fidelitatis. * Hujus ergo nostrae voluntatis in non neganda insinuatione, volumus vos Saxonicae rusticitatem abhorrere, sed Graeciscam nostram subtilitatem ad id studii magis provocare: quoniam si est, qui suscitet illam, apud nos invenietur Graecorum industriae aliqua scintilla. Cujus rei gratia, huc nostro igniculo vestrae scientiae flamma abundanter apposita, humili prece deposcimus, ut Graecorum vivax ingenium Deo adjutore suscitetis, et nos Arithmeticae librum edoceatis, ut pleniter ejus instructi documentis aliquid priorum intelligamus subtilitatis. Quid autem de hac re vobis agendum placeat, quidve displiceat, vestra paternitas litteris nobis nuntiare non differat. Valet. Versus nunquam composui, nec in studio habui, dum in usu habuero, et in eis vigoero, quot habet viros Gallia, tot vobis mittam carmina. (Duch. II. 824; ad not. 1 p. 112.)

Domino et glorioso Ottoni Caesari semper Augusto Gerbertus gratia Dei Remorum episcopus, quidquid tanto Imperatore dignum. Supereminenti benevolentiae vestrae, qua in sempiternum digni vestro judicamur obsequio, fortasse votis,

sed respondere non valemus meritis. Si quo enim tenui scientiae igniculo accendimur, totum hoc gloria vestra peperit, patris virtus aluit, avi magnificentia comparavit. Quid ergo? Thesauris vestris non inserimus proprios, sed resignamus acceptos, quos partim assecutos, partim vos quam proxime assecuturos indicio est, honesta et utilis ac vestra maiestate digna petitio. Nisi enim firmum teneretis ac fixum, vim numerorum vel in se omnium rerum continere primordia vel ex sese profundere, non eorum plenam perfectamque notitiam tanto festinaretis studio: et nisi moralis Philosophiae gravitatem amplecteremini, non ita verbis vestris custos omnium virtutum impressa esset humilitas. Non tamen animi sibi bene conscii tacita est subtilitas, cum ejus, ut ita dicam, oratoriam facultatem et a se et a Graecorum fonte profluentem oratorie docuistis. Ubi nescio, quid divinum exprimitur, cum homo genere Graecus, imperio Romanus, quasi hereditario jure thesauros sibi Graecae ac Romanae repetit sapientiae. Paremus ergo, Caesar, imperialibus edictis, tum in hoc, tum in omnibus, quaecumque divina maiestas vestra decreverit. Non enim deesse possumus obsequio, qui nihil inter humanas res dulcius aspicimus vestro Imperio. (Duch. II. 825; ad not. 1 p. 113.)

Gerbertus Ottoni. Domino excellentissimo Ottoni Caesari semper Augusto, suorum Episcoporum minimus semper et ubique debitae servitutis obsequia. Cum inter humanas res nihil dulcius vestro aspicimus Imperio, sollicitis pro vobis nihil dulcius significare potuistis, quam vestri Imperii summam gloriam, summam cum dignitate constantiam. Et quanam certe major in Principe gloria, quae laudabilior in summo Duce constantia, quam legiones cogere, in hostilem terram irrumperere, hostium impetum sua praesentia sustinere, se ipsum pro patria, pro religione, pro suorum rei publicae salute maximis periculis opponere? Quae facta, quam felices exitus habuerunt! Minori sumus affecti cura ob Legationem Leonis Abbatis vobis directam super illo Arnulpho, sed neque animo incedit ea Legatio, quae omnino falsa est; sed quae Leo Abbas a meis Gallis promissa exegit, vera fore putavit. Aut si ita est,

novi ingenitam vobis benevolentiam, talibus ausis et velle et posse obaiatere. Et quoniam noster Leo iter suum ad vos intenderit volando, ut ipse scripsit VL Idib. Sept., quando primum allata venit Epistola, inquis ut credo memorata ventis, nihil super Arnulpho consultum est. Sed fert secum alia ut magnis inventa ingeniis, ita magnis finienda consiliis. Aeternum vale vobis vester G. Et quia ut magnifices magnifice magnificentum Soosbach contulistis, aeterno Imperio vestro aeternum se dedicat vester Gerbertus. (Duch. II. 835; ad not. 1 p. 120.)

Adelaidi Imperatrici Gerbertus. Incredibili pene et nimium scelerata relatione tanto dolore affectus sum, ut lumen oculorum prope plorando amissem. Sed quia jubetis ut vos adcam, consolationemque impendam, rem quidem bonam, sed impossibilem imperatis. Transierunt enim dies mei, o dulcis Domina et gloriosa, senectus mea mihi diem minatur ultimum. Latera pleuresis occupat, tinnunt aures, distillant oculi totumque corpus continuis pungitur stimulis. Totus hic annus me in lecto a doloribus decumbentem vidit, et nunc vix resurgentem recidivi dolores alternis praecipitant diebus. Quod si quid requiei a doloribus dabitur, vestrii beneficii immemor esse non potero. Licet sufficere posse videatur, quod Synodus Nicaena de communione privatis definit, ut hi, qui abijciuntur, ab aliis non recipiantur, omni jussioni vestrae paremus tum in his, tum in quibuslibet honestis et incompetentibus negotiis. Sed quia cum magno moderamine salus animarum tractanda est, nec quisquam praepropere a corpore et sanguine Filii Dei summovendus, per quod mysterium vera vivitur vita, et quo juste privatus vivens mortuus est: dignum ducimus militarem virum nostra primum ammonitione conveniendum, si forte respiciat et vestrae reverentiae satisfaciat. Et nos quidem illum jam dudum pro his proque aliis excessibus, a liminibus tantum Ecclesiae cum aliis quibusdam summovimus, post reparaturi a corpore Domini, ac deinde a fidelium communione, ut his quibusdam gradibus suae salutis ammoneatur, et unius contagio pro hujus temporis malo necessaria sub nomine militari cohabitatione populus Dei minus inficiatur, solusque suam

interim portet malitiam, ignominiam et ruinam. (Duch. II. 841; ad not. 1 p. 123.)

Ottoni Caesari et Augusto Imperatori quoque Romano Gerbertus. Domino et glorioso semper Augusto Ottoni Caesari Gerbertus. Scio me divinitatem in multis offendisse et offendere; sed vos vel vestros, in quo offendisse redarguor nescio, et ut mea servitus sic repente displicuerit. Utinam a vestra munificentia cum gloria tanta collata aut non licuisset suscipere, aut suscepta cum tanta confusione perdere! Quid hoc esse putem? quod utique dedistis, aut dare potuistis, aut non potuistis? Si non potuistis, cur posse simulastis? si autem potuistis, quis ignotus et sine nomine Imperator Imperatori nostro notissimo, et per orbem terrarum famosissimo imperat? In quibus tenebris ille furcifer latitat? In lucem veniat et crucifigatur, ut nostro Caesare libere imperare liceat. A multis creditum est, me apud vestram pietatem posse optulari multis. Nunc operae pretium est habere patronos, quos olim defendendos suscepi, majorque fides hostibus meis habenda, quam amicis. Amici quippe salubria cuncta, prospera omnia docuerunt. Hostes nec praecepta, nec beneficia mihi profutura, dulcia principia amaros exitus habitura, seu prophetico, seu fanatico spiritu praedixerunt. Quae quidem mihi plus quam velim tristitia, sed Imperiali personae minus convenientia. Tribus, ut ita dicam, saeculi aetatibus, vobis, patri, avo, inter hostes et tela fidem purissimam exhibui, meam quantulamquamque personam Regibus furentibus, populis insanientibus pro vestra salute opposui. Per invia et solitudines, per incursus et occursus praedonum, fame et siti, vi frigoris et aestus excruciatum, infractus inter tot tempestates exstiti, ut mortem potius praecoptarem, quam filium Caesaris tunc captivum Imperantem non viderem. Vidi et gavisus sum et ut iam liceat usque in finem gaudere, et vobiscum dies meos in pace finire! (Duch. II. 836; ad not. 1 p. 125.)

Arnulpho Archiepiscopo Remensi. Sylvester episcopus servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Arnulpho, sanctae Remensis Ecclesiae Archiepiscopo. Apostolici culminis

eat, non solum peccantibus consulere, veram etiam lapsos erigere, et propriis privatos gradibus reparatae dignitatis insignibus informare, ut et Petro solvendi libera sit potestas, et Romanae gloriae ubique fulgeat dignitas. Quapropter tibi Arnulpho, Remensi Archiepiscopo, quibusdam excessibus pontificali honore privato subvenire dignum duximus, ut quia tua abdicatio Romano assensu caruit, Romanae pietatis munere credaris posse reparari. Est enim Petro ea summa facultas, ad quam nulla mortalium equiparari valeat felicitas. Concedimus ergo per hujus privilegii nostri statuta, tibi baculo et annulo redditis, Archiepiscopali officio fungi, et omnibus insignibus, quaecunque ad sanctae metropolitani Remensis Ecclesiae pertinent, solito more perfrui. Pallio solemnitatibus statutis utaris, benedictionem Regum Francorum et tibi subjectorum Episcoporum obtineas, et omne magisterium, quod tui antecessores habuisse visi sunt, nostra auctoritate Apostolica geras. Praecipimus etiam, ut nullus mortalium in Synodo, aut in quacunque parte abdicationis tuae crimen tibi quoquomodo opponere praesumat, vel hac occasione in improprio contra te verba exardescat; sed nostra te ubique auctoritas muniat, etiamsi conscientiae reatus accurrat. Confirmamus insuper tibi et concedimus Archiepiscopatum Remensem in integrum, cum omnibus Episcopatibus sibi subjectis, seu cum omnibus Monasteriis, plebibus, titulis et Capellis, atque cortibus, castellis, villis, salibus, et cum omnibus rebus ad Ecclesiam Remensem pertinentibus, salvo et inviolabili testamento beati Remigii Francorum Apostoli. Statuentes Apostolica censura sub divini iudicii obtestatione et anathematis interdictione, ut nulli unquam nostrorum successorum Pontificum, vel aliae quaelibet magnae parvaeque personae hoc nostrum privilegium infringere liceat. Si quis vero, quod absit, hoc Romanum decretum violare tentaverit, anathema sit. (Duch. II. 843; ad not. 1 p. 133.)

Remigio Monacho Trevirensi. Bene quidem intellexistis de numero 1; quo modo se ipsum metiatur. Semel namque unus, unus est, sed non idcirco omnis numerus se ipsum me-

titur, ut scripsisti, qui sibi aequus est. Nam cum semel 4 sint 4, non ideo 4 metluntur 4 sed potius duo: bis enim bini, 4 sunt. Porro 1 littera, quam sub figura X^{10} adnotatam reperisti, X^{10} significat unitates, quae in sex et 4 distributae aequaliteram efficiunt proportionem. Idem quoque in (6) et duobus perspici licet, ubi unitas est differentia. Sphaeram tibi nullam misimus, nec ad praesens ullam habemus, nec est res parvi laboris tam occupatis in civilibus causis. Si ergo te curae tantarum detinet rerum, volum Achilleidos Statii diligenter compositum nobis dirige, ut Sphaeram, quam gratis propter difficultatem sui non poteritis habere, tuo munere valeas extorquere. (Duch. II. 820; ad not. 1 p. 185.)

Ep. 161. Constantino suo Gerbertus Scholasticus. Vis amicillae pene impossibilia redigit ad possibilia. Nam quomodo rationes numerorum abaci explicare contenderemus, nisi te adhortante, o mi dulce solamen laborum Constantine! Itaque quum aliquot lustra jam transierint, ex quo nec librum, nec exercitium harum rerum habuerimus, quaedam repetita memoria eisdem verbis proferimus, quaedam eisdem sententiis. Nec putet Philosophus sine litteris haec alicui arti vel sibi esse contraria. Quid enim dicet esse digitos, articulos, minuta, qui auditor majorum fore dedignatur? Vult tamen videri solus scire, quod mecum ignorat, ut ait Flaccus. Quid cum idem numerus modo simplex, modo compositus: nunc digitus, nunc constituatur ut articulus? Habes ergo (talium diligens investigator) viam rationis, brevem quidem verbis, sed prolixam sententiis, et ad collectionem intervallorum et distributionem in actualibus geometrici radii secundum inclinationem et erectionem, in speculationibus et actualibus simul ad dimensiones coeli et terrae plena fide comparatam. Duches. T. II. (edit. Mass.) p. 827; ad not. 1 p. 185.

II. Oratio Gerberti habita in concilio Mosomiensi anno 995.

(Mansi XIX. col. 177; ad not 1 p. 117.)

„Semper quidem, reverendissimi patres, hanc diem prae oculis habui, spe ac voto ad eam intendi, ex quo a fratribus meis ammonitus onus hoc sacerdotil non sine periculo capitis mei subii. Tanti erat apud me pereuntis populi salus, tanti erat auctoritas, qua me tutum fore existimabam. Recordabar praeteritorum beneficiorum, dulcis atque affabilis benevolentiae vestrae, qua saepenumero cum multa laude praestantium usus fueram, cum ecce subitus rumor vos offensos insinuat, vitioque dare laborat, quod magna paratum virtute inter alios constabat. Horrui fateor et quos ante formidabam gladios prae indignatione vestra posthabui. Nunc quia propitia divinitas coram contulit, quibus salutem meam semper commisi, pauca super innocentiam meam referam. Ego quippe post obitum divi Ottonis Augusti, cum statuissem non discedere a clientela patris mei Adalberonis, ab eodem ignorans ad sacerdotium praelectus sum, atque in ejus discessu ad dominum, coram illustribus viris, futurus ecclesiae pastor designatus. Sed Simoniaci haeresis in Petri soliditate me stantem inveniens repulit, Arnulphum praetulit. Cui tamen plus quam oportuerit fidem obsequium praebui, donec eum per multos et per me apostatare palam intelligens, dato repudii libello cum omnibus suis apostaticis dereliqui, non spe nec pactione capessendi ejus honoris, ut mei aemuli dicunt, sed monstruosis operibus diaboli territus in effigie hominis latitantis. Non, inquam, ideo eum dereliqui, sed ne illud propheticum incurrerem (1. Paral. 19.): Impio praebes auxilium, et iis, qui odecunt me, amicitia jungeris, et idcirco iram quidem Dei mereris. Deinde sanctionibus ecclesiasticis per longa temporum spatia peractis, legeque peremptoria consummata, cum nihil aliud restaret, nisi ut judiciaria principis potestate coerceretur et tamquam seditiosus ac rebellis a principali cathedra removeretur: lege Africani concilii iterum a fratribus meis et

regni primatibus conventus et commonitus sum, ut excluso apostata curam discissi et dilaniati susciperem populi. Quod quidem et diu frustravi et postea non satis sponte acquievi: quoniam, quae tormentorum genera me comitarentur, omnimodo intellexi. Haec est viarum mearum simplicitas, haec innocentiae puritas, et coram Deo et vobis sacerdotibus in his omnibus munda conscientia. Sed ecce! ex adverso occurrit calumniator, vocum novitatibus, ut major fiat invidia, obloquitur: Dominum tuum tradidisti, carceri mancipasti, sponsam ejus rapulisti, sedem pervasisti. Itane ergo dominum, cujus numquam servus fuerim, cui etiam nullum sacramenti genus praestiterim? Etsi enim ad tempus famulatus sum, fecit hoc imperium patris mei Adalberonis, qui me in Remensi ecclesia commorari praecepit, quoadusque pontificis in ea sacri mores actusque dignoscerem. Quod dum opperior, hostium praeda factus sum; et quae vestra munificentia, magnorumque ducum largitas clara et praecipua contulerat, violenta praedonum manus abstulit, meque pene nudum gladiis suis ereptam doluit. Denique postquam illum apostatam dereliqui, vias et itinera ejus non observavi, nec quolibet modo ei communicavi. Quomodo ergo eum tradidi, qui, ubi tunc temporis fuerit, nescivi? Sed neque eum carceri mancipavi, qui vero nuper sub praesentia fidelium testium Seniore meum conveni, ut propter me nec ad momentum ulla teneretur custodia. Si enim auctoritas vestra per me staret, in tantum Arnulphus vilesceat, ut mihi minimum valeret obesse. Quod si contraria mihi, quod absit, sententia vestra decerneret, quid mea interesset, utrum Arnulphus an alius constitueretur Remorum episcopus? Jam de sponsa rapta sedeque pervasa quod dicitur, ridiculosum est. Dico enim primum numquam illius fuisse sponsam, quam pro legitima donatione spiritualis dotis collatis ante beneficiis exspoliavit, proscidit et dilanavit. Necdum sacerdotali anulo insignitus erat, et jam omnia, quae denominatae sponsae fuisse videbantur, satellites Simonis vastaverant. Dico etiam si concederetur, quolibet modo illius sponsam fuisse, utique esse desiit, postquam pollutam et violatam et ut ita dicam, adul-

teratam, suis praedonibus prostravit. Num igitur eam, aut quam non habuit aut quam suo scelere perdidit, illius sponsam rapui? Sedem autem multorum populorum refertam advena et peregrinus nullis fretus opibus pervadere quid potui? Sed forte apostolica sedes nobis opponitur: tamquam ea inconsulta summum hoc negotium discussum sit, vel ignorantia vel contumacia. Certe nihil actum vel agendum fuit, quod apostolicae sedi relatum non fuerit: ejusdem per octo et decem menses expectata sententia. Sed dum ab hominibus consilium non capitur, ad filii Dei supereminens eloquium recurritur: Si oculus tuus scandalizat te etc. (Marc. 9.) Et fratrem peccantem coram testibus coramque ecclesia communitum et non obaudientem decernit habendum tamquam ethnicum et publicanum. (Matth. 18.) Conventus ergo Arnulphus et communitus literis et legatis episcoporum Galliae, ut a coepto furore desisteret et, si valeret, quoque modo se a proditionis scelere purgaret: dum monita salubria contemnit, habitus est tamquam ethnicus et publicanus. Nec tamen idcirco dijudicatus ut ethnicus ob reverentiam sedis apostolicae sacerdotique sacri privilegia: sed a se ipso in se ipsum damnationis sententia lata, hoc solum eum in omni vita sua praeclare egisse dijudicatum est. Quin nimirum si se ipso damnante episcopi absolverent, poenam sceleris ejus incurrerent. Si, inquit magnus Leo papa, omnes sacerdotes et mundus assentiat damnandis, damnatio assentientes involvit. Hoc enim Dominus omnium indicavit, qui peccantem mundum generali diluvio interemit. Et papa Gelasius: Error, qui semel est cum suo autore damnatus, in particeps quolibet parvae communionis effecto execrationem sui gestat et poenam. Excluso itaque illo Remensi ecclesia mihi reluctanti multumque ea, quae passus sum et adhuc patior, formidanti a fratribus meis Galliarum episcopis hoc onus sacerdotii sub divini nominis obtestatione impositum est. Quodsi forte a sacris legibus quippiam deviatum est, non id malitia sed temporis importavit necessitas. Alioquin tempore hostili omne jus omneque licitum cavere, quid est aliud quam patriam perdere et necem inferre? Silent equidem leges inter arma, quibus ille

feralis bestia G. ita abusus est, ut reverendissimos sacerdotes Dei quasi villa mancipia caperet, nec ab ipsis sacrosanctis altaribus temperaret, commeatos publicos intercluderet. Redeo ad me, reverendissimi patres, cui specialiter ob salutem pereuntis populi, totiusque reipublicae coram, mors furibunda cum omnibus suis incubuit copiis. Hinc dira egestas, horrea et apothecas armata manu sibi vindicat, sola vestra auctoritas, ut tantorum malorum levamen fieret, exspectata est, quae tantam vim habere creditur, ut non solum Remensi, sed omni ecclesiae Gallorum desolatae et paene ad nihilum redactae subsidio esse valeat. Quod divinitate propitia exspectamus et ut fiat omnes in commune oramus."

III. Praefatio ad Ottonem Imperatorem, in locum Porphyrii a se illustratum.

(Ad: not. 6 p. 119.)

(Mabillon *Analecta vetera* Vol. II. pag. 106 et 107.) Domino et gloriosissimo O. C. semper Augusto Romano G. Episcopus debitae servitutis obsequium. Cum in Germania ferventioris anni tempore demoraremur, imperialibus constricti obsequiis, ut semper sumus semperque erimus, nescio quid arcani divina mens vestra secum tacite retractans, motus animi divina in verba resolvit, et quae ab Aristotele summisque viris difficillimis erant descripta sentiis, in medium protulit, ut mirum foret inter bellorum discrimina, quae contra Sarmatas parabantur, aliquem mortalium hos mentis recessus habere potuisse, a quibus tam subtilia, tam praeclara, velut quidam rivi a purissimo fonte profluerent. Meministis enim, et meminisse possumus, affuisse tunc multos novellos scholasticos et eruditos inter quos nonnulli aderant omnium sapientia praeclari et eloquentia insignes. Eorum tamen vidimus neminem, qui earum quaestionem ullam digne explicuerit: quod quaedam minus ab usu remotae, nec dubitationem ante habuerint, et quaedam saepenumero ventillatae dissolvi non potuerint. Vestra itaque divina prudentia ignorantiam sacro palatio indignam judicans, ea quae de rationali et rationanti diverso mo-

do a diversis objectabantur, me discutere imperavit: quod quidem tunc et languor corporis et graviora distulerunt negotia. Nunc secunda valetudine reddita, inter rei publicae ac privatae curas in hoc ipso itinere Italico positus comesque individuus, quod vita superfuerit, in omni obsequio futurus, quae de hac quaestione concepi, breviter describo: ne sacrum palatium torpuisse putet Italia, et ne se solam jactet Graecia in Imperiali philosophia et Romana potentia. * Nostro Romano Imperio dant vires serax frugum Italia, serax militum Gallia et Germania, nec Scythae desunt nobis fortissima regna. Noster es, C. Romane Imperator et Auguste, qui summo Gracorum sanguine ortus, Graecos imperio superas, Romanis hereditario jure imperas; utrosque ingenio et eloquentia praevenis. Dicemus ergo in praesentia tanti judicis, primum quaedam Scholasticorum praeludia vel potius sophistica; tum philosophorum in his inventa prosequemur. Deinde finem propositae quaestionis multiplex et sinuosa complebit dialectica.

Conclusio operis: Descripsi Gerbertus etsi a gravitate Sacerdotali remota, non tamen ab Imperiali studio aliena, maluique aliis displicere, quam vobis non placere, cum in hoc tum in omnibus negotiis Imperio vestro dignis. Legatis ergo haec inter vestrae Matheseos exercitia. An vero digna sacro Palatio contulerim, nobilium respondebunt studia. Consulta non tacebit logica, nec jure culpari metuum, si id laboraverim effecisse, quod sacris auribus potuerit placuisse.

IV. Carmina Gerberti.

Epitaphium Regis Francorum Lotharii.

Cujus ad obsequium colere Duces, bonus omnis
Quem coluit, sate Caesaribus, monumenta doloris,
Caesar Lothari, praetendis luce secunda,
Terrifici Martis, quod eras conspectus in astro.

Epitaphium Ducis Friderici.

Francorum placito nomen tulit hic Friderici:
Quem proavi fudere Duces a sanguine Regum,

Officio meritisque parem sopor ultimus hausit.
Mercurii quum celsa domus tibi, Phoebe, pateret!

Epitaphium Adalberti Scholastici.
Edite nobilibus, studium rationis adepti,
Dicit Adalbertum te Belgia Flore juventae.
Stare diu non passa, tulit fortuna, recursus,
Bis senos Februi cum produxisset Apollo.

Epitaphium Ottonis Imperatoris.
Cujus ad imperium tremuere duces, tulit hostis
Quem Dominum, populi que suum novere parentem,
Otto, decus Divum, Caesar charissime nobis,
Immeritis rapuit te lux septena Decembris¹⁾.

Distichon in Calice.
Hinc sitis atque fames fugiunt, properate fideles.
Dividit in populos has Praesul Adalbero gazas.

In Donariis.
Virgo Maria, tuus tibi Praesul Adalbero munus²⁾.

Praefatiuncula in locum Porphyrii.
Quisquis opaca velis Sophiae scandere regna,
Istius in pratis pocula carpe libri.
Potatus citium flectes per gramina gressum,
Organa Doctorum quo sua castra comunt.
Adveniensque thronum capies cum laude coruscum,
Atque Sophia tibi talia fata dabit:
Suavis amice, meas properasti semper ad aulas,
Jam sine fine simul sceptrum regemus ibi.
Imperium aequemus fastu comitante superbum,
Et jugiter mecum nomen in astra feres.
Arduus ast multi videas ut remige linguae
Aequora per nostra lira novella trahant!

(Pez thes. noviss. Vol. I. P. II. p. 147.)

¹⁾ Quatuor haec carmina reperiuntur inter epistolas No. 76—79.

²⁾ Haec duo carmina reperiuntur in fine ep. 90.

De Boëthio.

Roma potens dum jura sua declarat in orbe,
 Tu pater et patriae lumen Severine Boëthi,
 Consulis officio rerum disponis habenas,
 Infundis lumen studiis et cedere nescis
 Graecorum ingenitis; sed mens divina coercet
 Imperium mundi, gladio bachante Gothorum
 Libertas Romana perit: tu consul et exul
 Insignes titulos praeclara morte relinquis.
 Nunc decus imperii summas qui praegravat artes
 Tertius Otto sua dignum te judicat aula,
 Aeternumque tui statuit monumenta laboris,
 Et bene promeritum meritis exornat honestis¹⁾.

V. Decretum electionis Sylvestri II.

(Ad not. 3. p. 130.)

„In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto Servus
 Apostolorum et secundum voluntatem Dei Salvatoris Romano-
 rum Imperator Augustus. Romam caput mundi profitemur, Ro-
 manam ecclesiam matrem omnium Ecclesiarum esse testamur,
 sed incuria et inscientia Pontificum suae claritatis titulos ob-
 fuscasse. Nam non solum quae extra urbem esse videbantur
 vendiderunt, et quibusdam colluvibus a lare sancti Petri alie-
 naverunt, sed quod absque dolore non dicimus, si quid in
 hac nostra urbe regia habuerunt, ut majori licentia evagaren-
 tur, omnibus judicante pecunia in commune dederunt, et
 sanctum Petrum et sanctum Paulum, ipsa quoque altaria spo-

¹⁾ Die andere Hälfte lautet:

Hilderici regis fulget mirabile factum.

Arte, opere, ingenio, divitiis, pretio.

Hinc radios sol ipse capit, quos huic dare possit,

Altera marmoribus creditur esse dies.

Hic sine nube solum nix juncta et sparsa putatur,

Dum steteris, credas mergere posse pedes.

(*Epigrammata et Poëmata vetera. Par. 1594, p. 65.*)

liaverunt. Confusis vero Papaticis legibus et jam abjecta ecclesia Romana in tantum quidam Pontificum creverunt, ut maximam partem Imperii nostri Apostolatus suo conjungerent, jam non quaerentes, quae et quanta suis culpis perdiderunt, non curantes, quanta ex voluntaria vanitate effuderunt, sed sua propria utpote ab illis ipsis dilapidata dimittentes, quasi culpam suam in imperium nostrum retorquentes, ad aliena, id est ad nostra et nostri Imperii maxime migraverunt. Haec enim sunt commenta ab illis ipsis inventa, quibus Joannes Diaconus cognomento digitorum mutilus praeceptum aureis litteris scripsit sub titulo magni Constantini, longi mendatii tempora finxit. Haec sunt etiam commenta quibus dicunt quemdam Carolum sancto Petro nostra publica tribuisse, sed ad haec respondemus, ipsum Carolum nihil dare jure potuisse, utpote jam a Carolo meliore fugatum, jam imperio privatum, jam destitutum et annullatum. Ergo quod non habuit, dedit, sic dedit, sic nimirum dare potuit, utpote qui male acquisivit, et diu se possessurum non speravit. Spretis ergo commentitiis praeceptis et imaginariis scriptis ex nostra conferimus: sicut enim pro amore sancti Petri Dominum Sylvestrum Magistrum nostrum Papam elegimus, et Deo valente ipsum serenissimum ordinavimus et creavimus, ita pro amore ipsius Domini Sylvestri Papae sancto Petro de publico nostro dona conferimus, ut habeat magister, quid Principi nostro Petro a parte sui discipuli offerat. Octo igitur comitatus pro amore magistri nostri Domini Sylvestri Papae sancto Petro offerimus et donamus, ut ad honorem Dei et sancti Petri cum sua et nostra salute habeat et teneat, et incrementa sui Apostolatus nostrique Imperii ordinet. Hos autem sibi ad ordinandum concedimus, Pisaurium, Fanum, Senogalliam, Anconam, Fossabrum, Gallinhesim et Aushnum, ut nullus unquam ei et sancto Petro audeat aliquam inquietationem facere aut eum aliquo ingenio fatigare. Quicumque vero praesumpserit, omnia quae habet, amittat, et sanctus Petrus, quae sunt sua, recipiat. Ut hoc autem in aeternum ab omnibus conservetur, hoc praeceptum manu nostra

diu Deo adiutore confirmavimus, et nostro Sigillo praecepimus insigniri, ut sibi suisque successoribus valeat."

(Epist. Gerberti ed. Masson, p. 73, 74.)

VI. Ex Historia depositionis Arnulphi.

Chirographum Arnulphi de fide regibus promissa. (Duchesne Tom. IV. p. 103.) »Ego Arnulphus gratia Dei praeviente Remorum Archiepiscopus promitto regibus Francorum Hugoni et Rotberto, me fidem purissimam servaturum, consilium et auxilium secundum meum scire et posse, in omnibus negotiis praebiturum: inimicos eorum nec consilio nec auxilio ad eorum infidelitatem scienter adiuturum. Haec in conspectu divinae Majestatis et beatorum Spirituum et totius Ecclesiae assistens promitto, pro bene servatis laturus praemia aeternae benedictionis. Si vero, quod nolo et quod absit, ab his deviavero, omnis benedictio mea convertatur in maledictionem, et fiant dies mei pauci et Episcopatum meum accipiat alter. Recedant a me amici mei sintque perpetuo inimici. Huic ego Chirographo a me edito in testimonium benedictionis vel maledictionis meae subscribo, fratresque et filios meos ut subscribant rogo. Ego Arnulphus Archiepiscopus subscripsi." (Ad not. 2. p. 81.)

Anathema Episcoporum in reos. (Duchesne Tom. IV. p. 106.) Auctoritate omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus sancti, interveniente et adjuvante beata Maria semper Virgine cum omnibus Sanctis: auctoritate quoque ac potestate Apostolis tradita nobisque relicta, excommunicamus, anathematizamus, damnamus, et a liminibus sanctae matris Ecclesiae separamus, Adalgerum Presbiterum, diaboli membrum, Episcopi, Cleri et totius Populi Remensis traditorem; eos quoque, qui hujus traditionis exstiterunt inventores auctores, factores, fautores, cooperatores, civiumque depopulatores et a propriis Dominis rerum suarum sub nomine exemptionis abalienatores. His adjungimus Laudunensis episcopi pervasores, ac ipsius Episcopi gravissimos tortores. Fiat illis sicut scriptura dicit: Qui dixerunt, hereditate possideamus

Sanctuarium Dei, Deus meus, pone illos ut rotam et sicut stipulam ante faciem venti. Sicut ignis, qui comburit silvam, et sicut flamma comburens montes: ita persequeris eos in tempestate tua et in ira tua turbabis eos. Imple facies eorum ignominia, et quaerent nomen tuum, Domine. Erubescant et conturbentur in saeculum saeculi, et confundantur et pereant et cognoscant, quia nomen tibi Dominus, tu solus altissimus in omni terra. Et quia pupillum et viduam non miserati sunt, neque templa Dei reveriti dominiumque Ecclesiarum sibi usurpaverunt, fiant filii eorum orphani et uxores viduae. Scrutetur foenerator omnem substantiam eorum, et diripiant alieni labores illorum. Nutantes transferantur filii eorum et mendicent, ejiciantur de habitationibus suis. Fiant dies eorum pauci, et principatum eorum accipiat alius. Et duplici contritione contere eos, Domine Deus noster, nisi resipiscant, et Ecclesiae catholicae fructuosa poenitentia satisfaciant. Amen, fiat, fiat. (Ad not. 1. p. 89.)

Formula abdicationis Arnulphi. (Duchesne, Tom. IV. p. 112 — 113.) „Ego Arnulphus quondam Remorum Archiepiscopus, recognoscens fragilitatem meam et pondera peccatorum meorum testes confessores meos, Sigilinum Archiepiscopum, Daibertum Archiepiscopum, Arnulphum Episcopum, Gotesmannum Episcopum, Herveum Episcopum, Rathodum Episcopum, Gualterium Episcopum, Brunonem Episcopum, Milonem Episcopum, Adalberonem Episcopum, Odonem Episcopum, Guilonem Episcopum, Heribertum Episcopum, constitui mihi iudices delictorum meorum, et puram ipsis confessionem dedi, quaerens remedium poenitendi et salutem animae meae, ut recederem ab officio et ministerio Pontificali, quo me recognosco esse indignum, et alienum me reddens pro reatibus meis, in quibus peccasse me secreto ipsis confessus sum, et de quibus publice arguebar, eo scilicet modo, ut illi sint testes alii succedendi et consecrandi in loco meo, qui digne praeesse et prodesse possit Ecclesiae, cui hactenus indignus praefui et ut inde ultra nullam repetitionem aut inter-

pellationem auctoritate Canonum facere valeam, manu propria mea subscribens firmavi. (Ad not. 1. p. 101.)

VII. Testimonia.

1. Helgaldi Floriac. Mon. epitome vitae Roberti Regis ex alt. Monachi scriptis (Duchesne IV. p. 63.) „Fuit idem Rex sapientissimus literarum, cujus prudentissimo cordii erant insita a Deo data perfecta scientiae dona. Nam a piosissima matre scholae Remensi traditus, domino Girberto ad erudiendum est datus, qui eum sufficienter liberalibus instrueret disciplinis, ut in omnibus Deo omnipotenti complaceret virtutibus almis. Factumque est. Is quippe Gerbertus pro maximo suae sapientiae merito, qua toto radiabat in mundo, donativo Regis Hugonis munere Pontificium adeptus Remense, non multis annis illud adornavit splendide, in his quae forent necessaria Ecclesiae sanctae. Eo namque derelicto Ravennatum factus est Rector sub Ottone III. De quo ad Apostolatum Petri Apostoli sanctissimi festinus conscendens, multa in eo virtutum operatus est insignia, et praecipue in eleemosyna sancta, quam fortiter tenuit, dum hilariter vixit. Inter caetera de se laetus et hilaris ita in R. litera luit:

Scandit ab R. Girbertus in R. post Papa viget R.

Hoc aperte demonstrans, quod hi tres episcopatus honores, quos professione regularis vitae Patris Benedicti Monachus factus suscepit, rexit et tenuit, hujus R. literae signo in capite sint declarati. In addiscendis vero artibus hic vir Dei humillimus, dominum Ingonem collegam habuit, quem Abbatia S. Martini Massiacensis remuneratum, post Abbatiae S. Germani Parisiensis inditum saeculo reddidit, ut decebat tantum virum.

2. Dithmarus Merseburgensis († 1018) lib. IV. Erat is natus de occiduis regionibus, a puero liberali arte nutritus, et ad ultimum Remensem urbem ad regendum iuste promotus. Optime callebat astrorum cursus discernere et contemporales suos variae artis notitia superare. Hic tandem a sedibus suis expulsus Ottonem petit Imperatorem, et cum eo

diu conversatus, in Magdeburg horologium fecit, illud recte constituens considerata per fistulam quadam stella nautarum duce etc.

3. Adalberonis Episcopi Laudunensis Carmen Satyricum ad Robertum Regem (Bouquet X. 65—72) ubi v. 166—168 Robertus rex invectivis Adalberonis in Odilonem Cluniacensem respondet:

Crede mihi, non me tua verba minantia terrent;
Plurima me docuit Neptaneus ¹⁾ ille magister,
Labitur aula tholis rutilat quo splendida fulvis ²⁾.

4. Ademar Caban. Chron. (Bouquet X. p. 146.) Gerbertus natione Aquitanus ex infimo genere procreatus, Monachus a pueritia in S. Gerald Aureliacensi coenobio, causa sophiae primo Franciam, dein Cordubam lustrans; cognitus a Rege Hugone, Remis archiepiscopatu donatus est: et iterum cognitus ab Imperatore Ottone, Archiepiscopus Ravennae factus est, derelicto Remorum Archiepiscopatu. Procedenti tempore cum Gregorius Papa, frater Imperatoris, decessisset, idem Girbertus ab Imperatore Papa Romanorum sublimatus est obtentu Philosophiae; mutatumque nomen ejus pristinum et vocatus est Sylvester.

5. Glaber Rodulfus lib I. Isque Gerbertus oriundus a Gallia exstitit, minorum etiam gerens prosapiam, sed tamen ingenio acerrimus, artiumque liberalium studiis plenissime instructus. Proinde Remorum etiam a Rege Francorum Hugone fuerat constitutus Pontifex. Sed quoniam valde erat acer et providus, intelligens Arnulphum ejusdem urbis Archiepiscopum, quo vivente ordinatus fuerat, ex consensu ejusdem regis niti in pristinam reformari sedem, caute iter arripiens ad

¹⁾ Neptaneus, rex Aegyptiacus; in *Mathematica et Astrologica Gerberti* alludit.

²⁾ Ubi labitur aula, quae fulvis tholis splendide rutilat, Remis scilicet; tholus, i. e. umbilicus ille media in aede, in quem trabes conveniunt, vel locus medio in templo, ubi donaria et anathemata suspenduntur.

praedictum devenit Ottonem. Ubi satis honorifice ab eo susceptus, quem etiam statim Ravennae, inde vero Romanae urbis sublimavit Pontificem.

6. Benzoni Ep. Albiens. Panegy. in Henricum IV. in Mencken script. ed. Lips. 1728. T. I. cap. 980, ubi Henricum ad liberalitatem in eruditos incitat: Ut multa supersedeamus, quid Otto III. fecerit, audiamus. Accepta solutione de ratione uti et rationali,

Logica cum volvis
Quod tu Gerberte resolvis,
Hinc Orbi toto
Te praefert tertius Otto.

Gerberto resolutori post Ravennam placuit Romam dare, donum videlicet imperiale.

7. Chron. Camerac. et Atrebat auctore Balderico Ep. Noviomensi et Tornacensi cap. 110. (Bouquet X. 196.) Per idem vero tempus Arnulphus Remensium Archiepiscopus pro multis sceleribus et maxime pro infidelitate sui Senioris, ab Episcopali gradu depositus erat; in cuius vice Gerbertus, quo litteratior postea nemo exstitit, subrogatus sedebat. Hoc autem ventilantibus tamen quibusdam Episcopis inventum est quod, quia absque scientia et auctoritate Papae Romanae Sedis erat degradatus, ad eandem sedem recursus legitime patere valeret. —

(De Arnulpho dicitur, Baldericus c. 116) erat degener animi, donorum avidus, recipiebat oblata, suae quidem avaritiae magis quam consulens causas.

8. Hugo Flaviae. (Scripsit ad ann. 1100.) Chron. Viridunense, p. 205. Arnulphus proposito sibi, ut se perjurum sponte confiteatur, alloqui oculis privaretur, perjurum se clamat et veniam petit: atque ita mox deponitur et in loco ejus Gerbertus Diaconus ejus substituitur, primo puer in Monasterio S. Geraldii nutritus, sed pro morum insolentia expulsus, postmodum et de Archiepiscopatu pulsus ad Ottonem Imperatorem se contulit.

In initio itaque regni Ottonis III. Papa oblit, in cuius loco Otto alium ordinari praecepit, quem Joannes Crescentius de Nobilibus Romanorum deiecit et alium substituit. Sed Otto reversus illum dejectum, abacissis manibus ejus et auribus et oculis erutis et occiso Crescentio Gerbertum Papam ordinari praecepit.

Hic in coenobio S. Geraldii apud Aurellacum nutritus fuit, grammaticaeque est eruditus, et ab Abbate loci Borrello citerioris Hispaniae duci commissus, ut in artibus erudiretur et ab eo Hactoni cuidam Episcopo traditus est instituendus, apud quem plurimum in mathesi studuit. Verum praedicto duce cum Episcopo Romam eunte, idem cum eis profectus, et propter actus notissimus, ab eo Ottoni Regi est intimatus, et cum Adalberone Remensi Episcopo Remos venit, quo tempore Othricus apud Saxones insignis habebatur. Post annum Remensis Adalbero Romam cum Gerberto petebat, et Ticini cum Othrico Augustum reperit, a quo magnifice susceptus est, ductusque per Padum classe Ravennam. Et quia anno superiore Othricus Gerberti se reprehensorem in quadam figura cum multiplici diversarum rerum distributione monstraverat, jussu Augusti omnes Palatii Sapientes intra Palatium collecti sunt. Archiepiscopus quoque cum Adsone (Abbate) Dervensi et Scholasticorum numerus non parvus. Et coepta disputatione cum jam totum paene diem consumpsissent, Augusti nutu finis impositus est. Ibi vero ab Augusto egregie donatus Remos cum Archiepiscopo reversus est.

Et post ab Hugone Hugonis Magni filio, Rege Francorum, qui Ludovico successerat ex alia stirpe, dejecto Arnulpho Pontifice, in Remensem Archiepiscopum se quibusdam praestigiis promoveri fecit. Verum aliquanto tempore exacto ubi sensit, quod Arnulphus sedem Episcopii sibi praeripere et populum ad se reducere nitebatur, noctu fugiens ad Ottonem ivit, a quo non multo post in Ravennensem Archiepiscopum quibusdam se praestigiis promoveri fecit. Inde postmodum Papa constitutus et Sylvester dictus est.

9. **Sigebertus Gembliac** (†1113) *Chron.* (Bouquet X. 216.) Multa prodigia visa sunt. Terrae motus factus: est permaximus, Cometes apparuit Calendis Januariis circa horam 9. Aperto coelo quasi facula ardens cum longo tractu fulguris instar illabitur terris tanto splendore, ut non modo, qui in agris erant, sed etiam in terris irrupto lumine ferirentur. Qua coeli scissura statim evanescente, interim visa est figura quasi serpentis capite crescere cum caeruleis oculis.

(Anno DCCCCXCII.) Remis Synodo totius Franciae congregata. Arnulphus nepos Caroli Ducis, quem ipse Carolus Episcopum Remis substituerat, omnium iudicio exordinatus damnatur, et Adalgarius Presbyter, qui urbem prodidit et portas Carolo aperuit, insolabiliter excommunicatur. Gerbertus substituitur Episcopus, sed quibusdam causam ventilantibus, non potuisse degradari absque scientia et auctoritate Papae Romani, Gerbertus depositus ad Othonem Imperatorem se contulit: quem Imperator receptum, primo eum Ravennae Archiepiscopum et postea constituit Papam Romanum. —

(p. 217.) Anno DCCCCXCV. Gerbertos, qui et Sylvester Romanae Ecclesiae praesidet. Quidam transito Sylvestro, Agapitum Papam hoc in loco ponunt, quod non otiose factum esse creditur. Quia enim is Sylvester non per ostium intrasse dicitur (quippe qui a quibusdam etiam nigromantiae, arguitur, de morte quoque ejus non recte tractatur, a Diabolo enim percussus dicitur obisse; quam rem nos in medio relinquimus), a numero Paparum exclusus videtur.

10. **Hugo Floriac.** *Abbreviatio Gest. Franc. Regum.* (Bouquet X. 226.) In cujus (Arnulphi) locum Girbertum Monachum Philosophum consecrari fecit, eo quod fuerat magister Roberti Regis filii avi et domini Leutherici, postea Senonum Archiepiscopi. Seguinus vero Archiepiscopus nullo modo consentire voluit degradationi Arnulphi, nec Girberti consecrationi, licet urgeret eum jussio Regis; sed plus Deum, quam terrenum Regem timens, in quantum potuit restitit: qua causa ira Regis in eum efferbuit. Quo audito Romanus Pontifex Episcopos, qui ordinationi Girberti et Arnulphi

degradationi consenserant, a Sacerdotali honore suspendit, misitque Leonem Abbatem a sede Apostolica ad Seguinum Senonum Archiepiscopum, qui vice sua Remis congregaret Concilium. Collecto igitur concilio ex iussione Apostolica, praedictus Arnulphus, jam tertium annum agens in vinculis, revocatur de custodia, et cum honore reponitur in sede propria. Girbertus vero intelligens, quod Pontificatus honorem usurparet injuste, poenitentia ductus, iudicabat se indignum tali honore. Altercationem autem Girberti et Leonis Missi Apostolici si quis diligentius inquisierit, in Gestis Romanorum Pontificum plenius invenire poterit. Per idem tempus electione Othonis Imperatoris et acclamatione populi idem Girbertus suscepit Episcopatum Ravennae urbis. Quo per plures annos ibidem residente, Romano Papa defuncto, a populo urbis Romae acclamatur sibi dari Pontifex. Qui assumptus de Ravenna, consecratur Apostolicus in urbe Romana.

11. Ex Chronico Aureliacensi (ex sec. XII. Mabil. Anal. fol. p. 150). Raimundus Caturcensis nobilis ex castro Saura (Vaura) nominato, Abbas eligitur, qui curat erudendum Gerbertum, adolescentem obacuro loco natum; sed quia ingenio erat acer, praeclarus in literis evasit. Hic impetrata licentia propter aviditatem sapientiae multa circumibat regna et ad notitiam Imperatoris pervenit, qui eum Remis statuit Episcopum, deinde Ravennae, postea in summum Pontificem evertit. Hic multa bona contulit Coenobio et misit munera Raimundo sodali, videlicet libros Grammaticorum et expositiones in Hieronymum et Ambrosium.

12. Orderic. Vitalis († 1141) Chron. (Bouquet X. 235) ad annum 987: Gerbertus in divinis et secularibus libris eruditissimus fuit et in sua schola famosos et sublimes discipulos habuit. Rothbertum scilicet Regem, et Leothericum Senonensem Archiepiscopum etc. etc. Hos aliosque plures Gerbertus erudit, quorum multiplex sequenti tempore scientia ecclesiae Dei plurimum profuit. Qui postquam de throno Remensi, quem illicite usurpaverat, depositus est, cum rubore et indignatione Galliam relinquens, ad Othonem Imperatorem

profectus est; et tam ab ipso quam a populo ad praesulatum Ravennae electus est. Inde post aliquot annos ad sedem Apostolicam translatus est, annoque Dominicae Incarnationis 999 Sylvester Papa sublimatus est. Fertur de illo, quod dum Scholasticus esset, cum Daemone locutus fuerit et quid sibi futurum immineret inquisierit: a quo protinus ambiguum monadicon audivit:

Transit ab R. Gerbertus ad R. post Papa vigens R.

Versipellis oraculum tunc quidam ad intelligendum satis fuit obscurum, quod tamen postmodum manifeste videmus impletum.

13. Guilielm. Malmesbur (scripsit circa annum 1150) de Reg. Angl. l. II. c. 10. (Bouquet X. 244, 245.) De hoc sane Johanne, qui et Gerbertus dictus est, non absurdum erit, ut opinor, si litteris mandemus, quae per omnium ora volitant. Ex Gallia natus Monachus a puero apud Floriacum adolevit, moxque cum Pythagoricum Bivium attigisset sive taedio Monachatus sive gloriae cupiditate captus nocte profugit Hispaniam, animo praecipue intendens, ut Astrologiam et caeteras id genus artes a Saracenis addisceret.

Gerbertus Galliam repatrians publicas scholas professus Artem Magisterii attigit. Habebat Comphilosophos et studiorum socios Constantinum Abbatem Monasterii S. Maximini, quod est juxta Aurelianis, ad quem edidit regulas de Abaco; Ethelboldum Episcopum, ut dicunt, Winteburgensem, qui et ipse dedit monimenta in Epistola, quam facit ad Gerbertum de Quaestione Diametri super Macrobius et in nonnullis aliis. Habuit discipulos praedicandae fidei et prosapiae nobilis, Robertum filium Hugonis cognomento Capet, Ottonem, filium Ottonis Imperatoris.

Robertus postea Rex Franciae magistro vicem reddidit, et Archiepiscopum Remensem fecit. Exstant enim apud illam Ecclesiam doctrinae ipsius documenta, horologium arte mechanica compositum, organa hydraulica, ubi mirum in modum per aquae calefactae violentiam ventus emergens implet concavitatem barbiti, et per multiforatiles transitus aereae fistulae modulatos clamores emittunt. Et erat ipse rex in ecclesiasticis

cantibus non mediocriter doctus, et tum in hoc, tum in caeteris multum Ecclesiae profuit. Denique pulcherrimam Sequentiam, „Sancti Spiritus nobis assit gratia,” et Responsorium „Juda et Jerusalem,” contexuit et alia plura. Otto post patrem Imperator Italiae, Gerbertum Archiepiscopum Ravennatem et mox Papam Romanum creavit. Urgebat ipse fortunas suas fautore Diabolo, ut nihil quod semel excogitasset, imperfectum relinqueret. Denique thesauros olim a Gentilibus defossos, arte necromantiae molibus eruderatis inventos, cupiditatibus suis implicuit. Adeo improborum in Deum vilis affectus, et ejus abutuntur patientia, quos ille redire mallet quam perire. Sed reperit tandem ubi magister suus haereret, et ut dici solet, quasi cornix cornici oculos effoderet, dum pari arte tentamentis ejus occurreret. . . .

De Gerberto fama dispersit, fudisse sibi statuae caput certa inspectione siderum, cum videlicet omnes planetae exordia cursus sui meditarentur, quod nonnisi interrogatum loqueretur, sed verum vel affirmative vel negative pronuntiaret. Verbi gratia, cum diceret Gerbertus: Ero Apostolicus? responderet statua, Etiam. Morior antequam cantem Missam in Jerusalem? Non. Quo illum ambiguo deceptum ferunt, ut nihil excogitaret poenitentiae, qui animo blandiretur suo de longo tempore vitae. Quando enim Jerosolimam ire deliberaret, ut mortem stimularet? Nec providit, quod est Romae Ecclesia Jerusalem dicta. Ibi cantat Missam Papa tribus Dominicis, quibus praetitulatur, Statio ad Jerusalem. Quo circa cum uno horum dierum Gerbertus ad Missam se pararet, invaletudinis ictus ingenuit, eademque crescente decubuit; consulta statua deceptionem suam et mortem cognovit. Advocatis igitur Cardinalibus, diu facinora sua deploravit; quibus inopinato stupore percussis, nec aliquid valentibus referre, ille insanlens, et prae dolore ratione hebetata, minutatim se dilaniari, et membratim foras projici jussit. Habeat, inquiens, membrorum officium, qui eorum quaesivit hominum; namque animus meus nunquam illud adamavit sacramentum imo sacrilegium.

14. Chron. Guillelmi Godelli lib. 3. (Bouquet X. p. 260, scripsit ad annum 1170.) Johannes vero XVI. Papa Romanus post 10 menses lacrimabiliter satis vitam finivit. Succedit ei Sylvester Papa annis 4 et mensibus 5. Hunc dicunt quidam Gerbertum fuisse, quod utrum verum sit, certum non habeo. Fertur enim de Gerberto hoc quod fuerit primo Monachus S. Benedicti Floriacensis; sed quia nimis cupidus honoris et temporalis proprietatis, ut dicunt, fuit, deceptus a Daemone adeo fertur, ut hosti antiquo homagium faceret, quatenus per ejus potestatem ad libitum suum voti sui compos efficeretur. Loquebatur etenim cum eo hostis ipse, et ille ejus obsequiis insistere non verebatur. Hujusmodi pessimo foedere inito, explevit ei pro voto quae pocebat, et licet exterius pareret, intro quam sublimis efficiebatur, videlicet quia Regibus servierat, et ab eis talem gratiam fuerat nactus permitte-
tente tamen Domino, qui de nostris malis solus novit operari meliora. Caeterum adeo factus est miser ille, ut ab hoste expeteret et hosti adscriberet, quod etsi hostis suggestione et placita voluntate acceleratum est, non tamen nisi Dei voluntate vel permissione illi ad effectum perductum. Primo itaque Remensis Archiepiscopus, secundo Ravennensis Archipraesul, postremo urbis Romae Papa effectus est. Inter haec interrogans hostem de fine suo, responsum ab eo accepit, quod non esset moriturus, donec in Jerusalem celebraret Myateria divina. Quod caecus Papa audiens, gavisus est reputans apud se tam longe se esse a fine suo, quam se sentiebat longe ab hujusmodi peregrinationis voto ac voluntate. Post haec proxima mediante Quadragesima, ex more Papae Missam celebrans in palatio Constantini, in capella, quae dicitur Jerusalem, subito intra sacra Myateria sibi adesse sentiens mortem, aspiravit et ingemuit; et licet nequissimus et sceleratissimus, vanam non credens in vita hac poenitentiam, speravit et promeruit veniam. Praecipitque, ut dicunt, se particulatim detruncari, ut temporali supplicio extingueret dolores aeternos. Factum est ut imperavit, et Deus, ut promiserat, poenitenti veraciter veniam

non negavit. Sepultus ergo Romae est, et super eum huiusmodi epitaphium inditum:

Scandit ab R. Gerbertus ad R. postea Papa vigens R.

Hujus vero nunc Antistitis sepulcrum fertur tale indicium de Romani Pontificis morte conferre, ut paululum antequam ipsius instet finis, tantam de se humoris inundantiam effundat, ut in circuitu sui lutum faciat. Si vero Cardinalis aliquis vel persona quaelibet magna in coetu Clericorum summae sedis migrare per mortem debet, super se sepulchrum tantum aquae emittat, ut irrigari videatur. Haec de praefato Gerberto Papa ab aliis audiui; utrum vero sint subnixa veritate Lectoris arbitrio inquirenda derelinquo.

15. Tritemius. Chron. Hirsaug. e d. Basil. 1559. p. 52, 53: Claruit his temporibus Gerbertus ordinis nostri coenobii Floriacensis, vir in Mathematica, Astronomia, Philosophia, Arithmetica, ceterarumque paene omnium scientia, doctrina eruditissimus, qui multos discipulos nobilissimos reliquit, inter quos fertur etiam Otto imperator fuisse non ultimus. Hic propter incomparabilem scientiam suam primo fuit Archiepiscopus Remensis in Gallia per Hugonem regem Franciae constitutus, deinde pulsus per Ottonem imperatorem constituitur Archiepiscopus Ravennatensis, ac postremo fit summus Pontifex in urbe Roma et Sylvester secundus dictus est. Scripsit de Sphaera pulchrum opus. Item de compositione astrolabii et quadrantis. In Arithmetica quoque pulchras compositiones fecit. Dialogum, quem cum Leone Abbate habuit, Nuntio Apostolico, multi plurimum commendant. Epistolas plures, quas ad inquisitores discipulorum scripsit, vidimus. Hic est Papa Sylvester, qui a plerisque facti foederis cum daemonibus arguitur, cujus rei nos ferre sententiam nec volumus, nec debemus.

Gerberti Epitaphium.

(Ad not. 2, p. 142.)

Iste locus mundi Sylvestri membra sepulti
 Venturo Domino conferet ad sonitum:
 Quem dederat mundo celebrem doctissima virgo,
 Atque caput mundi culmina Romulea.
 Primum Gerbertus meruit Francigena sedem
 Remensis populi, Metropolim patriae.
 Inde Ravennatis meruit conscendere summum
 Ecclesiae regimen, nobilis atque potens ¹⁾.
 Post annum Romam mutato nomine sumpsit;
 Ut toto Pastor fieret orbe novus.
 Cui nimium placuit sociari mente fideli ²⁾,
 Obtulit hoc Caesar tertius Otto sibi.
 Tempus uterque comit, praeclarus uterque sophia,
 Gaudet et omne seclum, frangitur omne reum ³⁾.
 Clavigeri instar erat coelorum sede potitus,
 Terna suffectus cui ⁴⁾ vice Pastor erat.
 Iste vicem Petri postquam suscepit, abegit
 Lustrali spatio saecula morte sui.
 Obrigit mundus discussa pace, triumphus
 Ecclesiae nutans ⁵⁾ dedidit requiem.
 Sergius hunc loculum miti pietate Sacerdos
 Successorque suus ⁶⁾ composuit amore sui.
 Quisquis ad hunc tumulum devexa lumina vertis,
 Omnipotens Domine, dic, Miserere sui! ⁷⁾

¹⁾ *Apud Masson: regimen nobile, fitque potens; Mab. ann. IV. p. 111. regimen nobile, sicque potens.*

²⁾ *Apud Masson: placuit sociari mente, fidelis; apud Mabillon: placuit sociali mente, fidelis.*

³⁾ *Apud Masson et Mabillon: clara virtute sophiae gaudet et omne seclum.*

⁴⁾ *Apud Anonym. Zwettl: Tegmine suffectus, ovi.*

⁵⁾ *Apud Masson et Mabillon: Mutans.*

⁶⁾ *Apud Masson: suis.*

⁷⁾ *Apud Anonym. Zwettl: mei.*

V e r b e s s e r u n g e n .

S. 23, Anm. 5	st. Hesterii	L. Holstenii
- — - —	- Romi	- Rom
- 29, Z. 10	- ihre	- ihrer
- 31, Anm. 1	- Benient von Beauvais	- Vincent von Beauvais
- 39, Z. 21	- Alkondi	- Alkendi
- 43, - 26	- seine	- seinen
- 48, Anm. 3	- Manhi	- Mansi
- 55, - 3	- Retterii	- Ratherii
- 57, Z. 19	- verdienste	- verdiente
- 113, Anm. 2	- der Erfinder	- als der Erfinder
- 149, - 2	- Sphaerae	- Sphaerae
- 160, - 1	- Meneken	- Mencken
- 186, - 1, Z. 3	- Heinrich	- August
- 188, Z. 5	- beide	- ersteres
- 191, - 24	- Baronis	- Baronius
- 193, - 10	- Bei solcher	- 2. Bei solcher
- 208, - 25	- hoc	- hos
- — - 30	- ad not.	- ad not. 2, p. 85.

Die Bruderschaft des allerheiligsten Sacraments.
Errichtet in der Collegialkirche zum heiligen Martin im Jahre 1675.

Geschichte der Einsetzung
des
Froheleichnamsfestes

mit dem Leben
der
glückseligen Juliana und Eva

die dessen erste Beförderinnen waren
nebst

der kurzen Geschichte der Einsetzung der berühmten Bruders-
schaft von der ewigen Anbetung des erhabenen Sa-
kraments des Altars.

von

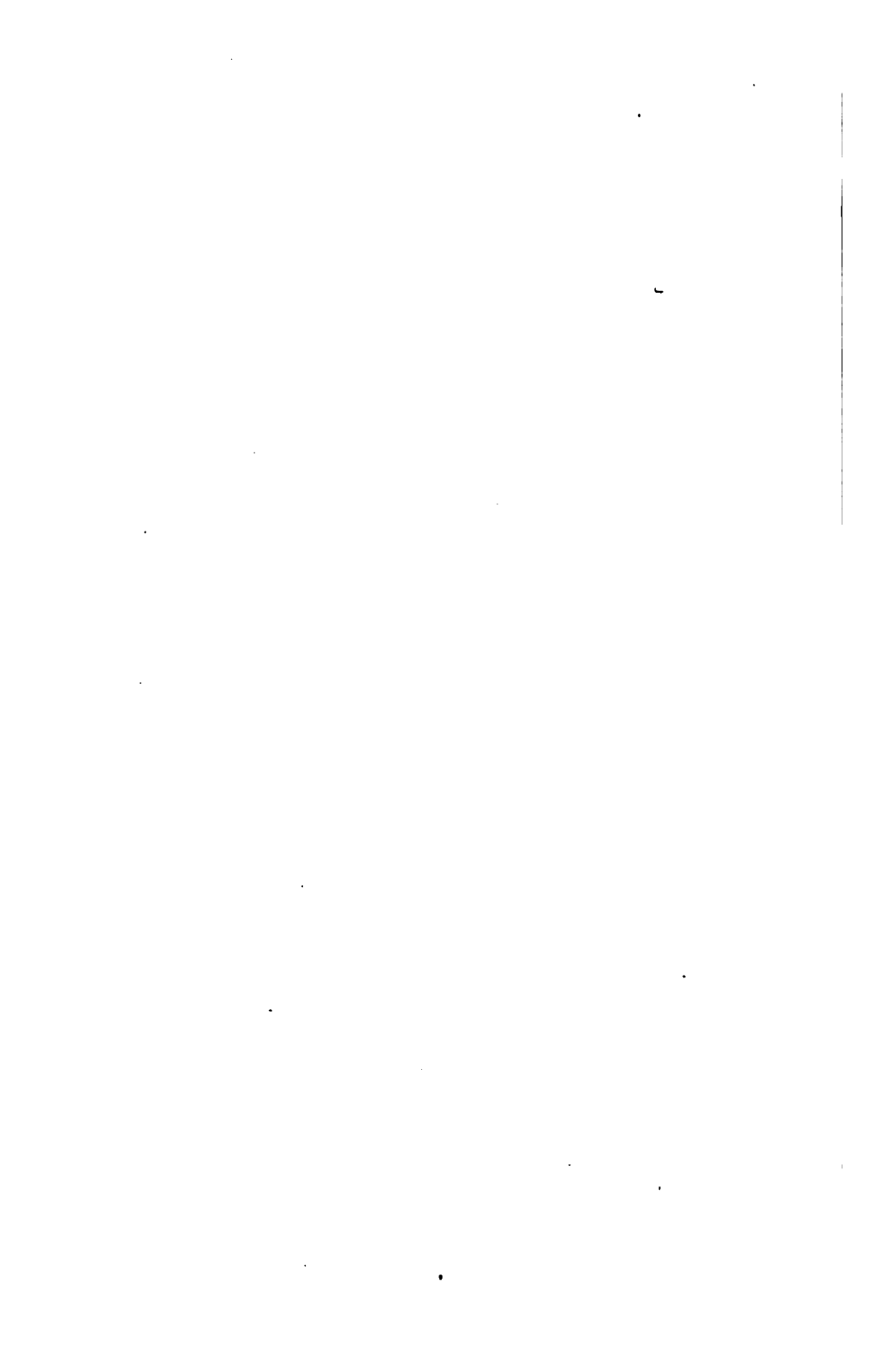
H. S. Bertholet.
A. D. G. J.

Uebersetzt von J. J. Verqueray.

Dritte Auflage.

Nebst sechs lithographirten Bildern.

Coblenz.
Verlag von Jakob Höltscher.
1847.

Inhaltsverzeichnis.

Seite.

Erstes Buch.

Alter der Kirche zu Lüttich. — Ketzerei gegen die wirkliche Gegenwart. — Die Bischöfe von Lüttich bekämpfen sie. — Brief Adelmans, Scholasters zu Lüttich, an Veranger. — Verdammung und Widerruf des Veranger. — Tanquelin's Ketzerei. — Abkunft des heil. Norbert. — Geburt der h. Juliana. — Ursprung des Berges Cornillon und seines Instituts. — Die täglichen Beschäftigungen der Juliana. — Ihre ersten Erscheinungen. — Plünderung der Stadt Lüttich. — Verführung der Juliana 1

Zweites Buch.

Die glückselige Eva zieht Juliana über den Stand zu Rathe, den sie ergreifen will. — Gründung des Stifts zum Heil. Martin. — Eva begibt sich in die Einsamkeit. — Macht der Juliana gegen die Nachstellungen des Satans. — Sie wird durch die Gabe der Prophetie ausgezeichnet. — Sie kennt die geheimsten Gedanken der Menschen. — Ihre himmlischen Betrachtungen. — Sie wird zur Priorin erwählt. — Man befiehlt ihr das Frohnleichnamsfest zu verkünden. — Sie entdeckt sich Eva und Isabella. — Sie ziehen Gelehrte und heilige Personen zu Rathe. — Verfolgungen, welche Juliana leidet. — Sie zieht sich zu der Klausnerin von St. Martin zurück. — Sie wird wieder in ihr Kloster eingeführt. — Die Ehre, welche man ihr erzeigt. — Die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes beschlossen 52

Drittes Buch.

Der Bischof Robert setzt das Frohnleichnamsfest ein. — Die Domherren zum Heil. Martin feiern es. — Wirren im Kloster Cornillon. — Juliana verläßt dieses Kloster. — Ihr Aufenthalt zu Namür. — Der Cardinal Sabina bestätigt das Frohnleichnamsfest. — Fromme Stiftung zu dessen Feier. — Verordnungen zweier Cardinäle in Betreff des Frohnleichnamsfestes. — Zurückgezogenheit der Juliana

zu Selfnes. — Untergang dieser Abtei. — Juliana wird nach Fosses geleitet. — Ihr kostbarer Tod. — Ihre Beerdigung in der Abtei zu Billers. — Uebersetzung ihrer Reliquien. — Verehrung, die man ihr zollt 93

Viertes Buch.

Urban IV. wird zum Papst erwählt. — Neue Andacht zum heiligen Sakramente. — Breve des Papstes an die Klausnerin Eva. — Tod des Papstes Urban IV. — Uebertragung der Reliquien der glückseligen Eva 128

Fünftes Buch.

Wunder, welche die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im allerheiligsten Sakramente darthuen. — Wunder, welche sich zu Brüssel, zu Biverfelle, zu Herdenrode, zu Paris, zu Amsterdam zugetragen, und andre, welche aus den Vätern und den Kirchengeschichtschreibern entnommen sind 168

Sechstes Buch.

Nothwendigkeit der Anbetung Gottes im allerheiligsten Sakramente des Altars. — Erste ewige Anbetung. — Bruderschaft zur Anbetung des allerheiligsten Sakraments des Altars. — Nachfolgung der zu Rom zur heiligen Maria für la Minerva errichteten Bruderschaft. — Aus welchen Rücksichten das vierzigstündige Gebet angeordnet wurde. — Ordensgeistliche unter dem Titel der ewigen Anbetung zu Paris. — Die ewige Anbetung wird zu Narbonne eingeführt. — Die ersten Processionen des allerheiligsten Sakraments in Frankreich. — Vortheile des ewigen Gebets. — Befehl des Fürstbischofs zu Lüttich in Betreff dieses Gegenstandes. — Allgemeine Einsetzung des ewigen Gebets. — Die Kaiserin Königin führt es in ihre Staaten ein 205

Beweisstücke zur Geschichte der Einsetzung des Frohnleichnamfestes I

Im Anfange des ersten Buches hat sich der Name Julia für Juliana eingeschlichen. S. 128 heist drittes Buch für viertes Buch.

Geschichte

der

Einsetzung des Frohnleichnamsfestes.

Erstes Buch.

Inhalt:

Alter der Kirche zu Lüttich. — Ketzerei gegen die wirkliche Gegenwart. — Die Bischöfe von Lüttich bekämpfen sie. — Brief Adelmann's, Scholasters zu Lüttich, an Berenger. — Verdammung und Widerruf des Berenger. — Tanquelin's Ketzerei. — Abkunft des heil. Norbert. — Geburt der h. Julia. — Ursprung des Berges Cornillon und seines Instituts. — Die täglichen Beschäftigungen der Julia. — Ihre ersten Erscheinungen. — Plünderung der Stadt Lüttich. — Verzüchtung der Julia.

Wie bekannt, wurde das Frohnleichnamsfest zuerst in der Stadt Lüttich, nach den Offenbarungen einer heiligen Jungfrau, gefeiert, welche von den Freigeistern des Jahrhunderts bekämpft wurden, und welche sie selbst tausenden Verfolgungen bloßstellten. Aber nichtsdestoweniger ward das Fest von dem heiligen Stuhle bestätigt, wie wir im Verlaufe dieser Geschichte sehen werden.

Diese eben so alte, als berühmte Kirche verdient durch ihre aufrichtige Anhänglichkeit an die heilige Glaubenslehre, den glorreichen Titel der Tochter der römischen Kirche; Sancta Legia Ecclesiae Romanae Filia, und hat das besondere Glück gehabt, aus ihrem Schooße die beiden für die Religion glorreichsten Ereignisse hervorgehen zu sehen, nämlich: die Einsetzung des Festes des Geheimnisses der heiligen Dreifaltigkeit und die des Frohnleichnamsfestes.

Das erste verdankt man der Wachsamkeit, der Frömmigkeit und dem Eifer Stephan's, ¹⁾ Bischofs zu Lüttich, welcher am Ende des 9. Jahrhunderts lebte. Dieser Kirchenfürst verfaßte, durchdrungen von einer innigen Andacht für das Geheimniß eines Gottes in drei Personen, in der frommen Absicht eine Andacht, nach dieser das Fest in seiner Diözese zu feiern und feiern zu lassen; aber der Tod überraschte ihn, und dieses große Werk wurde Richard vorbehalten, der ihm folgte, und von dem obersten Bischöfe für sich und seine Nachfolger das Pallium erhielt. Erbe der bischöflichen Würde, so wie der Tugenden seines Vorgängers, ließ er in der Kathedralkirche zum heil. Lambert ein Oratorium bauen, welches er zur Ehre der heiligen Dreieinigkeit widmete. Mehrere Diöcesen führten hierauf dieses Fest ein, welches der Papst Johannes XXII. nach dem Zeugnisse des Ciaconius bestätigte, und dann auf die ganze Kirche ausgedehnt und auf den Sonntag nach Pfingsten festgesetzt wurde.

Die Vorsehung, welche in ihren ewigen Rathschlüssen beschlossen hatte, daß die Kirche zu Lüttich der Feier eines besondern Festes zur Ehre der allerheiligsten Dreieinigkeit das Dasein gebe wollte, daß gleichfalls ein Fest zur Ehre des erhabenen, des heiligsten, und des ehrwürdigsten unsrer Sacramente in ihrem Schooße sein Entstehen finde. Und wenn die Gründe, die Veranlassung zu demselben gaben, im Princip auch geringfügig schienen, wenn sie auch von Personen bekämpft wurden, deren Eigenschaft ihren Worten Kraft geben mochte, so siegte dennoch der Gegenstand, groß in sich selbst, über alle Hindernisse, weil Gott es also beschlossen hatte.

¹⁾ Stephanus wurde 903 nach dem Tode Francons zum Bischof erhoben. Außer: „die Andacht von der heiligen Dreieinigkeit“ hat er geschrieben: 1) Ein Leben des heil. Lambertus, anfänglich in dem Leben der Heiligen von Surius, und demnächst in der Gesta. Pont. Leod. de Chapeauville, abgedruckt. 2) Ein Canticum nocturnum über das Leben des heil. Lambertus. 3) Eine Andacht für das Fest der Auffindung des heil. Stephan, ersten Martyrers. Das wichtigste Werk des Bischofs Stephan ist eine Art Brevier, in dem er mit Auswahl die geeignete Andacht für jede kanonische Stunde aller Tage des Jahres gesammelt. Die Benediktiner haben ihm eine Stelle in dem sechsten Bande de l'Histoire littéraire de la France geweiht.

Das Alterthum des Bisthums Lüttich und vorzüglich seine Anhänglichkeit an die heilige Glaubenslehre, schienen, trotz den Irrthümern, welche die Kirche getrübt haben, diese Vorrechte zu gewinnen. Es gibt in der That wenige ältere und auch berühmtere Bisthümer in den Annalen der Kirche. Es wurde vom h. Maternus, einem unmittelbaren Schüler des h. Petrus, des Apostelfürsten, gegen das Jahr 100 der christlichen Zeitrechnung ¹⁾ gegründet, wiewohl Hovius dieses Ereigniß in seiner Chronologie auf das erste Jahr des zweiten Jahrhunderts setzt. Wie dem sei, so viel ist gewiß, daß die Bischöfe dieses gegenwärtigen Bisthofsitzes einstens zu Tongern, einer Stadt residirten, welche damals eben so bedeutend, als Lüttich unbedeutend war. Man führt dort eine chronologische und nicht unterbrochene Liste aller Bischöfe, welche seit dem h. Maternus bis auf unsere Tage einander gefolgt sind. Vor der Errichtung der neuen Bisthümer in den Niederlanden (im Jahre 1559), hatte das zu Lüttich eine bedeutende Ausdehnung, und umfaßte die ganze Grafschaft Namür, Herzogenbusch und Gertrudenberg mit der ganzen Campine. Bedeutend beschränkt, wie diese Diocese heut zu Tage ist, ²⁾ ward sie noch in acht Archidiafonate eingetheilt, zu denen die große Domprobstei zum h. Lambert gehört, deren Gerichtsbarkeit sich allein auf die Altstadt ausdehnt. Sie bildete einstens sieben und zwanzig Landdechanate; aber diese Zahl ist nun auf ein und zwanzig und fünfzehnhundert Pfarreien herabgestiegen. Man sieht hieraus, daß es nur wenige so ansehnliche Diocesen gibt,

¹⁾ Vergleiche: das Leben der Heiligen von Buthler über die Epoche des Bisthums des h. Maternus, welcher, nach dessen Meinung erst gegen das Ende des 3. oder zu Anfang des 4. Jahrhunderts das Evangelium in diesen Gegenden predigte.

²⁾ In Folge der politischen Ereignisse von 1794 und 1815 wurde die alte Diocese Lüttich verstückelt, und dieß noch mehr nach dem Separationsvertrag zwischen Belgien und Holland, der am 19. April 1839 unterzeichnet wurde. Das Bisthum Lüttich umfaßt nun die Provinz Lüttich und Limburg, so weit sie belgisch ist. Sie ist eingetheilt in Pfarreien und Filialkirchen und umschließt 36 Dechanate, 36 Pfarreien, 565 Filialkirchen, und 118 Kapellen und Nebenkirchen. Das alte Stift von St. Paul ist im Jahre 1802 zur Kathedrale erhoben worden. Das Kapitel ist aus 12 Titulardeemherren gebildet; die Gerichtsbarkeit des Stiftsdechanats ist auf die Priester und die bei der Kathedrale angestellten Laien beschränkt.

und es vor der Verstümmelung, die sie durch die Errichtung der neuen Bisthümer erlitten, keine gab, deren geistliche Gerichtsbarkeit sich weiter erstreckte ¹⁾. Außer der Kathedrale, die so berühmt ist, als irgend eine Kirche in der katholischen Welt, findet man in der Stadt Lüttich sieben Stiftskirchen und in den Städten der Diöcesen dreizehn, zwei adelige Damenstifte, zehn Abteien für Männer und elf für Jungfrauen, wie auch eine große Anzahl religiöser Orden beiderlei Geschlechts ²⁾, woraus man schließen kann, wie groß die Frömmigkeit der alten Lütticher war, und wie groß die der jetzt lebenden noch ist, da sie durch ihre täglichen Liebes Spenden eine Anzahl Bettel-Orden unterhalten, die dagegen die Dienste, die ihnen geleistet werden, zu vergelten wissen.

Alle diese frühern und neuern Handlungen der Frömmigkeit verdienten, daß die Vorsehung, welche einem heiligen Bischofe den Gedanken eingeflößt hatte, das Fest der heiligen Dreieinigkeit einzusetzen, noch eine Jungfrau anregte, um die Einsetzung eines zur Ehre und zum Triumphe des erhabenen Geheimnisses, des der wirklichen Gegenwart des Gottmenschen im allerheiligsten Altarssakramente, nicht minder nothwendigen Festes hervorzurufen, welches eine Wahrheit verherrlicht, die durch Ungeheuer bekämpft werden sollte, welche die Kirche in ihrem Schooße hatte aufwachsen sehen, und absonderlich gepflegt hatte, und die durch eine den wahren Gläubigen eben so unerträgliche, als verwegene Geistesfreiheit, den Irrthum selbst, als Ketzerei gestempelt wurde, der indeß, nach vielen, mit eben so viel Hize und Tollkühnheit seinerseits, als Eifer und Salbung Seitens der Rechtgläubigen, geführten Kämpfen und Streitfragen von der Kirche verdammt ward, die bei dieser Gelegenheit mehr als einmal zeigte, daß sie niemals ohne den Beistand des Heilands

¹⁾ Diese alte Organisation der Diöcese Lüttich ward durch die Errichtung der neuen Bisthümer in Folge des Concordats von 1801 verändert.

²⁾ Die Kathedrale zum h. Lambert, zum h. Petrus, eine der sieben Stiftskirchen, drei und zwanzig Pfarrkirchen wurden nach der Vereinigung des Lütticher Landes mit Frankreich verwüßt; die Abteien für Männer und Frauen, die Ordenshäuser, so wie ihre Stiftungsvermögen wurden als National-Eigenthum erklärt, und einige Zeit nachher öffentlich verkauft. Endlich erlag der größte Theil dieser großen religiösen Anstalten den Gewaltstreichen der Plünderungssucht jener Zeiten.

ist, der ihr versprochen, daß er bis zum Ende der Zeiten bei ihr sein werde.

Ein so ausgezeichnete Sieg über die Feinde des heiligsten und salbungsvollsten Glaubenssages ist zu glorreich für die Kirche, als daß man nicht alle Umstände desselben von Anfang an in einem Werke wiedergeben sollte, das zur Ehre des Heilands unternommen ward, dessen Worte uns versichern, daß die Hölle ihre Kräfte gegen die Kirche anstürmt, aber daß ihre Pforten sie nicht überwältigen werden.

Gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts erhob ein eitler und ehrfuchtiger Mensch mit Namen Johann Scot, geboren zu Erigene in Irland, den einige Schriftsteller irrtümlich mit Johann dem Sachsen, Abt zu Eithelingen in England und Gefährte des Grimbold und Lehrer des Königs Alfred, verwechselt haben, die ersten Irrthümer gegen den heiligen Glaubenssag der wirklichen Gegenwart Jesu Christi in dem allerheiligsten Altarssakramente. Unter der Regierung Karls des Kahlen kam er nach Frankreich, lehrte auf der Universität zu Paris, und schrieb dort zwei Bücher, das eine unter dem Titel: Gespräch über die zwei Naturen, das andere unter dem Titel: Von dem Leibe und Blute Jesu Christi, beide voll der größten und der Lehre der Kirche widersprechendsten Ketzereien.

Als der Papst Nicolaus davon unterrichtet worden war, bat er den König, ihm den Johann Scot alsobald zuzuschicken, oder wenigstens nicht zu dulden, daß derselbe länger auf der Universität lehre, damit er diese nicht verderbe, „indem er die Spreu mit dem Weizen vermische, und denjenigen Gift reiche, die Brod suchen.“ Scot, eingeschüchtert und beschämt, für einen Ketzler gehalten zu werden, verließ Frankreich und zog sich nach England zurück, wo er in Verborgenheit und Verachtung bis zu seinem Tode lebte.

Mehre Schriftsteller haben behauptet, daß Johann Scot von Erigene ein Schüler Beda's und ein Gefährte Alkuins, des Stifters der Universität zu Paris gewesen sei; aber Beda starb im Jahre 735, und Johann Scot¹⁾ mehr als ein Jahr-

¹⁾ Näheres aus dem Leben des J. Scot und über seine Werke, haben

hundert später, so daß sie also, leicht begreiflich, keine Zeitgenossen sein konnten. Uebrigens verankert die Universität zu Paris ihre Gründung Karlmann, der im Jahre 814 gestorben.

Einige Schriftsteller haben diesen Scot zu einem Martyrer erheben wollen, weil er in England von seinen Schülern durch Stiche mit einem Federmesser getödtet wurde; aber da man niemals irgend eine Spur von seinem Rücktritt in die Kirche und seiner Bekehrung vernommen, so wäre es unrecht, demselben mehr Ehre zu erweisen, als er verdient. Der Glaube stand damals so fest, daß seine Ketzerei keine Folge hatte, und er, ohne Schüler und Anhänger seiner Lehre zu hinterlassen, starb.

Aber obgleich diese Ketzerei mit dem Tode ihres Urhebers erloschen schien, so erneuerte sie ungefähr fünfzig Jahre später Berenger¹⁾, ein Archidiacon zu Angers, und bot Alles auf, um mit derselben mehre Provinzen Frankreichs, Italiens und Deutschlands zu vergiften. „In jener Zeit,“ schreibt Wilhelm von Malmesbury, „wurde Berenger von Tours ein Ketz, der da leugnete, daß das Brod und der Wein auf den Altären, nach der Wandlung, der wahre und wesentliche Leib unsres Herrn sei, wie die heilige Kirche glaubt.“

Diese Ketzerei, die, um also zu reden, mit Scot gestorben war, weil der Glaubenssatz von der wirklichen Gegenwart in der ganzen Kirche allgemein geglaubt und bekannt wurde, führte auch Berenger anfänglich wenige Anhänger zu. Der Erzbischof von Aversa, ein gleichzeitiger Schriftsteller, bezeugt, daß er niemals nur einen Flecken gehabt, der demselben angehangen, und ihm nur Unwissende, Verbrecher und Menschen aus der Hefe des Volkes gefolgt seien.

Aber so wenig beachtenswerth seine Parthei auch war, so verleitete dennoch die Furcht, er möge Fortschritte machen, Lanfranc, ein Italiener von Geburt, und ein großer Gelehr-

die weisen Verfasser der Litteratur-Geschichte Frankreichs, Th. V. p. 416—420 mitgetheilt, die man zum Ueberflus lesen mag. Man muß bebauern, daß die Fortsetzer dieses großen, durch die Benedictiner begonnenen Werkes es nicht für angemessen erachtet haben, in ihrer Fortsetzung denselben Geist walten zu lassen, den man in den ersten Bänden dieser soßbaren Sammlung findet.

¹⁾ Vergleiche über Berenger: La France Litt. Tome VIII. p. 191.

ter in der Schrift und den schönen Wissenschaften, denselben durch die heilige Schrift, die Väter, die Gelehrten, und vor Allem durch die allgemeine Uebereinstimmung aller christlichen Völker in Betreff des Glaubensbekenntnisses über die Eucharistie zu bekämpfen, und bezog bei derselben Gelegenheit das Wort des gelehrten Pascaſe Ratbert, der zu seiner Zeit einer der größten Vertheidiger der Kirche war. „Frage,“ entgegnete ihm Lanfranc, „frage Alle, die nur irgend eine Kenntniß von der lateinischen Sprache und lateinischen Schriften haben; frage die Griechen und die Armenier, und überhaupt alle Christen, welchem Lande immer sie angehören mögen, und sie werden Dir sagen, daß sie eben den Glauben haben, den wir bekennen.“¹⁾

Verenger, gebrängt durch diesen Beweis, konnte keine einzige Nation auf der Welt angeben, die seinem Systeme huldigte, oder nur das Wort rede, und sank dann so tief, zu behaupten, daß die Kirche, nachdem sie von den Aposteln gegründet, durch das Blut der Märtyrer, den Eifer der Bekenner, und die Reinheit der Jungfrauen gebildet und gekittet worden, durch die Unwissenheit derer, welche die Geheimnisse nicht begriffen, in Irrthum gefallen; daß sie in seinen Anhängern untergegangen und erhalten wäre; ohne zu bedenken, daß dann die Verheißung des Heilands,

¹⁾ Lanfranc wurde zu Pavia geboren. Er widmete sich dem Orden des h. Benedictus und wurde Ordensmann in der Abtei Bec in der Normandie; dann Abt zu Caen und hiernächst im Jahre 1070 Erzbischof zu Canterbury. Er schrieb das Buch: Vom Leibe und Blute Jesu Christi, gegen Verenger; er starb 1089, nachdem er sich bei den Päpsten, Königen und Bischöfen seiner Zeit beliebt gemacht. — Pascaſe Ratbert, Abt von Corbie, lebte unter der Regierung Ludwig's des Frommen, und starb im Jahre 852. Unter mehreren Schriften, welche seinen Namen unsterblich gemacht, veröffentlichte er ein Buch über den Leib und das Blut Jesu Christi in dem allerheiligsten Altarsakramente, in welchem er auf eine klare und bestimmte Weise die wirkliche Gegenwart und die Verwandlung erklärte; eine Abhandlung, welche man gegen die Irrlehre der Berengarier hervor hob. Lanfranc schrieb mehr Briefe an Verenger, um ihn von seinen Irrthümern zurückzubringen, und Verenger antwortete ihm. Bei dieser Gelegenheit hob er die Schrift Pascaſe Ratberts und mehrerer anderer eifriger Vertheidiger der Verwandlung und der Wahrheit der katholischen Glaubenslehre hervor. — Siehe zugleich in *France litteraire*, tome VIII, p. 269.

daß Er bis zum Ende der Zeiten bei seiner Kirche sein werde, eitel gewesen, sowie daß die Behauptung, ein Geheimniß zu verstehen, nichts anderes heiße, als den Grund des Glaubens zerstören.

Berenger hatte, wie gesagt, diese Lehre aus den Büchern des Scot geschöpft, welche er selbst unter dem angenommenen Namen Bertram veröffentlichte, wie dieses M. von Marca bemerkt hat. Der Verfasser de la Perpétuité de la foi beweist in Wahrheit unwiderleglich, daß das angebliche Buch Bertrams, veröffentlicht durch Berenger, mit dem übereinstimmt, was uns die Alten von dem Buche des Scot zurückgelassen haben, daß der wahre Charakter dieses Ketzerstifters sich in demselben finde; daß der Name Bertram ein angenommener sei, den die Anhänger Berenger's veröffentlicht haben, um ihm mehr Gewicht und Ansehen zu geben. Er fügt hinzu, die sichersten Merkzeichen, daß ein Verfasser unterschoben worden, seien, 'wenn diejenigen, die von demselben sprechen, ihm eben diese Werke nicht zuschreiben, oder keine besondere Kenntniß von denselben haben, oder daß, wenn man sie ihm zuschreibt, er fremdartige, der Wahrheit wenig entprechende und ganz abgeschmackte Schlüsse aus denselben zieht. Nun aber steht es fest, daß Niemand im Alterthum einen Bertram gekannt hat, daß das Buch, welches man ihm zuschreibt, alle Irrthümer Johann Scot's enthält, und daß man in demselben dieselben Ausdrücke findet, welche dieser Ketzerstifter angewendet hat: wo der Schluß dann nahe liegt, daß dieser Name ein untergeschobener ist.

Wie dem indef sei, diese von Berenger aufgenommene Ketzerei, machte Anfangs Aufsehen; aber als gewandter Selzirer wußte er sie so geschickt unter täuschenden und dem Anscheine nach katholischen Worten zu verstecken, daß er Bruno, Bischof zu Angers, zu derselben überredete.

Ein Bischof, der nach einer kezerischen Lehre lehrte, versetzte Heinrich, den Sohn Robert's, und den Enkel Hugo Capet's, König von Frankreich, in Bestürzung, der ein Concilium berief, um auf demselben sowohl den Bischof von Angers, als Berenger, der ihn zu verführen gewußt, zu verdammen.

Theoduin, ein geborner Baiern, Bischof von Lüttich, und Adelmann, sein Scholaster, gaben Zeugniß von ihrem Eifer für die katholische Wahrheit und schrieben gegen Berenger's

Irrthum, den dieser durch alle Mittel zu verbreiten suchte. Ihre Schriften sind in die Bibliothek der Väter aufgenommen worden, und wir wollen deren wesentlichen Inhalt hier aufnehmen, und mit dem Bischofe beginnen, bei dem man jenen apostolischen Eifer erkennt, welcher stets die Bischöfe dieses Stuhles, als der heiligen Lehre unerschütterlich ergeben, charakterisirt.

„Das Gerücht hat unsere Provinzen durchlaufen, daß Bruno von Angers und Berenger von Tours, sich abmühen, alte Ketzereien zu erwecken, und sie in die Kirche Jesu Christi einzuführen; unter Anderm haben wir erfahren, daß dieselben lehren, der Leib unsers Herrn in dem Sakramente des Altars, sei nicht so sehr sein Leib, als der Schatten und die Gestalt seines Leibes. Man hat uns gesagt, daß Sie, gedrängt von dem Eifer, von dem Sie für das Wohl der heiligen Kirche entflammt sind, deshalb ein Concilium zusammen berufen, auf welchem man jene Irrthümer unterdrücken, aus dem Schooße ihres erhabenen Königreichs diese schmachvolle Schande auslöschen, und wenn es möglich ist, auf ewig das Andenken an dieselbe tilgen solle. O! dem frommen, eines Königs wahrhaft würdigen Plane. Möge es Gott gefallen, daß er seine Wirkung nicht verfehle, auf daß die Schuldigen, getroffen und überzeugt von ihrer Gotteslästerung, pänktlich und ohne Weilen ihre Strafe tragen.“

„Unterdessen zweifeln wir, daß dieses geschehen werde; Bruno ist Bischof, und ein Bischof kann seine Verdammung nur durch den apostolischen Stuhl empfangen. Wir Alle, die

*) Mehrere Schriftsteller des Lütticher Landes haben diesen Brief dem Bischofe Durand zugeschrieben, ohne darauf zu achten, daß er kein Zeitgenosse Heinrich's I., Königs von Frankreich war, und daß dieser Bischof im Jahre 1025 starb, während dieser Brief das Datum des Jahres 1050 trägt. Dieser Irrthum hat seinen Grund in dem Gebrauche jener Zeit, seinen Namen bloß durch die Anfangsbuchstaben zu bezeichnen, z. B. H für Heinrich, W für Wilhelm, F für Franz, u. s. w. Da man in dem Briefe des Bischofs liest: „Gloriosissimo et invictissimo H. Regi Francorum D. Leodiensium antistes,“ so hat man D für Durandus genommen. Theoduin wurde im Jahre 1048 zum Bischof erwählt und starb 1075, während Heinrich I. erst im Jahre 1031 zu regieren anfang, und im Jahre 1060 starb. Dieser Bischof Theoduin war einer der größten Kirchenfürsten seines Jahrhunderts,

„wir Kinder unserer heiligen Mutter, der Kirche, sind, fühlen uns von dem lebhaftesten Schmerze in der Furcht nieder gebeugt, daß, wenn man diesen unglücklichen und bösen Menschen erlaubet, auf dem Concilium gehört zu werden, wie sie es verlangt haben, man demnächst Anstand nimmt, sie wegen ihrer Anmaßung zu bestrafen, wodurch dann große Aergernisse unter den getreuen Völkern veranlaßt würden. Denn wenn man sieht, daß sie ungestraft, und ohne Amtsentsetzung bleiben, so wird man glauben, daß man sie auf dem Concil nicht habe überwinden können, oder aber sie sich gerechtfertigt hätten, und so würden die Folgen viel trauriger sein, als die Anfänge.“

„Wir bitten Ihre Majestät daher inständigst, die Gottlosigkeit, die Gotteslästerung und verdammliche Ketzerei dieser Menschen nicht eher zu erörtern, bis Sie von Rom die Macht empfangen haben, sie zu verdammen. Uebrigens wird es nicht nöthig sein, sie zu hören, und ein Concil wegen derselben zu versammeln; es dürfte vielmehr genügen, die Art der Strafe zu bestimmen, welche sie verdienen; denn nur bei solchen Meinungen dürfte eine gegenseitige Prüfung und Besprechung nothwendig sein, die nicht so klar abgefaßt sind, daß man nicht mehr in Zweifel ziehen kann, auf welcher Seite die Wahrheit ist; aber da die Ketzerei bekannt und augensfällige ist, so handelt es sich nicht mehr um eine Prüfung oder eine Erörterung, da bleibt nichts weiter zu thun, als Strafen festzusetzen.“

„Was nun die verkehrten Glaubenssätze anbelangt, welche die neuen Keger verbreiten, so sind diese sowohl durch die vielen Concilien der Väter, als durch die Aussprüche der Gelehrten so bestimmt verworfen, daß in dieser Beziehung nicht der geringste Zweifel bleibt. Um Sie davon zu überzeugen, so will ich Ihnen kürzlich einige Stellen aus denselben mittheilen. Ich beginne mit dem h. Leo, welcher sagt: Ihr müßt euch dem heiligen Tische mit einem solchen Glauben nahen, daß ihr in keiner Weise zweifelt, an demselben den wahren Leib und das wahre Blut Jesu Christi zu empfangen.“ Der h. Cyrillus verlangt, daß man überzeugt sei: daß es nicht gewöhnliches Fleisch sei, welches man dort empfängt, sondern eine wahre Wiederbelebung, und das eigene Fleisch des

„Wortes. Wenn dieß das eigne Fleisch des Wortes ist,“ so ist es also nicht dessen Schatten, oder dessen Gestalt. „Warum,“ sagt der h. Augustin: suchet ihr in dem Leibe des Herrn die Ordnung der Natur, da er gegen die Ordnung der Natur aus der heiligen Jungfrau geboren worden ist? Vor der Segnung ist es Brod, aber nach der Wandlung ist es sein Leib. Man gießt,“ fährt er fort, „Wein und Wasser in den Kelch, aber sie werden in Kraft der Worte der Consekration das himmlische Blut.“

„Der Bischof macht daher den Schluß: „Wir glauben, daß Bruno und Berenger schon verdammt sind; daher muß ihnen verweigert werden, auf dem Concil gehört zu werden, und Sie müssen mit ihren Bischöfen und den Unrigen (wenn es Ihnen angemessen erscheint); mit dem Kaiser, ihrem Verbündeten, und dem Papste berathschlagen, welche Strafe denselben aufzuerlegen ist; denn es ist recht, daß diejenigen, welche sich gegen die ganze Welt erheben, auch durch das ganze menschliche Geschlecht bekämpft und gestraft werden.“

Der Brief des Scholasters Adelman,¹⁾ obgleich in einem gemäßigten Style abgefaßt, ist mit nicht geringerer Kraft und Eifer zur Vertheidigung der Wahrheit geschrieben:

¹⁾ Adelman genoss seiner Zeit den größten Ruf. Trithemius spricht von demselben in folgenden Worten: „Adelmannus Grammaticus, ex clero Leodiensi ecclesiae Brixiensis episcopus, vir in divinis scripturis studiosus et eruditus, et in coelestibus litteris non mediocriter doctus, philosophus, poeta et dialecticus suo tempore famosus, carmine excellens et prosa, scripsit gemino stylo quaedam non spernenda opuscula quibus memoriam suis posteris commendavit; a quo exstat libellus non injucundus „de corpore et sanguine Domini“ ad Berengarium Turoensem, quondam apud Fulbertum Carnotensem condiscipulum suum, jam nunc errores de hac re dogmatizare incipientem in quo multas scripturarum testimoniis contra eum nititur. De eadem re ad Paulinum primicerium Metensem epistolam dedit. Ad diversas epistolas multas scripsit et quaedam alia. — Vergl. auch über das Leben und die Werke Adelman's Hist. litt. de la France, tome VII, p. 542.

„Ich verweise Dich, mein Milchbruder,“ sagt er in seinem Briefe an Berenger, auf die zwölf Unterhaltungen, welche wir miteinander hielten, als wir in unsrer Jugendzeit auf der Akademie zu Chartres, unter der Leitung unsres verehrungswürdigen Sokrates (er spricht von Fulbert, dem Bischofe dieser Stadt) wohnten und den Studien oblagen. Wir können,“ fährt er fort, uns rühmen, von ihm Unterricht erhalten zu haben, und zwar mit größerem Rechte, als Plato, der sich rühmte, von dem geschicktesten Philosophen seines Jahrhunderts unterrichtet worden zu sein: denn haben wir in der Schule dieses katholischen und christlichen Mannes nicht die Pfade und Wege der Heiligkeit gelernt? Haben wir in derselben nicht eine heilige Lehre geschöpft, und sollen wir nicht hoffen, daß er nun für uns im Himmel betet, und er unser Fürsprecher bei Gott ist?“

„Obgleich der Welt gestorben, lebt er in der ewigen Glückseligkeit, und ist gar nicht im Stande, das Andenken an die mütterliche Zuneigung, die er für uns hegte, zu verlieren, noch die Liebe in sich auszulöschen, mit der er uns, als seine in Jesu Christo erzeugten Kinder, geliebt. Im Gegentheile, er gedenkt unser jetzt mehr als jemals: er liebt uns jetzt mit einer größern Fülle, als da er noch als Pilger auf der Erde wandelte. Er ladet uns, durch seine Wünsche und Gebete, sogar ein, zu ihm zu kommen, und beschwört uns bei den geheimen und östern Unterredungen, welche wir in dem kleinen Garten bei der Kapelle hatten, wo mit Thränen, die das glühende Verlangen nach der himmlischen Seligkeit ihm in Fülle erpreßte, in den Augen er uns sagte: meine lieben Kinder, verirrt euch niemals von dem Pfade zum Himmel; wandelt stets auf dem Wege des Heils; bestrebt euch immer, den Fußstapfen der heiligen Väter zu folgen, und verlasst deren Lehre nicht, damit ihr nicht verführt durch die Neuheit täuschender und gefährlicher Glaubenssätze, Aergernisse veranlasst, und in die Schlingen fallet, welche der Feind des Heils uns von allen Seiten legt.“

„Ihr wißt, daß die, welche Aergerniß geben und in seine Fallstricke fallen, verderbte Menschen sind, welche sich durch die Reize von der heiligen Lehre verirren, und durch gottlose

„Aufstellungen den katholischen Frieden stören. Das sind jene Menschen, von denen der Psalmist redet, da er sagt: daß sie nur Noth und Unglückseligkeiten begegnen, und die Wege des Friedens nicht kennen.“ „Gott möge Dich, meinen lieben Bruder, fern von ähnlichen Pfaden geleiten; er möge Deine Schritte auf dem Wege des Gesetzes richten, und diejenigen Lüge strafen, die da Deinen Ruf zu schwärzen streben; denn in Italien und Deutschland hat man das Gerücht verbreitet, daß Du Dich von der Einheit unsrer Mutter, der heiligen Kirche, losgesagt, und daß Du, was den Leib und das Blut unsres Herrn anbelangt, die alle Tage in der Christenheit auf unsern heiligen Altären geopfert werden, anders denktest, als die Andern; d. h. um mich deren Ausdrücke zu bedienen, daß Du behauptetest, daß dieß nicht der wahre Leib, noch das wahre Blut unsres Herrn Jesu Christi, sondern bloß dessen Gestalt sei.“

„Als ich vor zwei Jahren diese Neuigkeiten erfuhr, war ich entschlossen, Dir zu schreiben, um mich bei Dir zu erkundigen, ob das wahr sei, was man öffentlich rede; aber da ich weiß, daß Paulin, der Senior des Stiftes zu Metz, der Dein Freund und Dir näher ist, als ich, mir die gehörige Aufklärung geben könnte, so übergab ich ihm den Auftrag, und er versprach mir ihn auszuführen. Er hat es indessen verabsäumt; ich kann nicht umhin, ihn deshalb zu tadeln; aber Gott, der für Alles sorgt, schickte mir unvermuthet und zu rechter Zeit einen Mann, der die deutsche und französische Sprache redet und mir Deiner Seite Grüße brachte. Es ist wahr, daß Du ihn, was mich außerordentlich überraschte, mit keinem Briefe für mich belästet, da dieses Stillschweigen auffallend unter Freunden erscheint, die so weit von einander entfernt leben; dessen ungeachtet habe ich den Trost erhalten, Deine Neuigkeiten zu erfahren, und ich verhehle Dir nicht, daß ich diese Gelegenheit mit Hast ergriffen habe, um Dir meine Gedanken mitzutheilen.“

„Ich beschwöre Dich dann bei der alten Freundschaft, die uns verbindet, bei der Barmherzigkeit Gottes, und bei dem süßen Andenken unsres Meisters Fulbert, den Frieden zu lieben, und keine Wirren in der christlichen Welt zu erregen, die so weise von unsern Verfahren verwaltet worden ist, und für welche so viele Tausende Martyrer gegen die Göt-

„Genbiederei und die Herrschaft des Satans gekämpft haben, „Aber welche sie auch einen glorreichen Triumph gefeiert. Es ist „sogar wiederholt geschehen, daß die heiligen Lehrer der Kirche „durch die Kraft ihrer Beredsamkeit Bürgerkriege beschwichtigt, „die durch die Reher entflammt worden.

„Der Katholizismus ist auch so gut begründet und der „Art befestigt, daß sich gegen denselben keine neue Feinde erhe- „ben können, wenigstens nicht, ohne daß sie gleich mit tau- „send Pfeilen überhäuft, beschämt und unterdrückt wurden.

„Wo sind die Manichäer? Was ist aus den Arianern ge- „worden? Worauf zielte die Partheiung dieser verkehrten Men- „schen ab? Ach! Alles ist zerstreut, und das Andenken an „dieselben ist ein Gräuel. Aber ein Ambrosius, ein Augusti- „nus, ein Hieronymus, und so viele andre Vertheidiger der recht- „gläubigen Wahrheiten leben noch glorreich in ihren Schriften, „und werden alle Tage mit Segen überhäuft. Es ist heilsam, „mein Bruder, daß wir übrigen, die wir in Vergleich mit so gro- „ßen Lehrern nur Lehrlinge sind, mit keinen andern Waffen, als „den ibrigen in den Kampfplatz treten. Ihr Ansehen ist so ehr- „furchtgebietend für die ganze Kirche, und der Glanz ihrer „Tugenden hat ein solches Licht verbreitet, daß man die Idee, sich „von ihren Empfindungen, sei es in Betreff der Glaubensregeln „oder der sittlichen Lebensweise, loszusagen, nur als die größte „Thorheit betrachten kann. Warum wirst Du mir sagen? Wa- „ren sie nicht Menschen, wie wir; konnten sie nicht irren, wie „wir, oder wie so viele Philosophen, die sich in ihren eigenen „Ideen verirrt haben?

„Ich antworte Dir: Nein, denn ihre Weisheit hat sie nicht „von Stolz aufgeblasen gleich den alten Philosophen, sondern „diese heiligen Väter, demüthig von Herzen und arm im Geiste, „sind diejenigen, deren der Herr sich rühmte, da er sagte: Ich „danke Dir, höchster Gott Himmels und der Erde, „daß Du diese Geheimnisse den Augen der Weisen „und der Klugen dieser Zeit verborgen, und den „von Herzen und im Geiste Demüthigen geoffenba- „ret hast. Uebrigens haben „sie nur die ganz reine Wahrheit „gelehrt, weil sie sich niemals von der Lehre dessen entfernt ha- „ben, der da sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit

„und das Leben. Von diesem göttlichen Meister haben sie innerlich gelernt, was sie öffentlich geprediget haben; von ihm mußten sie jene Verheißungen: Ich bin das Brod des Lebens, welches vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brode isset, der wird ewig leben; und das Brod, das Ich geben werde für das Heil der Welt, das ist Mein Fleisch. Er sagt: „Welches Ich geben werde“ und nicht, „welches Ich gegeben habe.“ Aber wann hat er denn angefangen, es zu geben? Als der Vorabend seines Leidens gekommen war, nahm Er Brod, und, mit gegen Himmel erhobenen Augen, segnete Er es, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet hin und esset, denn dieses ist Mein Leib.“

„Wer glaubt nicht an diese Wandlung des Brodes in den Leib, es sei denn der, der entweder nicht an Jesus Christus glaubt, oder aber unterstellt, daß Jesus Christus solches nicht gesagt habe. Aber wir reden hier nicht von Ungläubigen. Uns genügt zu wissen, daß Jesus Christus also geredet, und daß haben wir dann unwiderlegliche Beweise.“

„Derjenige, Der im Anfange sprach: es werde Licht, und auf Dessen Wort alsobald aus Nichts das Licht ward, konnte Der nicht von dem Brode sagen: „das ist Mein Leib,“ und das Brod wirklich und in Wahrheit in Seinen Leib verwandeln? Der, welcher durch eine geheime Kraft Wasser in Wein verwandelte, konnte Der nicht durch dieselbe Macht wirken, daß der Wein Sein Blut ward? Ist Gott irgend ein Ding unmöglich? Nun hat aber Jesus Christus seine Jünger ermächtigt, das was er in unserm anbetungswürdigen Sakramente des Altars gethan, wieder zu thun, indem er ihnen versprochen, daß er bei ihnen sein werde, bis zum Ende der Zeiten, und ihnen aufgegeben, dieses göttliche Geheimniß zum Andenken an ihn zu feiern.“

Der gelehrte Cardinal Baronius gibt dem erstern dieser Briefe das Datum von 1035, aber er kann erst gegen das Jahr 1050 geschrieben worden sein, da es sich um die Verdammung Berenger's auf einem zu Rom unter dem Papste Leo IX., in demselben Jahre 1050 gehaltenen Concil handelt.

Mehrere Bischöfe, Aebte und Ordensmänner verschiedener Orden wohnten demselben bei. Man las dortselbst die Lehre, welche Berenger unterschrieben hatte, vor, und dieselbe erregte so großes Entsetzen in dieser heiligen Versammlung, daß derselbe dort verdammt und excommunicirt wurde. Diese Verdammung, weit entfernt, denselben in sich zurückzuführen, machte ihn nur noch kühner und wüthender. Er durchheulte die Normandie und suchte den Abt und die Ordensmänner von Pre zu verderben; aber er stieß so viele Gotteslästerungen gegen das anbetungswürdige Sakrament des Altars aus, daß er als ein unglückseliger Neuerer gejagt ward, der nur die Wahrheit eines Glaubenssages, den man von der allgemeinen Kirche empfangen, zu vergiften suchte. Er flüchtete sich zu dem Herzog Wilhelm von der Normandie, den er durch die Feinheit seiner Trugschlüsse zu verführen alle Kräfte aufbot, der aber dem katholischen Glauben zu sehr zugethan war, als daß er sich hätte hinreißen lassen. Dieser Prinz, da er das Gift der Lehre desselben erkannte, gab sich den Schein, ihn anzuhören, um Gelegenheit zu haben, denselben, ohne daß er dessen Absicht errieth, bis nach Briot, der Grenze seines Herzogthums zu geleiten. Hier ließ er die geschicktesten Theologen versammeln, die dann den Neuerer und einen Kleriker, dessen Bundesgenossen, verstummen machten, und sie zwangen, von ihren Irrthümern zurückzukehren und die Wahrheit der wirklichen Gegenwart und der Transsubstantiation anzuerkennen.

Berenger verließ Briot mit Schimpf und zog sich in der Absicht nach Chartres zurück, dort zu lehren, und dieselbe Lehre, die er so eben widerrufen, zu verbreiten. Aber die Geistlichen dieser Stadt befragten ihn über mehre Punkte, und er weigerte sich, ihnen zu antworten. Er verließ die Stadt, und schrieb ihnen Briefe, angefüllt mit Irrthümern und Flüchen gegen den Papst. Das ist die Art und Weise fast aller Neuerer. Von Gründen gegen die Wahrheiten, die sie bekämpfen wollen, entblößt, suchen sie diese durch Schmähungen, oder vielmehr durch Rohheiten gegen den römischen Hof zu ersetzen.

Inzwischen versammelte der Papst, da es gut ist, das Uebel in seiner Quelle zu unterdrücken, im Monate September 1050

ein Concil zu Verceil, auf dem er selbst den Vorsitz führte. Berenger wurde vor dasselbe geladen, aber er begnügte sich dabei, zwei seiner Geistlichen dahin zu schicken, welche dort von der Ketzerei überführt wurden. Man erneuerte daher auf demselben die gegen ihren Meister bereits ausgesprochene Excommunication; bestätigte die katholischen Glaubenssätze und der Glaube der Kirche ward von Neuem befestigt.

Berenger beklagte sich bitterlich über das Concil zu Verceil, und schrie laut, daß er auf demselben verdammt worden wäre, ohne gehört worden zu sein, er, der doch zu demselben geladen worden war, und die Geistlichen, die er zu demselben gesandt, unterrichtet hatte. Aber es ist mehr als einleuchtend, daß er es verabsäumt hatte, sich selbst dahin zu begeben, um Gelegenheit zu haben, sich zu beschweren, da er wohl voraus sah, daß er auf demselben verurtheilt werde. Diese Angelegenheit, welche viel Aufsehen machte, kam zu den Ohren des Königs von Frankreich, und es scheint sogar, daß Berenger selbst Beschwerde bei demselben darüber geführt, und ihn um die Erlaubniß ersucht hat, sich selbst auf einem Nationalconcilium zu vertheidigen, und das ist, was den Brief des Bischofs von Autrich, den wir eben gelesen haben, veranlaßte.

Der König berief nach dem Rath der Prälaten und der Großen seines Reiches auf den 16. Oktober 1050 ein Concil nach Paris mit dem Befehle an Berenger, in Person auf demselben zu erscheinen, um hier seine Lehre durch das Ansehen der heiligen Väter zu unterstützen, oder, im Falle er dieses nicht vermöge, öffentlich zu widerrufen und in die Einheit der Kirche zurückzutreten, bei Gefahr als Neuerer und Störer der öffentlichen Ruhe verfolgt zu werden.

An dem zur Versammlung des Concils bestimmten Tage kamen eine große Anzahl von Prälaten, Geistlichen, Ordensmännern und weltlichen Herren nach Paris, um demselben beizuwohnen; aber Berenger, der Güte seiner Sache nicht trauend, oder von Gewissensbissen geschreckt, weigerte sich dahin zu gehen, und begab sich unter den Schutz seines Schülers Bruno, Bischofs von Angers. Das Concil unterließ nicht, sich zu versammeln, und als man sah, daß Berenger nicht auf demselben erschien, überreichte der Bischof von Orleans, der einige Feste

Er durchheilte in diesem Aufzuge die am Meere liegenden Gegenden Flanderns seit dem Jahre 1100 bis 1108, und hinterließ überall die Spuren einer so ärgernißvollen Lebensart, und zwar ohne daß sich die geistlichen und weltlichen Gewalten seinen Unordnungen widersetzten. Demnächst verließ er seinen Prunk und seine Herrlichkeit, zog ein Mönchskleid an, und ging unter dem Vorgeben der Frömmigkeit und Buße nach Rom. Ebenso furchtsam in dieser großen Stadt, als er in seinem Lande und den Umgebungen verwegen gewesen war, wagte er es nicht, hier seine Irrthümer und Träumereien zu verbreiten. Von da kehrte er im Jahre 1112 zurück, und wurde zu Köln, wo er erkannt wurde, verhaftet und eingekerkert; aber er fand Mittel, zu entweichen, und zog sich nach Brügge zurück, wo er verdammt und schmachbeladen als Keger und Störer der öffentlichen Ruhe verjagt wurde.

Er nahm seine Zuflucht zu den unzuchtigen und unwissenden Völkern, die er verführt hatte, und irrte dort von einem Orte zum andern bis zum Jahre 1115, wo er von einem Priester getödtet ward, der, von einem übertriebenen und schlecht verstandenen Eifer geleitet, eine verdienstliche Handlung zu thun und Gott zu verherrlichen glaubte, wenn er die Erde von einem solchen Ungeheuer an Missethaten befreie. Dieser Keger leugnete, wie Johann Scot und Berenger, die wirkliche Gegenwart und die Transsubstantion. Er predigte, die Kirchen müßten als Orte der Schwelgerei und der Ausschweifung betrachtet werden; die Priester am Altare feierten kein Geheimniß; die Sacramente hätten keinen Werth und keine Wirkung; deren ganze Kraft wäre abhängig von der Heiligkeit der Diener; man dürfe die Eucharistie nicht empfangen, und der Geistlichkeit keinen Zehnten zollen. Er trieb die Ausgelassenheit und Gottlosigkeit so weit, sich, gleich Jesus Christus, Gott zu nennen: er feierte öffentlich die Ceremonien seiner Heirath mit einem Bilde der heiligen Jungfrau Maria, und stiftete eine Bruderschaft von 12 Männern, welche die zwölf Apostel vorstellen sollten, und die eine Frau gemeinschaftlich hatten, von der er sagte, daß sie das Gleichniß der Jungfrau sei. Kurz, nach einem Briefe, den die Kirche zu Utrecht an den Erzbischof Friedrich von Köln schrieb, um diesen zu bitten, den Keger doch nicht aus dem Kerker zu entlassen, gibt es keine.

Schandthaten, die er nicht beging, und von denen man eine schaudervolle Beschreibung in dem Briefe findet, den wir unter den Belegen zu diesem Werke aufführen wollen; und das Gift einer so ausschweifenden Lehre, welche er zu Antwerpen verbreitet hatte, hielt daselbst die Geister noch mehr Jahre nach seinem Tode und selbst bis zu der Zeit gefesselt, wo der Herr den heil. Norbert, dieses große und glänzende Licht der Kirche erweckte, der durch seine apostolischen Arbeiten den unglückseligen Kelch aus dem Weinberge des Herrn ausrottete, den der Keger in demselben gesäet hatte. Dieser wahrhaft apostolische Mann predigte die Wahrheit mit solchem Nachdruck, daß die Völker, beschämt über ihre Verirrungen, Gott um Verzeihung derselben baten, Buße wirkten, und in den Schooß der Kirche zurückkehrten, aus dem der Verführer sie herausgelockt. Die Furcht vor dem Betrüger war so groß, daß diese Leute Kelche, mit geweihten Hostien gefüllt, an den geheimsten Orten ihrer Häuser verborgen hatten, wo sie dann fünfzehn bis zwanzig Jahre blieben; und erst nachdem Gott durch seinen Diener, den h. Norbert, ihre Bekehrung gewirkt hatte, brachten sie dieselben mit Ehrerbietung in die heiligen Tabernakel zurück und zeigten durch diesen Schritt, daß der Irrthum zerstreut war, und die katholische Religion wieder ihren frühern Glanz behauptete.

Der h. Norbert stammte aus einer angesehenen Familie des Herzogthums Cleve. Väterlicher Seits war er mit den Kaisern, und mütterlicher Seits mit den Fürsten aus dem Hause Loraine verwandt. Er wurde 1081 zu Santein geboren, und unter der Aufsicht des Erzbischofs Friedrich von Köln erzogen. Er verweilte einige Zeit am Hofe des Kaisers Heinrich V., erwählte den geistlichen Stand, und wurde mit mehreren Beneficien versorgt, die er indeß aufgab; er verkaufte sogar sein väterliches Erbe, vertheilte das Geld aus demselben unter die Armen, und predigte das Wort Gottes von Stadt zu Stadt. Er gründete im Jahre 1120 zu Premontré, nahe bei der Stadt Laon in Frankreich, den Orden der regulären Stifthsherren, welcher seinen Namen trägt. Sein großes Verdienst machte, daß er zum erzbischöflichen Siege zu Magdeburg berufen ward, wo er im Jahre 1134 starb.

Wenn die Wahrheit in dem h. Norbert einen eifrigen Prediger zu ihrer Vertheidigung fand, so hatte sie auch noch

weise Schriftsteller, welche sich kräftigst zu ihren Gunsten verwendeten. *Algere* ¹⁾, Stiftsherr und Scholaster zu Lüttich, ein Mann von ausgezeichnetem Wissen und Verdienste, hatte die Irrthümer des *Tanquelin* bereits angefochten und siegreich bekämpft. Sein Werk wurde von Weisen, wie *Peter von Cluni*, der wegen seiner Weisheit und Frömmigkeit von allen seinen Zeitgenossen geehrt war, so geschätzt, daß dieser dessen Werk denen von *Canfranc* und *Guimond* ²⁾ vorzog, welche beide ihrer Zeit in der Kirche sowohl durch ihre Frömmigkeit, welche die Gläubigen erbaute, als durch ihre Wissenschaft, welche siegreich den Glauben vertheidigte, sehr berühmte waren.

Das Werk des Scholasters zu Lüttich über die Wahrheit des Leibes und Blutes Jesu Christi im Altarssakramente, wurde immerdar von den Weisen so hoch geschätzt, daß die Chronik von Cluni, da sie von demselben redet, sich auf folgende Weise ausdrückt: „*Algerus ab infantia de litterarum studio tradens, sub clarissimis viris, quorum scientia et honestate morum tunc temporis Leodiensis fulgebat ecclesia et Francia illustrabatur, nobiliter floruit, adeo ut nulla christianae fidei regula ei credatur incognita.*“ Seine große Frömmigkeit und sein Eifer für die Vertheidigung der katholischen Wahrheiten haben einige Verfasser bewogen, ihm, gestützt auf den großen Ruf, den ihm seine großen Tugenden zu seinen Lebzeiten erworben, den Zunamen eines Heiligen beizulegen.

War auch das XI. Jahrhundert stürmisch für die Kirche, so gingen auch, wie wir eben gesehen, aus derselben zu Lüttich Afrige Vertheidiger hervor, die zu ihren Gunsten kämpften, und die Ketzerei zum Schweigen brachten, die, nachdem sie die Mutter zu zerreißen gesucht, dahin strebte, aber vergebens, die Schaafe der Tochter zu verderben. Alle Nachbarländer des Bisthums

¹⁾ Vergleiche über das Verdienst *Algere's* l'Hist. litt. de la France tome IX, p. 40, 185 u. 215 de l'Hist. des lettres en France au XIIe siècle.

²⁾ *Guimond*, dessen Todeszeit man nicht genau angeben kann, lebte im Jahre 1080. Sein Verdienst führte ihn aus dem Orden des heil. Benediktus zum Bisthum Aversa im Königreich Neapel. Er wurde einer der weisesten und beredtesten Persönlichkeiten seiner Zeit. Vergleiche l'Histoire litt. de la France, 1. VIII. p. 553—572.

Lüttich, von dem Feuer der Zwietracht entbrannt, sahen einen Theil ihrer Völker im Glauben wanken, und die Niederlande, das Palatinat, Deutschland litten an Wunden, welche die Neuerer der heiligen Lehre beigebracht; nur das einzige Land Lüttich ward, obgleich im Mittelpunkte des Brandes, nicht davon getroffen. Es scheint sogar, daß der Himmel aus einer besondern Vorsorge, nicht zufrieden damit, dort eifrige Vertheidiger des Glaubens zu erwecken, auch noch wollte, daß dort ein Fest seinen Ursprung finde, welches für immer den Triumph Jesu Christi feiern sollte; und um dieß zu Wege zu bringen, bediente die Vorsehung sich eines Wesens, welches man am wenigsten zu einer Einrichtung geeignet geglaubt haben sollte, die in gewisser Weise dem äußern Gottesdienste der Religion fehlte. Ein junges Mädchen, gebürtig aus dem Lande Lüttich, wurde auserkoren, um eine so heilige Einrichtung zu bewirken und zu ihrem Ende zu führen, wie wir in der Folge seiner Geschichte sehen werden, die unsern Lesern mittheilen wir uns nicht enthalten können, eben weil sie das Werkzeug war, dessen Gott sich zur Einsetzung der erhabensten Feierlichkeit der Kirche bediente.

Da die Nationen es sich zur Ehre machen und sich rühmen, große Männer und berühmte Personen hervorgebracht zu haben, so kann das Lütticher Land sich rühmen, höchst berühmte und in jeder Beziehung empfehlenswerthe in seinem Schooße geboren gesehen zu haben, und zwar ohne derer zu gedenken, von denen die Annalen der Kirche und der Welt Meldung thun. Wir beschränken uns vielmehr auf diejenige, welche den Gegenstand dieses Buches ausmacht, d. h. auf die Julia, welche zuerst die Einrichtung des Festes angeregt hat, dessen Geschichte zu schreiben wir uns vorgesetzt haben. Diese heil. Julia wurde in einem, ungefähr zwei Stunden von Lüttich entfernten Dorfe Namens Retine geboren. Ihr Vater hieß Heinrich und ihre Mutter Frescinda, beide, nach einigen gleichzeitigen Schriftstellern, von einer sehr edeln, und nach andern, ziemlich niedern Herkunft; aber da es in Ansehung des Himmels und der Heiligkeit wenig darauf ankommt, ob man adelig oder bürgerlich ist, und es vor dem Antlitze des Herrn kein Vorzug der Person gibt, so überlassen wir diesen Punkt der Kritik denjenigen, die ihn entziffern wollen, und halten uns überzeugt, daß unsre Leser uns Dank

wissen werden, wenn wir uns in keine, zu unserm Zwecke so wenig wesentliche Streitfrage einlassen. Was wir über dieselbe am sichersten sagen können, müssen wir einem ungenannten frommen Schriftsteller entlehnen, dessen Berichte durch den Zeugen Johann von Lausanne, Domherrn in der Collegiatskirche zum heil. Martin, bewahrheitet sind, welcher die heil. Julia gekannt, und sich vertraulich mit ihr unterhalten hat, und dessen die Hollandisten sich bei deren Lebensbeschreibung bedient haben, die unter dem 15. Tage des Monats April in ihrer Sammlung eingetragen ist.

Mehre Jahre nach ihrer Verheirathung hatten Heinrich und Frescinda noch keine Kinder, und da sie nach einer Nachkommenschaft verlangten, so flehten sie zum Himmel, und suchten durch Gebet, Almosen und alle Arten guter Werke, sich ihm wohlgefällig zu machen. Er ließ sich endlich bewegen, und verlieh ihnen eine Tochter, deren Geburt sie mit Freuden überhäufte und die sie Agnes nannten. Im folgenden Jahre, d. h. im Jahre 1193, erhielten sie eine zweite, die bei dem heiligen Taufsteine Julia genannt wurde, und die sie um so weniger zu hoffen gewagt hatten, als sie in sehr vorgerücktem Alter waren.

Die Kirche hatte zu dieser Zeit das Unglück, in ihrem Schooße Amtswucherer zu sehen, welche mit ihren Gütern Handel trieben, und gegen welche der heilige Albrecht, Bischof zu Rüttich, voll Eifer für die geregelte Zucht, mit aller Kraft aufzutreten nicht zögerte; aber er wurde am Thore der Stadt Reims¹⁾ durch diejenigen gemordet, welche die Freiheiten der Kirche angriffen, und alle ihre Kräfte aufboten, um deren Regierung zu stürzen und zu vernichten. Man verehrt ihn unter dem Titel eines Martyrers, und man beweinte ihn lange Zeit wegen seiner glänzenden Eigenschaften.

Die Irrthümer der Beguards verwirrten ebenfalls in derselben Zeit Deutschland und die Niederlande. Diese bestanden darin, zu lehren und zu glauben, daß der Mensch in diesem

¹⁾ Vergleiche über die Einzelheiten der Ermordung des h. Albrecht, den III. Band der gelehrten Geschichte von Limburg von M. Ernst Pfarrer zu Oden, der Eine der Mitarbeiter der Kunst zur Berichtigung der Jahreszahlen.

Leben die Seligkeit und dieselben Grade der Vollkommenheit erreichen könne, deren sich derselbe im Himmel erfreuen werde; daß die geistige Natur in sich selbst, ohne Hülfe der Gnade, glücklich sei, und daß derjenige, der sich in diesem Zustande der Vollkommenheit befinde, keine guten Werke thuen, selbst nicht den Leib Jesu Christi im allerheiligsten Sakramente des Altars anbeten solle, es sei denn, daß er sich unvollkommen machen wolle, woraus man ersieht, daß, obgleich diese Sektirer die wirkliche Gegenwart nicht läugneten, sie dem erhabenen Sakramente die Anbetung raubten, die ihm gebührt, was den Absichten des Himmels mit unsrer Heiligen entgegensteht, welche er berufen hatte, die Anbetung des Heilandes durch einen ihm gebührenden Gottesdienst zu bewirken und seinen Triumph mit aller Pracht, deren seine wahren Anbeter fähig sein mochten, zu feiern.

Die Eltern der Julia hatten die Freude nicht, sie an Jahren und an Tugend wachsen zu sehen, wie sie es hofften. Kurze Zeit nach ihrer Geburt wurden sie dieser Erde entrückt. d. h. als Agnes, ihre ältere Schwester, sechs und sie erst fünf Jahre alt war; aber ihre Vormünder waren rechtschaffene und für die Religion begeisterte Männer, und diese brachten sie in der Eigenschaft als Pensionaire in einem religiösen Hause unter, wo sie, nach dem Beispiele Samuels, auf das Heiligthum des Herrn angewiesen, seit ihrer Kindheit lernen konnten, Wege der Vollkommenheit zu wandeln.

Man wählte zu dem Ende ein armes und aufblühendes Kloster, wo sie ohne Unterlaß die Beispiele der glänzendsten Tugenden vor Augen haben konnten, und wo man ihnen nur Liebe zur Tugend und Entsetzen und Flucht vor dem Bösen einflößen konnte. Dieses Kloster war das des Berges Cornillon, welches erst jüngsthin entstanden war, und wo sie um so freudiger aufgenommen wurden, als sie für den Fall, daß sie einst den Entschluß fassen möchten, dort zu bleiben, dem Hause mit dem Vermögen, welches ihre Eltern ihnen hinterlassen, großen Vortheil verschaffen konnten. Diese beiden jungen Töchter hatten das beste Herz von der Welt, und begabt mit den glücklichsten Anlagen, ließen sich die Nonnen deren Unterricht auf eine besondere Weise angelegen sein, und

sie erhielten dagegen die Genugthuung, daß jene in einem so jungen Alter die empfangenen Lehren in Ausübung brachten.

Dieses Kloster ist besonders durch den Aufenthalt der Julia in demselben zu berühmte geworden, als daß wir uns entbinden sollten, von seinem Ursprunge und seinen Fortschritten zu reden.

Der Bischof Alberon von Lüttich gründete und stiftete im Jahre 1123 ein Kloster unter dem Namen Cornillon, und berief die Prämonstratenser in dasselbe; aber einer seiner Nachfolger, Johann von Flandern, wollte die Stadt von dieser Seite her befestigen, baute im Jahre 1288 eine Citadelle, und schickte die Prämonstratenser an einen Ort der Stadt, in der Nähe der Maas, der *Bau-Repare*¹⁾ genannt ward, wo sie seit der Zeit denn auch immer geblieben sind, und sie fortführen, durch ihre Frömmigkeit und Wissenschaft zu erbauen und zu unterrichten. Aber 69 Jahre nachher wurde die Citadelle geschleift, und Engelbert von der Mark, der den Bischofsstuhl zu Lüttich inne hatte, überließ deren Grundfläche den Karthäusern, die eine Kirche erbauten, deren Chor nur vollendet ist, der eben so wie die Schönheit und Reinlichkeit der Zellen, welche ihr Kloster bildeten, die Bewunderung der Neugierigen erregt.²⁾

Am Fuße des Berges lag ein anderes, sehr ausgedehntes Ordenshaus, das in ein Hospital und ein Kloster eingetheilt war. Das erstere war für die Ausfähigen beiderlei Geschlechts

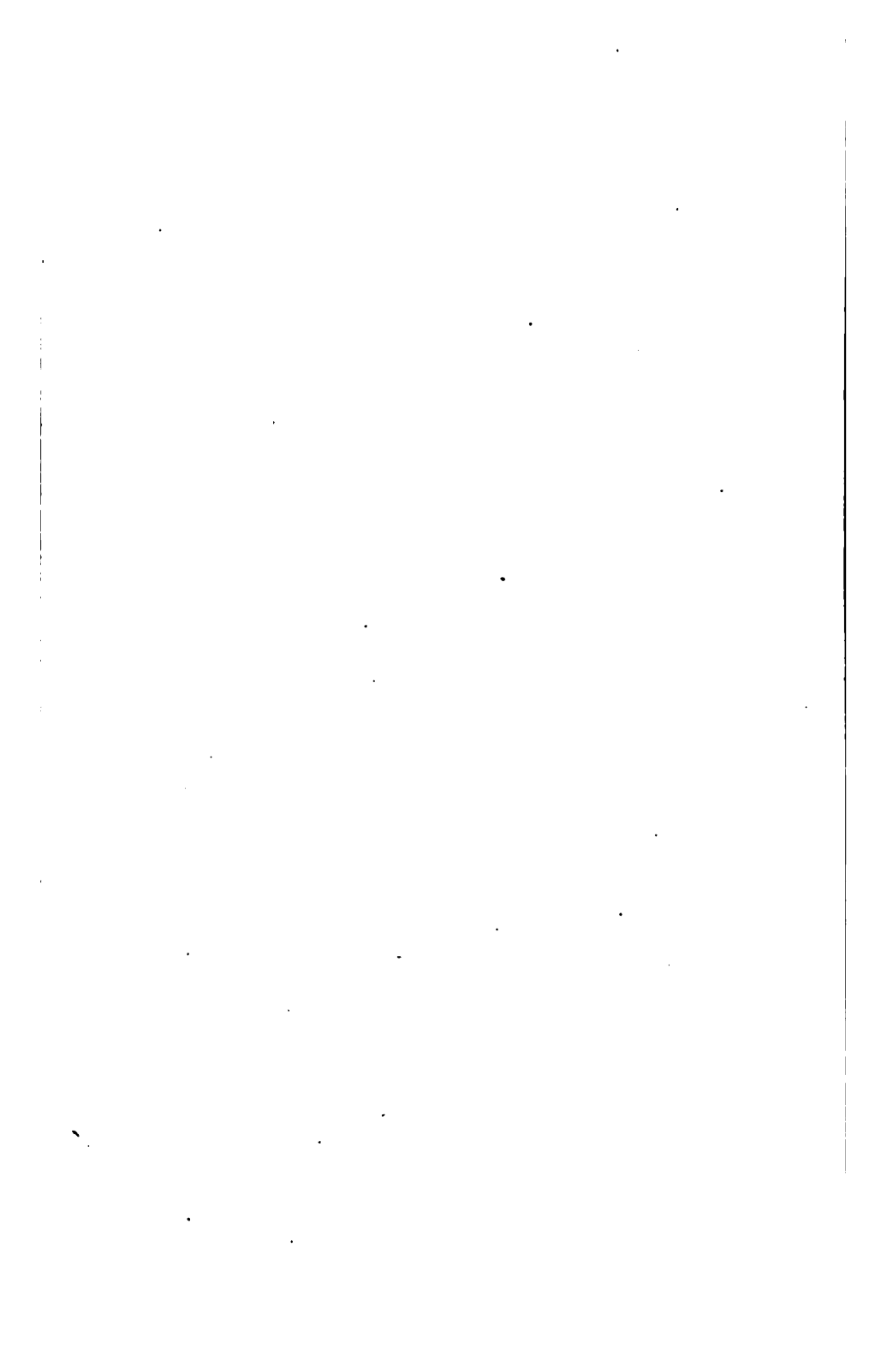
¹⁾ „Bellus-roditus seu bella-reparatio,“ *Bean-retour, beau-repare* oder *belle-reparation*. — Dieses Kloster wurde von den Franzosen im Jahre 1796 aufgehoben; die in diesen letzten Jahren vergrößerten Gebäulichkeiten dienen jetzt zum bischöflichen Seminar. Das Quartier des Abt wird von dem Bisthum benutzt.

²⁾ Wie fast alle religiösen Anstalten der Stadt Lüttich, ist das Kloster der Karthäuser unter den Streichen der Revolutionsart gefallen, das Chor seiner Kirche von dem Bertholet rehet, wurde zerstört, und die Marmorsäulen, die dessen vorzüglichste Zierde ausmachten, sind im Jahre 1288 benutzt worden, um die Fassade des Schauspielhauses zu schmücken!!! Das versteigerte Kloster wurde, nachdem es lange unbezogen gelegen, in den letzten Jahren in eine Heilanstalt für Wahnsinnige verwandelt.

Erziehung der heiligen Juliana

1.) Sie geht nach Carmillon. 2.) Ihre Unterweisung 3.) Ihre Beschäftigung 4.) Sie nimmt den Ordensschleier 5.) Ihre Andacht und Gebete.

bestimmt, und das zweite in zwei Gebäude abgetheilt, das Eine zur Wohnung der Brüder und das Andere zur Wohnung der Schwestern. Diese Letztern waren einer Superiorin zum Gehorsam nach den Regeln des Instituts verpflichtet, und die Brüder und Schwestern standen noch wieder unter einem Prior der gleichsam ihr Haupt und ihr General war.

Der Cardinal von Vitry, ein gleichzeitiger Schriftsteller, denn er starb erst am 30. April 1244, entwirft uns ein getreues Bild von derartigen Instituten, da er schreibt: „Daß es in allen abendländischen Religionen Genossenschaften für Männer und Frauen gebe, welche der Welt entsagen, in Hospitälern nach einer Regel leben, und den Armen und Kranken mit Erbaulichkeit und Demuth dienen; daß diese Personen die Regel des heil. Augustinus bekennen, nichts Eigenes, sondern Alles gemeinschaftlich haben, und daß sie unter dem Gehorsam eines Superiors und dem Ordenskleide Gott einen ewigen Gehorsam, ein einsames und keusches Leben und Bewohnung des Gottesdienstes in der Nacht und am Tage, soweit es ihnen die Pflege der Kranken erlaubt, geloben; ¹⁾ daß man in den zahllosen Häusern für Brüder und Schwestern

¹⁾ „Sunt insuper aliae tam virorum quam mulierum saeculo renunciantium, et regulariter in leprosorum et hospitalibus pauperum, viventium absque aestimatione et numero certo, in omnibus occidentis regionibus congregationes, pauperum et infirmis humiliter et devote ministrantes. Vivunt autem secundum Sancti Augustini regulam, absque proprio et in communi, sub majoris obedientia et habitu regulari suscepto, perpetuam Domino promittunt obedientiam. Seorsum autem viri, et seorsum feminae cum omni reverentia et castitate dormiunt et manducant &c. &c. Jacob Vitri. Hist. Occid. cap. 29. Man ersieht aus diesem Texte, daß die Personen, die sich der Pflege der Armen in diesen Hospitälern widmen, Gott einen ewigen Gehorsam versprechen, aber man kann nicht aus demselben folgern, daß sie ebenso das Gelübde der Keuschheit ablegten, weil sie der Regel des h. Augustin folgten, der alle seine Kinder dieser unterwirft. Die Männer und Frauen, welche in dieses Institut eintreten, waren daher wahrhafte Ordensleute; aber die Dinge haben sich seitdem geändert, weil die Gelübde, die sie in die Hände ihres Biskops ablegten, sie nicht länger verpflichten, als sie in dem Hospital bleiben wollen, Eigenthum besitzen, und sich ohne Dispensation verheirathen können.

„Kapitel hält, um die Mängel zu bessern und die nöthigen Dinge zu ordnen; daß man daselbst in dem Speisesaale während der Mahlzeit, wie in andern Ordenshäusern, Vorlesung hält; daß man in gewissen Stunden Schweigen beobachtet, und daß die Kranken des einen und des andern Geschlechts in getrennten Schlafzimmern und Speisesälen schlafen und essen; ebenso die Pilger und Pilgerinnen, die daselbst Gastfreundschaft genießen. Daß ihre Kapläne sich ihrer Pflichten mit Demuth und Erbaulichkeit entledigen, indem sie die Unwissenden von dem göttlichen Worte unterrichten, die Betrübten und Schwachen trösten, und Alle zur Geduld ermahnen; daß die Kranken die Messe auf ihren Betten in einem gemeinsamen Bethause hören dürfen, daß man ihnen mit Sorgfalt die Sacramente der Kirche spendet und die Todten auf eine anständige Weise beerdigt.“

Man möchte zweifeln, daß das Haus Cornillon, von dem wir sprechen, zur Zahl derer gehöre, derer der Cardinal von Vitry Erwähnung thut, wenn er nicht hinzufügte, daß man dieser Anstalten zu Paris, Tournay, Lüttich, Brüssel und anderswo finde. Da nun kein anderes Haus dieser Art zu Lüttich bekannt ist, als das Haus Cornillon, so ist der Schluß natürlich, daß er von diesem rede. Er ertheilt denselben ein wohlverdientes Lob, wenn er sagt, daß diese Anstalten als Hospitäler der Frömmigkeit, verehrungswürdige Wohnungen, Ruheplätze der Tugend, religiöse Versammlungsorte, Zufluchtsstätten der Armen, Freistätten der Elenden, Trostquellen für die, die da seufzen, und als ein Hülfsmittel für Betrübte und Leidende zu betrachten seien.

Das Haus Cornillon¹⁾ hatte, wie so viele andre fromme Anstalten, im Anfange kein andres Vermögen, als das Vertrauen in die Barmherzigkeit der Gläubigen; und man muß zur Ehre des Lütticher Volkes sagen, daß es keine Nation gibt, die da größere Beweise ihrer Barmherzigkeit und ihres Frommsinns gegeben hat, und noch gibt. Die Kräfte, diese eben so gefährliche, als ansteckende Krankheit, hatte sich über das Lütticher Land verbreitet; man brachte diejenigen, die von derselben be-

¹⁾ Das Haus Cornillon, wie alle seine Güter, gehören jetzt der Verwaltung des Civilhospitals zu Lüttich.

fallen wurden, zum Fuße des Berges Cornillon, der damals mehr als heute von der Stadt getrennt war. Dort wohnten sie anfänglich in kleinen Hütten, ohne ein anderes Hülfsmittel als die Milbthätigkeit der Gläubigen. Aber im Jahre 1176 übernahmen fromme Personen, gerührt von deren Zustand und Elend, die Sorge für dieselben, und vereinigten sich zu einer Gemeinschaft, um sie zu pflegen. Das war die fromme und barmherzige Gesellschaft, welche dem Hospital von Cornillon das Dasein gab; und der Grund zu demselben war zu schön, als daß es nicht alsobald Unterstützung bei denen gefunden, die, da sie sich dem Dienste der Kranken nicht widmen konnten, wenigstens durch ihre Freigebigkeit zu deren Unterstützung beisteuern wollten. Der Graf Clermont vermachte demselben hundert Morgen Wald, ein Graf Los 12 Morgen Land, und viele andere Herren machten nach deren Beispiele dem Hospitale große Schenkungen.

Wie es kein Ordenshaus giebt, wie geregelt es auch sei, welches nicht in Verfall gerathen könnte, so erschlaffte die religiöse Zucht auch in dem Hospital Cornillon, und selbst zur Zeit, als Julia Superiorin desselben war; so daß der Bischof, um dieses Aergerniß in jener Zeit der Wirren aufzuheben, den Prämonstratensern die Oberaufsicht über dasselbe gab, ohne es jedoch deren Orden und deren Gewalt zu unterwerfen, wie ein Reglement beweiset, welches der Bischof Robert für die Brüder und Schwestern dieses Klosters, wie für die gefunden und kranken Personen, die in demselben wohnten, erließ. Er empfiehlt ihnen einen ehrsamten Umgang mit einander zu haben, voll Liebe und Eintracht zu sein; mit Sorgfalt und Treue die Zucht zu unterhalten, sich mit Arbeiten zu beschäftigen, zu den bezeichneten Zeiten Stillschweigen zu beobachten, und in nichts von den alten Gewohnheiten und Vorschriften abzuweichen. Er verbietet dem Prior irgend eine Regel zu verändern, noch davon, unter welchem Vorwande es sein möge, zu entbinden, außer im Falle einer absoluten Nothwendigkeit. Er schrieb den Brüdern und Schwestern das Formular ihrer Klostergelübde vor, nach dem es gewiß ist, daß sie die drei Gelübde der Religion, der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams, und zwar auf Lebenszeit ablegten; sie bekannten folglich wahrhaft das religiöse Leben nach der Regel des heil. Augustin. Er verbietet ihnen in eben diesem Reglement,

Kraft des heiligen Gehorsams, keine Sache als Eigenthum zu besitzen, und will, daß man diejenigen entlasse, welche sich diesem Verbote nicht fügten, was sich natürlich auch von denen versteht, die sich dieser Regel, ehe sie ihr Gelübde gethan, nicht unterwerfen wollen. Endlich regelte er die Weise, die Fehler zu verbessern, die Bußübungen aufzuerlegen, und endigt mit der Vorschrift über die Wahl eines Superiors, indem er verordnet, daß sich die Laien bei Strafe der Nichtigkeit auf keine Weise darein mischen sollten. Dieses Reglement zeigte klar, daß das Kloster Cornillon ganz und gar von dem Ordinarius abhing, daß man in demselben die Regel des heil. Augustin befolgte, und daß es nie irgend eine Beziehung zu demjenigen des heil. Bernard oder des heil. Norbert haben konnte, deren Institute unmittelbar unter dem heiligen Stuhle stehen und von der Gerichtsbarkeit des Bischofs ausgenommen sind.

Die Jugend der Agnes und Julia gestattete nicht, daß sie sich mit den Uebungen des religiösen Lebens beschäftigten, noch weniger, daß sie die Aussätzigen und Kranken bedienten, was die Hauptbestimmung der Brüder und Schwestern vom Berge Cornillon war, und die Priorin übertrug ihre Erziehung einer der Ordensschwestern, Namens Sapiencia, welche auf einer benachbarten Meierei wohnte, die, wie man annehmen muß, von dem Hause abhing. Und da diese in der Wissenschaft der Heiligen sehr bewandert war, so konnte sie dieselbe jene um so leichter lehren, als sie außer dem Getümmel, der Gefahr und der Sorge für die Kranken, lebten. Sapiencia empfing diese beiden jungen Kinder mit aller möglichen Zuvorkommenheit, um so ihr Vertrauen zu gewinnen, und sie willfähriger für ihre Unterweisungen zu machen. Sie lehrte sie in kurzer Zeit lesen und die Anfangsgründe der christlichen Lehre. Sie unterhielt sie zuweilen von den Wonnen, welche man im Himmel kostet, und den Strafen, welche man in der Hölle erduldet. Sie flößte ihnen nicht nur einen lebhaften Abscheu gegen die Todsünden, sondern auch gegen den geringsten Fehler ein, indem sie dieselben sorgsam auf die unangenehmen Folgen aufmerksam machte, welche die geringste Sünde nach sich zieht, und ihnen zeigte, daß, wenn man in Nachlässigkeit gerathe, man unem-

pfudsam die Uebung der guten Werke verliere und gleichgültig gegen Gott und für sein Heil werde.

Sie führte sie zur Kirche und oft ins Kloster, wo sie denselben Alles zu bemerken wußte, was dort vor sich ging. Auf der Rückkehr zur Meierei erneuerte sie das Andenken daran, und veranlaßte sie, zu betrachten, mit welcher Beschäftigkeit die Ordensleute zum Gebete eilten, welche Bescheidenheit diese dabei beobachteten, welche Frömmigkeit sie dabei bewiesen, und mit welchem Eifer sie dabei verharrten. Sie ging dann auf die Einzelheiten ihrer Obliegenheiten ein, und rühmte deren Freude, zur Arbeit zu eilen, deren Eifer, sich in den niedrigsten Diensten zu üben, deren Liebe bei Bedienung der Kranken, deren Pünktlichkeit in Befolgung der Befehle der Obern, deren Aufmerksamkeit bei der Selbstbestrafung für die begangenen Fehler, und deren Begeisterung bei Erfüllung der Buße. Sie wiederholte ihnen oft, daß dieß der Weg sei, der zum Himmel führe, und daß die Heiligen, die sich der Glückseligkeit erfreuten, auf keinem andern Wege gewandelt seien.

Diese gelegentlich eingeschärften Unterweisungen machten einen starken Eindruck auf den Geist dieser beiden jungen Schwestern. Agnes, die ältere, benutzte dieselben, und man sagt, daß sie ihr Leben in großer Sittenunschuld und Uebung der Tugenden verlebt und geendigt habe. Aber sei es, daß der Himmel sie in einem noch zarten Alter krönen, oder daß sie ihr Verdienst in der Einsamkeit verbergen wollte, die Annalen berichten bloß das über sie, was wir so eben von derselben gesagt, und beschäftigen sich nur mit der Jüngern, welche sich zu einer glänzenden Heiligkeit erhob.

Julia, mit den schönsten Eigenschaften begabt, hatte einen offenen Kopf, und behielt Alles ohne Mühe, was man sie lehrte. Sie lernte die Psalmen auswendig, und wenn man ihr von irgend einer Handlung heroischer Tugend erzählte, oder man ihr schöne Beispiele der Frömmigkeit vorhielt, so erinnerte sie sich derer, und bemühte sich, denselben bei Gelegenheit nachzufolgen. Jedermann bewunderte, daß sie in ihrem ganzen Benehmen nichts Kindisches hatte; sie liebte die gewöhnlichen Spiele der Kinder nicht; sie war vorsichtig in ihren Worten, hatte etwas Ernstes in ihrer Haltung, war be-

scheiden in ihrem Aeußern, und suchte nur die Zurückgezogenheit und Einsamkeit.

Sie führte in diesem jugendlichen Alter ein strenges Leben, woraus man vorher erkennen konnte, was sie eines Tages werden sollte. Da sie gelesen, oder vielleicht gehört hatte, daß der heil. Nicolaus¹⁾ zweimal in der Woche gefastet hätte, und sich in seiner zartesten Kindheit an gewissen Tagen enthalten habe, die Milch seiner Amme zu saugen, so fastete Julia, betrübt und beschämt, daß sie dies nicht früher gewußt, den Entschluß, wie er, zu fasten. Aber sie entschloß sich, sei es aus Schamhaftigkeit oder aus Besorgniß, deshalb getadelt zu werden, dies im Verborgenen zu thun, und es Niemanden zu sagen. Eines Tages nun, da die Brüder und Schwestern gemeinschaftliche Fasten hatten, glaubte sie, die ihrigen damit verbinden zu müssen und verbarg sich so gut, daß sie den ganzen Tag nicht aß. Ihr frommer Betrug wurde entdeckt, und die Erzieherin nahm einen ernsten Ton an, sagte ihr: „Gehordest Du also? Habe ich Dir nicht hundertmal gesagt, daß Du niemals etwas nach Deinem Kopfe thun dürftest, sondern daß Du in Allem die Vorgesetzten, die Dich regieren, berathen solltest, und Du Dich nach deren Willen richten müßtest?“

Diese Worte erfüllten Julia mit Scham; an allen Gliedern zitternd, die Röthe auf ihrem Gesichte, und sich vorstellend, daß sie einen großen Fehler begangen, warf sie sich vor Sapientia auf die Kniee, und bat sie um Verzeihung. Die Erzieherin, welche that, als ob sie äußerst erzürnt wäre, trug sie auf den Armen fort, setzte sie in den Schnee, denn es war Winter, und fügte hinzu: „Weil Du den Befehlen, die ich Dir gebe, so wenig gehordest, so bleibe hier und thue Buße für Deine Sünde. Jedes andere Kind in einem so zarten Alter würde geweint und gejammert haben, aber Julia vergoß nicht eine einzige Thräne; im Gegentheile, sie blieb, bestürzt über ihren Fehler und nur darauf bedacht, ihn zu sühnen, ruhig, obgleich sie sich einer strengen Kälte bloß gestellt sah. Sapientia bewunderte sie von ihrem Zimmer aus, und

¹⁾ Bischof zu Mira.

aus Furcht, sie auf's Aeußerste zu treiben, sprach sie zu ihr: „Stehe auf, gehe schnell in die Kirche, und beichte dort Deine Sünde.“ Das unschuldvolle Kind gehorchte ohne Widerrede; und nachdem es von dem Beichtvater den Auftrag und das Verbot empfangen hatte, sich von seiner Erzieherin ein Ei zum Frühstück zu erbitten, und nichts mehr in der Folge ohne deren Wissen zu thun, erfüllte die Buße mit demselben Geiste der Aufrichtigkeit, mit dem sie im Schnee geblieben war. Sapiaientia handelte aber nur auf diese Weise, um deren Demuth, Geduld und deren Gehorsam zu prüfen.

Julia, die sich überzeugt hielt, daß es nach dem Vorbilde eines Gottes, der sich selbst bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze erniedrigte, keine Erniedrigung gebe, die einem Christen zuwider sein dürfe, entschloß sich, sich den niedrigsten Diensten auf der Meierei zu widmen, und bat inständigst, daß man ihr die Reinigung der Ställe und das Hüten der Kühe anvertrauen möchte. Vergebens stellte Sapiaientia ihr vor, daß diese Beschäftigungen sich für eine Person ihres Ranges und die eine Erziehung empfangen hätte, wie man sie ihr gegeben, nicht paßten; daß sie die Pflichten eines so unangenehmen Dienstes nicht würde erfüllen können, daß die Zartheit ihres Gemüthes demselben widerstreben würde; daß sie den stinkigen Geruch des Mistes nicht ertragen werde, noch diesen fortzuschaffen könne, wie dieß die Personen thun müßten, die man damit beauftrage; daß ihr Vorhaben, auf einmal ein so unangenehmes und niedriges Leben zu führen, mehr eine Folge des Leichtsinnes, als ein Tugendgefühl sei: alle ihre Vorstellungen waren fruchtlos, Julia erneuerte ihre inständige Bitte, und setzte sie endlich durch.

Entzückt, eine Beschäftigung erhalten zu haben, von der jeder Andere befreit zu werden gewünscht haben würde, sah man sie mit Sonnenaufgang zu ihrer Arbeit eilen, Alles reinigen, über Alles wachen, und sich durch Nichts abschrecken lassen. Obgleich die Arbeit von Zeit zu Zeit ekelicher und unangenehmer war, so erfüllte sie dieselbe doch mit einer Art Zufriedenheit und Vergnügen, die es wohl bewies, daß es keine Mühe, keine Demüthigung gebe, welche ihr in der Ausübung der Pflichten ihres Standes einen Widerwillen verur-

sachten. Niemals hörte man sie sich beklagen oder den geringsten Abscheu äußern. Wenn das Vieh, das ihrer Obhut anvertraut war, sie auf die Erde warf und mit Füßen trat, einer Lage, in der ihre Schwester Agnes sie oft sah, so ertrug sie ihre Wunden mit Geduld, und machte sich also ein Verdienst vor Gott aus denselben: und wenn sie sich eine kleine Nachlässigkeit in ihren so gehäuften Obliegenheiten zu Schulden kommen ließ, dann klagte sie sich darüber an, und that sogleich Buße dafür.

Da das Kloster Cornillon zum Theil aus seiner Defonomie und aus dem Ertrage des Meierhofs bestehen mußte, so verwandte Julia ihre ganze Aufmerksamkeit darauf, dessen Interessen zu fördern, und Alles zu Nutzen zu machen. Da die Schwäche ihres Alters ihr nicht gestattete, die Kranken und Leidenden zu bedienen, so machte sie sich ein Vergnügen daraus, wenigstens etwas zu ihrem Troste und ihrer Wiederherstellung beizutragen, indem sie ihnen die Milch, die Butter und den Käse lieferte, die sie nöthig haben mochten; und das war ihre höchste Sorge, den möglichst größten Vortheil aus ihrer Verwaltung zu ziehen. Zufrieden, der Welt unbekannt, aber von ihrem Gott gekannt zu sein, sparte sie keine Sorgfalt und keine Anstrengungen, die sie in ihrer Seele allen Vergnügen und aller Pracht der Welt vorzog.

Julia führte dieses beschwerliche und traurige Leben bis zu ihrem vierzehnten Jahre, und zwar um sich zu prüfen, und nichts Abstoßendes mehr in den Dingen der Schwestern des Klosters zu finden, unter deren Zahl sie aufgenommen zu werden wünschte. Ihre seltenen Tugenden, verbunden mit der Erbauung und dem zeitlichen Vortheil, den man für ein Haus davon erwartete, das noch im Entstehen und wenig begütert war, bestimmten die Obern bald, sie aufzunehmen, und sie legte daher im Jahre 1207 das Ordenskleid an.

Um sich gründlicher in den Wahrheiten der Religion unterrichten zu können, erlernte sie die lateinische Sprache, und machte große Fortschritte in derselben, denn wie wir sehen werden, unternahm sie es, die Andacht zum heiligen Sacramente, die ein Priester angefertigt hatte, zu verbessern. Von dieser Hülfe in einer Zeit unterstützt, wo die Uebersetzungen

der heiligen Schrift und der Väter selten waren, ging sie die Leben der Heiligen mit einer überraschenden Lust durch, und ließ keinen der schönsten Züge in denselben, ohne ihn abzuschreiben, um sie so desto tiefer ihrem Gedächtnisse einzuprägen, und also in den Nothfällen eine Zuflucht an denselben zu haben.

Einer Biene gleich, die von Blume zu Blume schwebt, um den Honig aus derselben zu saugen, beschäftigte sie sich mehre Jahre hindurch mit einem so heiligen und nützlichen Studium, und sammelte, als sie zu den Werken der Väter kam, aus diesen mit derselben Sorgfalt die Grundsätze, welche sich auf die Pflichten des wahren Christen beziehen, und die Regeln, welche man befolgen muß, um dieses zu werden.

Sie beschäftigte sich vorzüglich mit der Lesung der Bücher des heil. Augustin, dessen von der göttlichen Liebe entzündetes Herz das ihrige anregte, von demselben Feuer zu erglücken; und mit der Lesung der Lobgesänge des heiligen Bernarb, die sie immer wieder las, um ihre Seele mit der heiligen Salbung zu nähren, welche jedem Blatte derselben entströmt. Sie erlernte mit Liebe einige zwanzig Reden dieses heiligen Vaters, um die Wahrheiten in denselben leichter zu behalten, und wiederholte mit einem unendlichen Vergnügen die schönsten Stellen. Auf diese Weise nährte diese Jungfrau ihr Herz, indem sie sich mit dem himmlischen Bräutigam unterhielt, so daß sie nach und nach Elend vor der Erde empfand, und der Herr sie berief, eine engere Verbindung mit ihm einzugehen.

In diesem neuen Stande, obgleich ihr Herz voll Liebe zu Gott war, wie Magdalena, vernachlässigte sie dennoch nicht, wie Martha, die Sorge für das Hauswesen, und kein Augenblick ihres Lebens war leer an guten Werken. Während sie fortbauernnd über sich wachte, und die Vorschriften des Weissen befolgte, vollzog sie stets Alles mit bewunderungswürdiger Pünktlichkeit, was der Gehorsam ihr vorschrieb, und die Pflichten ihres neuen Standes von ihr forderten. Man hörte niemals eine Antwort, ein Murren, einen Widerspruch gegen die ihr von ihren Obern gewordenen Befehle aus ihrem Munde kommen, sie kam diesen oft sogar zuvor, und eilte dorthin, wo sie glaubte, irgendwie nützlich sein zu können. Wenn die Be-

dienung der Kranken, oder die Liebe für die Schwestern ihre Hülfe zu fordern schienen, so war sie gleich dazu bereit, wie empfindlich, wie schwierig auch die Leistungen waren, die sie ihnen darbringen sollte. Wenn das Werk einer Ordensschwester, sei es aus Nachlässigkeit, aus Faulheit oder aus welchem andern Grunde, noch Manches, was die Vollkommenheit betrifft, zu wünschen übrig ließ, so wußte sie das Fehlende geschickt zu ersetzen, ohne sich zu erkennen zu geben, und indem sie mit ganz anderer Arbeit beschäftigt schien. Wenn die Aufgabe irgend einer Schwester deren Kräfte überstieg, und sie sie nicht ausführen konnte, so belastete sie sich großherzig mit derselben, und sie hatte für Alle dieselbe Reigung und dieselbe Willfährigkeit, denn sie hielt sich überzeugt, daß man nur in der Uebung der Liebe dem angenehm sein kann, der deren so viele für uns gehabt hat. Aber sie benutzte dieselbe unter diesen Umständen mit so vieler Weisheit und Auswahl, daß sie Niemanden beleidigte, und also zu handeln niemals durch den Geist des Dünkels, noch aus eiteln Rücksichten verleitet ward.

Die Augenblicke ihrer Erholung, die sehr selten waren, verwendete sie dazu, ihre Seele durch Lesung frommer Bücher zu nähren, sich immer mehr der Welt zu entbinden, und sich ganz und gar gegen Himmel zu erheben. Wenn sie mit ihren Schwestern verkehrte, so wurden diese durch ihre Bescheidenheit und ihre Liebe zu Gott erbaut, von dem zu sprechen sie niemals aufhörte; und man bemerkte, daß die Zeit, welche sie diesen Unterhaltungen widmete, wie erbaulich diese auch waren, ihr eine Zeit war, welche sie ihrem Schöpfer entzog, welcher vorzüglich der Gegenstand aller ihrer Wünsche geworden war. Ihr Rath hatte stets nur die Ehre Gottes, und die Nothwendigkeit zum Zwecke, in der die Menschen sich befinden, ihm als ihrem einzigen und alleinigen Ziele alle ihre Handlungen zu weihen.

Ein so christliches und erbauliches Leben zeigte allerdings darauf hin, daß der Herr Julia zu einer großen Heiligkeit berufen, und sie empfing auch schon auf dieser Welt den Lohn für dieselbe, den der Gnadenfülle, die Gott, namentlich in der Kirche, während der Feier der heiligen Geheimnisse, über sie ergoß. Sie war von der wirklichen Gegenwart ihres Gottes unter den sakramentalischen Gestalten so durchdrungen, daß sie

keine Ausdrücke finden konnte, die begeistervoll und innig genug waren, um ihn in demselben anzubeten, und ihm die ganze Dankbarkeit zu erweisen, von der ihre Seele für eine so große Wohlthat durchdrungen war. Dann demüthigte sie sich, und lag von der Consecration an bis zur Wandlung auf den Knien, das Gesicht in den Staub. Und um das gehörig auszudrücken, was sie in diesem Augenblicke dachte, müßte man in ihrem Herzen haben lesen können, und man müßte von derselben Liebe durchdrungen sein, um deren Gefühle recht zu schildern. Sie würde ihren Schöpfer alle Tage zu empfangen gewünscht haben, wenn nicht abgesehen davon, daß das häufige communiciren zu jener Zeit nicht gebräuchlich war, die Furcht, für sonderbar gehalten zu werden, und Neid zu erregen, sie veranlaßt, sich bei ihrem Verlangen zu beruhigen, und die Liebe in ihrem Herzen zu nähern, welche sie seit ihrer frühesten Jugend in demselben für Gott unterhalten. An den Tagen, wo sie communicirte, vermied sie so viel als möglich, jede Verbindung mit der Welt, und unterhielt sich nur mit ihrem Schöpfer in der Stille ihres Innern. Beim ersten Zeichen unter der Wandlung, sank sie, wo sie auch sein mochte, in den Staub, demüthigte sich, und wiederholte die Handlungen der Anbetung mit so großer Salbung und so großem Eifer, daß man wohl sah, daß ihr Herz ganz entzündet war. Ungeachtet ihrer Demuth und des eifrigen Verlangens, ihre Andacht zu verbergen, konnte sie die äußern Anzeichen des Eindrucks nicht vermeiden, welchen die Liebe zu Gott auf ihr Herz machte; man erkannte ihn und seine Tiefe an ihren Seufzern, an den Zügen ihres Gesichtes, an der Unbeweglichkeit ihrer bestürzten und von Entzücken hingerissenen Person.

Da Julia für die Gnaden empfänglich und dankbar war, welche der Herr ihr im Anfange ihrer Heiligung verlieh, so blieb er nicht bei diesen stehen. Sie hatte das Alter von sechzehn Jahren noch nicht zurückgelegt, als sie eines Gesichtes gewürdigt ward, dessen Geheimniß sie damals nicht entschleiern konnte: sie sah in einer Nacht den von Licht strahlenden Vollmond, und bemerkte in demselben eine schwarze und dunkle Linie, welche den Durchmesser durchschnitt, und vermöge

welchem es schien, als sei die Kugel in zwei vollkommen gleiche Theile getheilt.

Die Schriftsteller sind über das Jahr dieses Gesichtes nicht einig. Olsrus sagt, daß es ihr in den ersten Jahren ihrer Kindheit erschienen sei, und Fannius behauptet, sie sei damals Acht und dreißig Jahre alt gewesen. Aber, wie dem auch sei, die Verschiedenheit dieser Ansichten hebt die Identität der Thatsache nicht auf, und wir folgen dem gleichzeitigen Verfasser, der uns lehrt, daß Julia ungeduldig über die etwaige Bedeutung dieses Gesichtes, und besüßend, daß es nur ein Trugbild gewesen, mit ihren Obern über dasselbe sprach, denen sie eine aufrichtige Erklärung dessen gab, was sie gesehen hatte.

Sapientia, die sie so zu sagen erzogen hatte, genoß ihr ganzes Vertrauen, und da dieselbe zur Priorin erwähnt worden, so war diese die erste, mit welcher sie darüber sprach. Sie machte hiernächst die Schwestern damit bekannt, welche sie als die tugendhaftesten betrachtete, und nahm auch zu Männern ihre Zuflucht, welche durch ihre Frömmigkeit und ihre Weisheit berühmte waren, und welche sie beschwor, ihr ihre Ansichten darüber mitzutheilen. Aber man antwortete ihr, daß sei ein Geheimniß, welches zu ergründen eben so unsicher als gefährlich sei, und daß es verwegen sei, die Geheimnisse der Gottheit erklären zu wollen; sie dürfe darüber ihren Geist nicht beunruhigen, indem es nur ein Traum sein könnte, dem man keinen Glauben schenken dürfe.

Julia hatte zu viel Demuth und zu viel Vertrauen in die Personen, die sie zu Rathe gezogen, um deren Rathe nicht zu folgen, den sie von der Weisheit vorgeschrieben glaubte. Aber wiewohl sie den festen Entschluß gefaßt, so zeigte sich überall, wo sie sich fand, dasselbe Gesicht ihrem Geiste; und wiewohl sie eine besondre Sorgfalt darauf verwendete, es aus demselben zu verbannen, so waren alle ihre Anstrengungen vergeblich und fruchtlos. Sie wandte das Gebet und alle Werke der Frömmigkeit an, sie floß heiligen Seelen zu ihren Gunsten Theilnahme ein, die dann vereint mit ihr den Himmel baten, daß sie von dem Anblicke eines Gegenstandes befreit werde, der sie Tag und Nacht quälte; aber keines dieser Ge-

Erzählung der heiligen Juliana

- 1) Der Mond in der Mitte getheilt. 2) Sie zieht ihre Schwestern zu Rathe.
- 3) Beharren sich die Kirchengeliebten. 4) Ein Engel offenbart ihr das Geheimnis.

bete wurde erhört, die Vision fuhr fort, ihr allenthalben zu folgen. Da sie fürchtete, daß es eine Schlinge sei, um sie von ihren Pflichten abzuführen, sie in Verwirrung zu bringen, und ihr eine Abneigung gegen die Werke der Frömmigkeit zu geben, so verkoppelte sie ihr Gebet, um deren Beendigung zu erflehen, ohne ihr Verlangen erfüllt zu sehen, denn die Zeit, welche die Vorsehung bezeichnet, um ihr deren Grund zu enthüllen, war noch nicht gekommen.

Da das Verdienst der Julia in der Stadt Püttich bekannt war, so verbreitete sich die Neuigkeit von der Vision, die sie so sehr beunruhigte, schnell in derselben. Die Einen betrachteten die Sache als eine Geisteschwachheit, und die Andern als etwas Geheimnißvolles; aber da die großen Tugenden immer, selbst von den Freigeistern, geschätzt werden, so faßte man von der Julia eine große Idee, und fing an, sie zu ehren, wie sie es verdiente. Sapiencia, welche den Samen der Tugenden in deren Herz gepflanzt, von dem sie so wunderbare Früchte erblühen sah, prüfte sie mit Aufmerksamkeit, und konnte sich nicht erwehren, zu gestehen, daß es weniger ihre Lehre, als die Gabe des Himmels sei, welche ihr einen solchen Wachsthum verliehen. Sie bewunderte im Geheimen die Rathschläge Gottes in Betreff ihres Zöglings, und stellte sie, da sie sah, wie vollkommen sie so vieler Huld entsprach, als ein Vorbild des religiösen Lebens auf, und lobte sie bei allen Personen der Welt, die sie zu sehen Gelegenheit hatte.

So verbreitete sich der Ruf der Julia, und mehrer wünschten sie zu sehen und mit ihr zu reden. Trotz ihrer Liebe zur Zurückgezogenheit, konnte sie es dennoch mehrern Personen nicht verweigern, sie zu besuchen, und sich mit ihnen zu unterhalten, und Niemand verließ sie, ohne das Herz voll Liebe zu Gott und voll Verehrung für sie zu haben. Denn je mehr sie sich geehrt sah, desto mehr demüthigte sie sich in ihren eigenen Augen, und betrachtete sich als ein Nichts. So bald man ihr irgend eine Hochschätzung erwies, überflog eine plötzliche Abthe ihr Antlitz, da sie sich innerlich überzeugt hielt, daß sie das verachtungswertheste und das der Schande des menschlichen Geschlechts würdigste Geschöpf auf der Welt sei.

Die Besuche der Großen waren ihr besonders unangenehm; so daß sie denselben mit Sorgfalt auswich, und sich verbarg, wenn man ihr ankündigte, daß der Eine oder die Andre kommen sollte. Wenn man sie hin und wieder überraschte und sie bat, über göttliche Dinge zu reden, nahm man sogleich ihre Verlegenheit wahr, und wenn man nicht nachließ, sie zum sprechen zu bereben, dann antwortete sie, daß eine Blödsinnige, die unter dem Vieh groß geworden, an bürgerliche Arbeit gewöhnt, und ohne Talent und Geist sei, sich nicht in der Lage befände, von den Wegen Gottes zu reden: „aber Sie“, sagte sie zu demjenigen oder derjenigen, die also baten, „die Sie einen ausgebildeten Geist und Beredsamkeit besitzen, unterrichten Sie ein unwissendes Mädchen, welches Ihnen dafür sehr verpflichtet sein wird.“ Das war ihre gewöhnliche Antwort in ihrer Jugend; aber in spätern Jahren, wo sie anständigerweise die Personen nicht abweisen konnte, die sie zu besuchen wünschten, gab sie einen hinreichenden Bescheid auf die Fragen, die man ihr stellte, obgleich sie demnächst bekannte, daß ihr derartige Unterhaltungen lästiger seien, als ihr die Strafen des Fegfeuers sein würden.

Mit Personen eines ähnlichen Standes und von denen sie keine Schmeicheleien zu erwarten hatte, war es nicht so. Mit diesen sprach sie gerne und mit herzlicher Heiterkeit von der Barmherzigkeit Gottes, von der Flucht vor den Laster, die uns in die Qualen der Hölle stürzen, und von der Uebung der Tugenden, die uns die Wonnen des Himmels zu kosten geben. Ueberzeugt, daß diejenigen, welche eine sorgfältige Erziehung genossen, mehr wußten als sie, daß sie dagegen Leuten von dem gewöhnlichen Schlage nützlich sein könne, enthielt sie in den Unterhaltungen mit diesen ihren ganzen Eifer und ihre Worte machten einen solchen Eindruck auf den Geist, daß man sie nur mit Mühe, aber immer erbaut und bis in die Tiefe der Seele von den Empfindungen einer aufrichtigen Frömmigkeit durchdrungen, verließ.

Sapientia verlor ihren Zögling nicht aus den Augen, sie gab ihr das Muster einer ungewöhnlichen Herzensergießung bei der Anbetung Jesu Christi im heiligen Messopfer, und ließ, um den Geist, der sie besetzte, nicht zu benruhigen und ihm

alle Annehmlichkeiten zu verschaffen, ein Dratorium einrichten, in welches Julia sich von Zeit zu Zeit zurückziehen und dem Gebete obliegen konnte. Julia, die dieses lange gewünscht hatte, ohne eine Bitte deshalb zu wagen, sah das Dratorium nicht sobald vollendet, als sie sich demselben ganz und gar widmete, und in diesem gewünschten Orte war es, wo sie die reinsten Wonnen der Beschaulichkeit kostete. Dies Urtheil rechtfertigt sich dadurch, daß die Schwestern sie oft unbeweglich in demselben fanden, und sie erst zu sich selber brachten, wenn sie sie gewaltsam rüttelten, und sie innigst baten, einige Nahrung zu sich zu nehmen.

Aus Dankbarkeit für ihre Liebe gab sie deren dringenden Bitten nach, aber sie nahm so wenig Nahrung, daß sie sich nur durch ein Wunder aufrecht erhalten konnte; denn ihr Leben war so streng, ihre Fasten so häufig, ihre Enthaltbarkeit so hart, daß sie hätte unterliegen müssen, wenn die Hand Gottes sie nicht auf anderm Wege gestärkt hätte. Nur um die geistliche Nahrung ihrer Seele besorgt, gewann sie alle ihre Stärke aus ihrer innigen Vereinigung mit ihrem himmlischen Bräutigam, und zog, wie sie selbst sagte, dieses göttliche Fleisch allen ausgesuchtesten Speisen vor.

Die Freude, welche sie in der That nach der Communion empfand, war ein schlagender Beweis, daß sie eben so begeistert für diese göttliche Nahrung, als abgeneigt gegen die Nahrung der Erde war; vereinigt mit ihrem Heilande war ihr Herz nichts als eine Liebesgluth, die Alles, was in ihm der Erde angehörte, verzehrte. Wenn sie ihren Gott empfingen, war es ihr unmöglich, sich mit den Geschöpfen zu unterhalten, dann ging sie in das Dratorium, beobachtete dort ein Schweigen von acht Tagen, und brach dieses niemals, als bei einer dringenden und unerläßlichen Nothwendigkeit. In Betracht der reinen göttlichen Unterredungen, die sie dort mit ihrem Gotte hatte, schien ihr die Zeit kurz. Ihre Schwestern, die auf ihre Erhaltung bedacht waren, suchten oft sie zu zerstreuen, und stellten ihr vor, daß die Einsamkeit, ihre Strenge und ihre Geistesanstrengungen den Untergang ihrer Gesundheit vollenden würden; aber weit entfernt, auf ihre Bitte nachzulassen, bat sie sie mit einer englischen Sanftmuth, sie einen Monat hindurch allein

zu lassen, ihr keinerlei Nahrung zu bringen, weil das Brod der Erde ihr eben so zuwider sei, als daß des Himmels Reiz und Anmuth für sie habe; daß es übrigens nicht recht sei, wenn sie die Unterredungen mit Gott für die mit den Menschen unterbreche. Und dies Alles sprach sie durchaus anspruchlos, denn sie betrachtete sich immer als die Unvollkommenste des Ordens. Allein das Verlangen, in der Einsamkeit sich ihres Gottes zu freuen, ließ sie also reden.

In Mitte aller dieser Wonnen war sie indeß immer durch ihre Vision beunruhigt, und obgleich sie neben Gott heilige Seele eingeweiht hatte, um deren Erklärung, deren Wahrheit oder Täuschung zu erfahren, so hatte sie doch bis zu jenem Tage nichts vernehmen können. In dieser Verlegenheit beschloß sie, sich abermals an Gott zu wenden, und ihn inständigst mit der ganzen Inbrunst, deren sie fähig wäre, zu bitten, daß er ihr dieses Geheimniß enthüllen wolle. Sie ergoß ihr ganzes Herz vor dem Urheber der Natur, um ihn um diese Gnade zu bitten, und ganz vertieft in der Betrachtung schloß sie ein, und während ihres Schlafes wurde ihre Bitte erhört. Eine Stimme des Himmels ließ sich in ihrem Innern vernehmen, und sprach zu ihr: „durch den Globus des Mondes „werde die streitende Kirche gefinnbildet; der Flecken, der einen „Theil seiner Klarheit verdunkelt, deute an, daß ein Fest in „derselben fehle, dessen Einsetzung Gott wolle; dieses Fest sei „dasjenige des erhabensten und allerheiligsten Sakraments des „Altars; der Gründonnerstag sei in Wahrheit zu diesem „Zwecke bestimmt, aber da das Zusammentreffen verschiedener „Feierlichkeiten, welche an eben diesem Tage gefeiert würden, das „Hauptfest beeinträchtigten, so sei es nöthig, einen andern Tag „zu dem Ende festzusetzen, welcher in der ganzen Christenheit und „war aus drei Gründen festlich begangen und beobachtet werden „solle. Erstens, damit der Glaube an die göttlichen Geheimnisse, „welcher bedeutend abgenommen und in den folgenden Jahrhunderten noch mehr geschwächt werde, unverletzt befestigt „würde. Zweitens, damit die Menschen, welche die Wahrheit lieben und suchen, vollkommen über dieselbe unterrichtet würden, und aus dieser Quelle des Lebens Kräfte schöpfen könnten, die fähig seien, sie auf dem Wege der Zu-

„gend voranschreiben zu lassen. Drittens, damit die Ungehörigkeiten und täglichen Gottlosigkeiten, welche gegen die Majestät dieses Sakraments geschähen, durch eine tiefe und aufrichtige Anbetung getilgt und gesühnt werden möchten.“

Die sogenannten Freigeister werden ohne Zweifel sagen, daß diese Offenbarung nichts als ein Traum eines durch Fasten und Strenge geschwächten Geistes sei; aber da die wahre Frömmigkeit keine Träumerei gestattet, und die Kirche, die überdies unfehlbar in ihren Entscheidungen ist, dieses Fest eingesetzt hat, damit es allgemein gefeiert werde, so müssen wir glauben, daß sie den Beweggrund als gerecht und gesetzlich erkannt hat, und nichts war auch natürlicher, als der Feier des größten Geheimnisses der Religion einen Tag zu weihen.

Da Julia diese Offenbarung gehabt hatte, empfand sie im Innern eine unaussprechliche Freude, aber da sie auf demselben Wege erfuhr, daß sie bestimmt sei, dieses Fest zu fördern, und dessen Einsetzung in der Kirche zu veranlassen, da ward sie traurig, indem sie sich nicht überreden konnte, daß eine solche Anstalt durch ein so schwaches Werkzeug vollendet werden sollte. Sie hatte seit zwei Jahren zum Herrn gefleht, daß er sie von der Wahrheit des Gesichtes unterrichten möchte, und verwendete nun mehre andere dazu, um von der gedachten Bürde entlastet zu werden. Diese Offenbarung fand im Jahre 1210 am 18. Juli statt, woraus erhellt, mit welcher Schnelle diese heilige Tochter auf dem Wege der Tugend und der christlichen Vollkommenung dahingeeilt war. Aber also ist Gott bewunderungswürdig in seinen Heiligen, und der, welcher seine Wege befolgt, ohne sich auf demselben zurückzuwenden, erfreuet sich der Gnade der Ausharrung bis zum Ende.

Da gegen dasselbe Jahr 1210, ein Graf von Moha, der seine Güter und seine Grundstücke im Jahre 1201 der Kirche zu Lüttich vermacht hatte, also acht Jahre später starb, ohne seine Ehenkung widerrufen zu haben, so setzte sich der Bischof in deren Besitz; aber der Herzog von Brabant, in seiner Eigenschaft als nächster Erbe, und kraft Ansprüchen, die er geltend machen wollte, legte dagegen Opposition ein, und dieser Streit veranlaßte einen Krieg, welcher das Land Lüttich mit Mördern

und Räubern erfüllte.¹⁾ Der Herzog drang mit bewaffneter Hand in das Land seines Gegners, bemächtigte sich dessen Hauptstadt und gab sie sechs nacheinander folgenden Tagen der Plünderung preis. Alle Schriftsteller stimmen darin überein, daß es unmöglich sei, die Ausschweifungen und Greuel zu malen, welchen sich die zügellosen und gottlosen Soldaten überließen. Als Ersatz für die Kirchen, die geehrt wurden, ward Alles geplündert, zerstört, und Frauen und Jungfrauen der Gemeinheit der Soldaten bloßgestellt. Der Cardinal von Vitry hat uns aus dieser Zeit eine sehr beachtenswerthe Anekdote von den Jungfrauen hinterlassen, welche sich während dieser Verwüstung viel eher dem Tode hingaben, als das Gelübde der Keuschheit, das sie geleistet hatten, zu verletzen.

„Diejenigen,“ sagt er, „welche keinen Zufluchtsort finden konnten, stürzten sich viel lieber in die Maas, als ihr Gelübde der Keuschheit zu brechen; Andere verbargen sich in die Abtritte, da sie es vorzogen, dort in dem Gestank zu erstickten, als sich geschändet zu sehen; eine von diesen war eben im Begriffe zu ertrinken, als zwei Räuber ihr mit einem Rachen zu Hülfe eilten, und da sie sie aus dem Wasser gezogen, legten sie es darauf an, sie zu mißbrauchen; aber die edelmüthige Helbin zog den Tod dem Verluste ihrer Ehre vor, stürzte sich wieder in den Fluß, und der Schwung; den sie dabei dem Rachen gab, machte, daß dieser umschlug, und die beiden Verbrecher ertranken, während sie von den Wellen glücklich ans Ufer getragen ward.“²⁾

¹⁾ Außer der Mehrzahl der Lütticher Geschichtschreiber vergleiche: *Sar la guerre de la succession de Moha*, M. Ernst Hist. du Limburg. tom. III. p. 308. u. folg. wo er über diesen Krieg unbekannte Einzelheiten liefert; Das VI. Kapitel der archäologischen Forschungen über die Grafschaft Dachsburg v. M. Beaulieu enthält ebenfalls über dieses Ereigniß in der Geschichte Lüttichs ganz neue Thatfachen.

²⁾ „*Quae Deo adhererint in devastatione civitatis Leodiensis satius compertum est. Quae enim ad ecclesiam confugere non poterant in flumen se projecerunt, magis oligenter sic mori quam damnacastitatis virginitatis incurrere. Quaedam etiam in stercorarias sentinas prosilientes, malebant extinguì foetore, quam spoliari virginitate etc.*“

Wenn Julia solchen Ausschweifungen bloßgestellt gewesen wäre, so kann man sich nach den Tugenden, denen sie sich gewidmet hatte, versichert halten, daß sie dem Beispiele der edelmüthigen Heldin gefolgt wäre, von der uns der Cardinal von Vitry erzählt, sie, die nach dem Berichte des Bl r u s seit ihrer zartesten Kindheit von der Gnade unterstützt ward, und von der untersten Stufe bis zum höchsten Gipfel der Tugenden und der göttlichen Weisheit emporstieg. Die Bücher, fügt er hinzu, sprechen nur von ihrer Demuth, ihrem Gehorsam, von ihrer Frömmigkeit und ihrem Eifer im Gebete. Man ließt in diesen, daß sie oft im Geiste bis in den Himmel entzückt ward; daß sie mit der Gabe der Vorhersagung begabt gewesen, daß sie die geheimen Gedanken der Menschen gekannt und verkündet habe, und bis in das Innerste ihres Herzens gedrungen. Sie kämpfte gegen den Feind, den Versucher, sie unterhielt sich mit den Aposteln, und glänzte immer durch Wunderwerke ¹⁾.

Der furchtbare Krieg zwischen dem Rütticher Lande und Brabant war zum Glücke von nicht langer Dauer. Denn als der Herzog excommunicirt worden, bat er um Frieden. Es war unter Hugo von Steinbrücken, der im Jahre 1201 zum Archidiacon zu Rüttich erwählt wurde, um diesen Sitz einzunehmen, als dieses Unglück seiner Hauptstadt widerfuhr, in der dann im Jahre 1202 Alles wieder wie früher hergestellt ward.

Julia unterließ niemals, alle Feste, die dem Herrn gewidmet waren, mit solchem Eifer, solcher Frömmigkeit und Andacht zu feiern, daß man sie mit Recht als seine vielgeliebte Braut betrachtete. Einen Theil der Nacht, die dem Festtage voranging, brachte sie im Gebete und in der Betrachtung zu.

¹⁾ Ab ineunte aetate gradatim ad virtutum ac etiam scientiarum culmen per Dei gratiam ascendit. De cujus virginis humilitate obedientia, devotione atque orationum instantia multi libri scripti sunt; in quibus invenitur crebro in coelum per mentis excessum fuisse rapta, atque spiritu prophetico clarissimo evidentialissimo, adeo ut proximorum cogitationes atque cordium intentiones proderet. Hoc luctabatur cum Diabolo loquebatur cum Apostolis, fulgebat miraculis.“ Blaerus art. 1.

In solchen Augenblicken betrachtete ihre von der göttlichen Liebe entbrannte Seele ihren Gott in seiner Menschwerdung; umarmte das Jesus-Kind, indem sie dies im Geiste in ihre Arme nahm, mit einer unaussprechlichen Herzensergießung; sie empfand eine unsagliche Freude, wenn sie ihn die Milch aus der keuschen Brust der heiligen Maria saugen; aber ihre Seele ward von dem lebendigsten Schmerze durchdrungen, wenn sie ihn acht Tage nach seiner Geburt unter dem Messer der Beschneidung sein kostbares Blut vergießen sah.

Beim Andenken an das Leiden, und wenn von demselben gepredigt ward, zerfloß sie in Thränen, und vergoß deren eine solche Menge, daß ihre Wangen, ihre Kleider und die Erde, auf welcher sie stand, in denselben gebadet schien. Beim Gesange der Hymne: „Vexilla regis prodeunt“ war ihr Schmerz so lebhaft, daß sie dessen Ausbruch nicht wehren konnte, und man sich genöthigt sah, sie aus der Kirche zu bringen, damit der göttliche Dienst nicht gestört werde. Sie wußte sehr gut, daß der wahre Schmerz in den Seelenkräften besteht, aber ihre Schmerzensausdrücke waren unwillkürlich, und entsprangten nur der Empfindsamkeit und Hefigkeit ihrer Liebe zu Gott.

Sie hatte immer den Wunsch, wie der Heiland gekreuzigt zu werden, und sie dachte an Nichts mit mehr Begeisterung, als daran, für den am Kreuze zu sterben, der durch einen so schmerzlichen Tod die Welt erlöst hat; und da sie das Verlangen nicht erfüllen konnte, so widmete sie Ihm ihre Seele mit einer beispiellosen Liebe. In der tiefsten Traurigkeit darüber, daß sie ihrem Heilande nicht vollkommen nachfolgen könne, munterte sie sich auf, an ihrem Körper zu leiden, was er an dem Seinigen gelitten; indem sie, wie eine wahrhe. Theresia dachte, die ohne Unterlaß sagte: „aut pali, aut mori.“

Es ist nicht zu verwundern, daß die grenzenlose Strenge, die fast ununterbrochenen Fasten und die Geistesanstrengungen einer solchen Natur die Kräfte der Julia erschöpften und ihr Leben, um mich also auszudrücken, eine fortdauernde Mattigkeit war. Denen zufolge, die sie gekannt und Umgang mit ihr gehabt, rührte ihre Schwäche nur von den Arbeiten her, denen sie sich in einem so zarten Alter freiwillig auf dem Meierhose unterworfen hatte, und nicht von den häu-

figen Betrachtungen des Leidens des Heilands, noch von der Größe der Liebe, von der sie entbrannte, und die sie ohne Aufhören gegen Himmel, als dem Mittelpunkte ihrer Glückseligkeit und ihrer ewigen Ruhe empor trug.

Alle Feste, welche die Kirche zur Ehre der Geheimnisse feierte, waren ihr Tage der Freude und des Frohlockens, aber mit einer besondern Andacht feierte sie das Geheimniß der Himmelfahrt Christi. An diesem Tage verließ sie, wenn ihre Gesundheit es ihr erlaubte, das Kloster, setzte sich in Mitte des Gartens und betrachtete den Himmel; man hat behauptet, daß sie den Heiland über den Tod hätte triumphiren sehen, und im Geiste mit Ihm in den Besitz seiner Herrlichkeit eingegangen wäre. Es war ihr, als ob sie Ihn sich allmählig von der Erde erheben gesehen, die harmonievollen Gesänge der Thronen, der Mächte und der Herrschaften vernommen, die den glorreichen Einzug der heiligen Menschheit des Heilandes in den ihren Blicken geöffneten Himmel feierten, gehört; und man kann's nicht aussprechen, von welchem Wonnestrome ihre Seele bei diesen Betrachtungen berauscht ward. Eines Tages machte sie eine ihrer Freundinnen, die in vertraulichem Verhältnisse mit ihr stand, zur Zuschauerin einer solchen Verzung. Pötzlich wurde sie hingerissen, und blieb dann regungslos, so daß man hätte sagen sollen, sie habe aufgehört zu leben, oder sie stiehe im Begriffe, den Geist aufzugeben, so sehr wurden ihre Seelenkräften in der Betrachtung der himmlischen Dinge verschlungen. Ihre Begleiterin eilte zu ihrer Hülfe herbei, und bat sie, aber vergebens, sich eine Erholung zu gönnen; Julia blieb immer ohne Bewegung und Sprache, und kam erst zu sich, als sie gesagt hatt: „Ach! Mein Gott ist weggegangen!“

Sie erwachte wie aus einem tiefen Schlafe, und da sie sich des Anblicks ihres himmlischen Bräutigams beraubt sah, war sie traurig und niedergeschlagen, und nur durch die Erinnerung, daß er immer mit seiner Menschheit und Gottheit im heiligen Sakramente des Altars sei, erheiterte sie sich wieder. Dann sammelte sie sich, und freute sich der göttlichen und trostvollen Verheißungen, die er uns gegeben, da er sagte: „Siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zei-

ten. Dann pries sie sich glücklich, ihn wirklich auf dem Altare zu besitzen und Ihn dort mit jener Herzensergießung anbeten zu können, die sich besser vorstellen, als schildern läßt.

Auf gleiche Weise war sie für alle Geheimnisse der heil. Jungfrau begeistert, und auch unter diesen war Eines, welches sie mit der tiefsten Andacht verehrte, nämlich das Fest Mariä Verkündigung. Sie konnte die himmlische Einfalt der Worte des Engels Gabriel; den Schrecken Mariens bei dem Gruße desselben; ihre Ergebenheit in den Willen Gottes, seine Mutter zu werden; ihre Demuth; kurz das ganze Geheimniß der Menschwerdung nicht genug betrachten und bewundern.

Wenn sie das Magnificat betrachtete, stellte sie sich die Mühen vor, welche die heil. Jungfrau gelitten, da sie die hohen Berge Judäas bestieg, um ihre Base, die heil. Elisabeth, zu besuchen. Sie betrachtete die zärtlichen Umarmungen dieser beiden, dem Himmel theuren Frauen, die Freude, in welcher der heil. Johannes bei der Annäherung seines Heilands und dessen Mutter aufhüpfte, die Unterredung, die dem heiligen Wiedersehen folgte, und die Danksgaben, die man da Gott darbrachte. Kurz, man kann sagen, daß der scheinbare Traum der Julia eine Verückung; ihr Schlummer eine Begeisterung; ihre Unthätigkeit eine geistige Beschäftigung war, wie dann geschrieben steht: Ich schlafe und mein Herz wacht! Sie betete den englischen Gruß oft neunmal des Tages zum Andenken der neun Monate, welche der Sohn Gottes in dem keuschen Leibe der heiligen Mutter geruht hatte, und ermahnte alle Ordensleute, dasselbe zu thun, indem sie ihnen sagte, daß sie die Uebung dieser Andacht für so viele Gnaden und Huldbezeugungen schuldig sei, welche sie vom Himmel erhalten hätte.

Den Betrachtungen, welche sie über die göttlichen Geheimnisse anstellte, gingen immer Fasten vorher. Wir haben gesehen, wie sie sich seit ihrer zartesten Jugend an die größte Strenge gewöhnt habe, aber in der Folge hat sie dieselbe verdoppelt, um, wie der Apostel, ihren Leib in der Knechtschaft zu erhalten. Sie fastete alle Tage, ohne Einen auszunehmen, und in den letzten dreißig Jahren ihres Lebens, aß sie jeden

Tag nur einmal gegen Abend. Vergebens stellten ihre Freundinnen ihr vor, daß eine so mäßige Mahlzeit sie nicht zu erhalten vermöge, und daß sie wenigstens zweimal des Tages essen müsse. Aber ihr Körper war so an's Fasten gewöhnt, daß es, wenn sie, obgleich nur wenig, zweimal des Tages gegessen, keine Abtödtung für sie gewesen wäre; ihr Geist war von dieser so durchdrungen, und ihr Leib so entwöhnt, mehr als einmal zu essen, daß, wenn sie aus Gefälligkeit für ihre Schwestern, versuchen wollte, mehr zu essen, sie die Speisen nicht hinunterbringen konnte, die man ihr darreichte.

Viele Personen von Frömmigkeit, die ihre Schwäche kannten, schickten ihr die ausgesuchtesten Speisen; aber das Vergnügen, welches man ihr dadurch bereitete, bestand darin, daß sie dieselben der Pfrörtnerin überlassen konnte, um sie den Kranken zu geben, und so diesen etwas Angenehmes in ihrer traurigen Lage zu bereiten. Ohne dieses würde sie die Geschenke, welche man ihr aus Achtung schickte, verweigert haben. Ihr Schlaf war ebenfalls zu kurz, um ihre Kräfte zu stärken, aber sie achtete wenig auf ihre Gesundheit, wenn sie sich nur der Banne, Gott zu betrachten, und sich mit ihm zu unterhalten erfreuen konnte.

Zweites Buch.

Inhalt:

Die glückselige Eva zieht die Julia über den Stand zu Rathe, den sie ergreifen will. — Gründung des Stifts zum heil. Martin. — Eva begiebt sich in die Einsamkeit. — Macht der Julia gegen die Nachstellungen des Satans. — Sie wird durch die Gabe der Prophezeiung ausgezeichnet. — Sie kennt die geheimsten Gedanken der Menschen. — Ihre himmlischen Betrachtungen. — Sie wird zur Priorin erwählt. — Man befehlt ihr das Frohnleichnamsfest zu verkünden. — Sie entdeckt sich Eva und Isabella. — Sie ziehen Gelehrte und heilige Personen zu Rathe. — Verfolgungen, welche Julia leidet. Sie zieht sich zu der Klausnerin vom St. Martin zurück. — Sie wird wieder in ihr Kloster eingeführt. — Die Ehre, welche man ihr erzeigt. — Die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes wird beschlossen. —

Was wir bis jetzt über die Julia gesagt haben, ist so zu sagen nur ein Bild ihrer Kindheit auf den Wegen des betrachtenden und religiösen Lebens, wo sie, wenn sie sich vor der Welt verbarg, nur mit Gott beschäftigt war, und wenn sie fastet, wachet, und gleich wie vernichtet vor dem heiligen Sakramente der Eucharistie betet, dies Alles nur thut, um demselben ihre Huldigung und tiefste Anbetung darzubringen. Aber im Alter der Reife werden wir sie durch ihren Stand und ihre Beschäftigung genöthigt sehen, in Gemeinschaft mit der Außenwelt zu treten, um hier stets denselben Wohlgeruch der Heiligkeit zu verbreiten. Es ist wahr, sie redete wenig, aber man entdeckte nichtsdestoweniger alsobald das heilige Feuer, von dem diese schöne Seele entflammt war, und welches sie der Art bekundete, wenn sie über die göttlichen Dinge redete, daß sie alle Herzen von demselben entzündete. Der Geschmack an der Zurückgezogenheit war zu ihrer Zeit allgemein, und eine Jungfrau faßte den Entschluß, sich in der Nähe der Kirche zum heil. Martin am Berge, als Klausnerin niederzulassen; aber sie wollte nichts unüberlegt thun, zog die Julia zu

Rathe, in der sie viel Vertrauen hatte, und bat sie, ihr zu sagen, ob dieser Stand ihr zum Heile gereiche.

Zu dieser Klause baute man eine gemauerte und von allen Seiten geschlossene Zelle, mit Ausnahme jedoch einer Thüre und zweier Fenster, das eine zum Empfange der Nahrung, das andere zur Aussicht in die Kirche, so daß sie dem Gottesdienste bewohnen konnte. An dem Tage, der zur Klausur bestimmt war, wurde die Person, die sich derselben gewidmet hatte, mit großer Feierlichkeit dahin geleitet; die Geistlichkeit ging voran und ihr folgte eine Menge Volks, die Einen aus Neugierde, die Andern zur Erbauung; man sang Hymnen, und als die Feierlichkeit beendet war, wurde der Klausnerin jede Gemeinschaft mit der Welt untersagt. Sie sollte ihre Zeit zum Gebete, zur Betrachtung verwenden, und sie durfte nur mit ihrem Beichtvater oder einem Geistlichen von anerkannter Frömmigkeit reden, und zwar nur mit Erlaubniß derer, welchen die Ueberwachung ihrer Klause oblag. Das war die Lebensweise, welche diese heilige Tochter ergreifen wollte und in welcher sie, wie wir sehen werden, mit einer Ausdauer und Festigkeit verharrte, welche bewundernswürdig waren. Doch werden wir unsern Lesern erst zeigen, bei welcher Gelegenheit die Stiftskirche zum h. Martin, wo sie sich zurückzog, gegründet wurde. Alles, was diese Kirche betrifft, muß mit um so größerm Rechte in dieses Buch aufgenommen werden, als das Frohnleichnamsfest dort zuerst gefeiert ward, und es scheint, daß die Vorsehung sie unter so vielen Andern bestimmt hatte, das Beispiel einer so billigen und rechtmäßigen Andacht zur heiligen Eucharistie zu geben.

Balderich, Bischof von Lüttich, war im Jahre 956 gestorben, und Heraclius oder Heraclin, ein geborner Sachse, folgte ihm. Dieser Bischof war mit allen für einen großen Kirchenfürsten wünschenswerthen Eigenschaften geziert gewesen; seine Frömmigkeit, sein glühender Eifer für das Haus Gottes, und seine tiefe Gelehrsamkeit hatten ihn zu jener ausgezeichneten Würde erhoben, und die Lütticher hatten Ursache, sich Glück zu wünschen, daß sie ihn zum obersten Hirten hatten. Seine Sorge war es, in seiner Diöcese die Wissenschaft zur Blüthe zu erheben, er errichtete Schulen zum heil. Lam-

bert, zum h. Petrus und zum h. Martin, was in der Folge auch bei den andern Stiftern befolgt wurde. Er stand in einer solchen Freundschaft mit dem Kaiser Otto I., daß er diesen auf seinem Zuge nach Italien begleitete und mit demselben die Mühseligkeiten wie den Ruhm dieses Feldzuges theilte. Bruno, der Bruder dieses Monarchen, Erzbischof zu Köln und Bilarius des Kaisers, liebte und schätzte ihn sehr wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften. Unter seinem Bischof sind so viele Gebäude zur Ehre Gottes errichtet worden, als unter ihm, denn in den zwölf Jahren, wo er den Bischofsstuhl zu Lüttich inne hatte, d. h. von 959 bis zum Jahre 971, wurden nach Hovius und andern gleichzeitigen Schriftstellern die Pfarrkirche zur heil. Magdalena, zum h. Severin ¹⁾, zur heil. Margaretha ²⁾, zum heil. Stephan ³⁾ gebaut. Erneuert ward das Kloster zum heil. Laurentius ⁴⁾ und gegründet die Stiftskirche zum heil. Petrus ⁵⁾ „Sub idem tempus, templum D. Pauli aedificari coeptum ab Bracilio,“ sagt Hovius, „curiales aedes Divorum Severini, Magdalенаe, Marguaretae, Stephani sub hoc tempus extruuntur a variis;“ woraus man ersieht, daß auch einige fromme Personen zu diesen Kosten beisteuerten.

Aber unter allen Stiftungen, welche unter dem Pontificat des Heraclius statt hatten, ist keine beachtenswerther, als die

¹⁾ Die Pfarrkirchen zur heil. Magdalena und zum heil. Severin wurden nach der Reorganisation der Pfarren im Jahre 1803, einer Reorganisation, in welcher sie gar nicht begriffen waren, geschlossen. Die Gebäulichkeiten der erstern dienen jetzt vorzüglich zu den Schulen der Brüder des christlichen Unterrichts und zur Freischule für die armen Mädchen der Pfarre zum heil. Dionysius. Die Kirche zum heil. Severin ist seitdem zerstört, und ein Theil ihres Bauplazes zur Fleischhalle benutzt worden.

²⁾ Die gegenwärtige Kirche ist im letzten Jahrhundert wieder erbaut und Kraft des Concordats von 1801 zur Hülfsparre bestimmt worden.

³⁾ Der Platz, auf dem die Kirche zum h. Stephan, in der Straße, welche noch heute diesen Namen führt, erbaut wurde, ist zu Privatwohnungen benutzt worden.

⁴⁾ Die Kirche wurde zerstört und die ausgedehnten Gebäulichkeiten des Klosters dienen zum Militär-Hospital.

⁵⁾ Die gegenwärtige Kathedrale.

der Stiftskirche zum heil. Martin, zu dessen Ehre sie erbaut ward. Dieser große Heilige, der aus Ungarn stammt, der Sohn eines Soldaten und selbst Soldat war, zog sich, nachdem er den Kriegsdienst verlassen, in die Einsamkeit zurück, und machte so große Fortschritte in der Tugend, daß man ihn gegen seinen Willen zum Bischof von Tours erwählte. Man hatte allen Grund, sich Glück zu wünschen, daß man ihn zu dieser Würde erhoben hatte, denn er verwaltete sein Amt mit so vielem Eifer, erwarb sich durch seine Frömmigkeit eine solche Fülle von Gnaden, und that eine so große Menge Wunder, daß die christliche Welt sich nur von ihm unterhielt. Die Gallier hatten eine so große Verehrung für ihn, daß sie von seinem Begräbniß ab die Jahre zählten, wie wir sie nach der Geburt Jesu Christi zählen. So berichtet wenigstens Gregor von Tours, sein Geschichtschreiber. Er starb am 11. November des Jahres 397, wenn man dem Vater Longueval in seiner Geschichte von der gallischen Kirche Glauben schenkt, der diese Zeit am besten aufgefaßt zu haben scheint.

Heraklius hat uns selbst in den folgenden Stellen über den Grund dieser Stiftung zur Ehre des heiligen Martin belehrt. „Zwei Jahre nachdem der Leib dieses heiligen Bischofs“, schreibt er, „von Auxerre, wohin er während der Streifzüge und Räubereien der Normannen geflüchtet, in die Stadt Tours gebracht worden, erfuhr ich mit Freuden die Wunder, die bei seinem Grabe geschahen. Und da ich von einem krebsartigen Geschwüre befallen war, welches mir den Körper zerfraß, und Seitens der Aerzte, welche ich zu Rathe gezogen, ohne Hoffnung auf Heilung gelassen wurde, wandte ich mich, voll der Zuversicht, von ihm meine Genesung zu erlangen, an den himmlischen Arzt, und that das Gelübde, als Pilger nach Tours zu wandern.“

„Am siebenten Tage,“ also fährt er fort, „hatte ich einen leichten Schlaf, während dessen nun der heil. Martin und der heil. Brixus ¹⁾, mit ihren bischöflichen Kleidern ange-

¹⁾ Er folgte dem heil. Martin in dem Bisthume Tours, und starb gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts. Er sah sich während seines Episcopats mehreren Widerwärtigkeiten ausgesetzt.

„than, erschienen. Ich hörte, wie der erstere sagte: „Was meinst Du von unserm Bruder, dem Bischof zu Lüttich, der so weither hierhin gekommen, und mit so großer Inbrunst um Gottes und unsre Hilfe bittet?“ Worauf der heil. Bräxius erwiderte: „Wenn es Gott und Deiner Güte gefällt, so ist es rathsam, ihn zu heilen, denn er ist ein heiliger Bischof, der den bischöflichen Charakter niemals entwürdigt hat.“ „Darauf,“ fügte er hinzu, „näherete sich mir der heil. Martin, berührte mich mit seinem Stabe und sprach: „Mein Bruder Heraklius, unser Herr Jesus Christus heilt Dich und gibt Dir kraft seiner unendlichen Barmherzigkeit Deine Gesundheit wieder. Erhebe Dich daher, und verkünde unsern Brüdern, den Stiftsherren, die göttliche Allmacht, gebe ihnen, auf dem Allerhöchsten zu danken, sein Lob mit dem andächtigen Volke zu singen, und Dich für immer unter die Zahl ihrer Mitbrüder aufzunehmen. Was Dich betrifft, so feiere Du Morgen die Hochmesse, auf daß diejenigen, welche gehen haben, wie Du daran warst, unter der Last Deiner Krankheit zu erliegen, ihr Vertrauen auf die Hülfe ihres Beschirmers erneuern.“

Als das Gesicht verschwunden war, stand der Bischof zum großen Verwundern seiner Geistlichen und der Leute seines Gefolges in voller Gesundheit auf. Als die Stiftsherren der Kirche zu Tours davon benachrichtigt wurden, eilten sie herbei, besichtigten seine Wunde, und fanden nur eine rothe Linie, welche von der Krankheit und der Heilung Zeugniß gab. Auf das Gerücht von diesem Wunder vernahm man aller Seits nur Ausdrücke der Freude; man wünschte dem Bischof Glück und dankte Gott. Am folgenden Tage versammelten sich die Stiftsherren im Kapitel, gaben dem wunderbar geheilten Bischofe einen Platz unter ihnen, und erklärten ihn zu einem Mitgliede ihrer Gemeinschaft. Er sang die Messe in ihrer Kirche, brachte sein Opfer dar, und schlug in voller Gesundheit den Weg nach Lüttich ein.

„Einige Zeit nachher,“ fährt der Bischof fort, „ließ ich, denn wie hätte ich die ausgezeichnete Wohlthat vergessen, mögen, die ich durch Vermittlung des heil. Martin empfangen, zu seiner Ehre in der Stadt Lüttich, an einem Orte,

„welcher der öffentliche Berg genannt ward (es war im „Jahre 962), eine Kirche erbauen, weihte sie ein, dotierte sie „reichlich aus meinen eignen Gütern, und setzte dreißig Stifts- „herren, Kapläne und Stellvertreter ein, welche dort, nach „dem Ritus und dem Gebrauche der Kirche, den Gottesdienst „singen sollen. Ich hatte mich gewöhnt, alle Jahre nach Tours „zu gehen, um meinem Wohlthäter zu danken, und an einem „Sonntage, da ich mich daselbst aufhielt, und betete, erschien „mir der heil. Martin, begleitet von dem heil. Bririus „und dem heil. Eustachius abermals, und sprach zu mir: „Sage den Stiftsherren, deinen Brüdern, sie sollten sich im „Herzen und im Geiste vereinigen, und sich wechselseitig durch „ihr Gebet helfen;“ und seit dieser Zeit hat sich die Brüder- „schaft gebildet, welche unter den Stiftsherren zum heil. Mar- „tin von Tours, und denen zum heil. Martin zu Lüttich „besteht, und zehn Jahre später durch den Umstand befestigt „ward, den wir nun anführen wollen.“

Sie besteht in einer Vereinigung von Gebeten und Für- bitten für diejenigen der beiden Kirchen, welche sich denselben widmen. Die Stiftsherren empfangen sich wechselseitig und ehrenvoll, und räumen sich den ersten Platz im Chöre ein, sowohl wenn die von Tours nach Lüttich, als wenn die von Lüttich nach Tours kommen. Diese Vereinigung ist besonders erneuert worden, in dem Jahre 1200, der Zeit, wo das Kapitel von Lüttich dasjenige von Tours um Reliquien von ihrem Patrone bat, und Dieses Jenem das Glied eines Fingers des heil. Bririus übersandte, *) da es bis dahin den Leib ihres glückseligen Patrons noch nicht berührt hatte. Diese

*) Ludwig von Male, Graf von Flandern, beraubte im Jahre 1334, seinen eigenen Reliquienschatz um eine Partikel von dem Haupte des heil. Martin, und eine Stela desselben, um mit diesen den Stifts- herren zum heil. Martin zu Lüttich, ein Geschenk zu machen, die durch Vermittelung eines ihrer Mitbrüder im Jahre 1738 ein Stück von dessen Hirnschädel empfangen. Diese Reliquie und die andern werden noch heute nach der in Gemäßheit des Gebrauchs der Kirche geschehenen Uebersetzung in ihrer Kirche verwahrt. Jene kostbaren Reliquien sind während der Revolution von 1789 entführt, und nicht wieder zurückgebracht worden.

Vereinigung zwischen den beiden Kapiteln wurde nochmals in den Jahren 1317 und 1516 erneuert.

Der durch den Bischof Heraclius gefertigte Stiftungsakt über das Kapitel zum heil. Martin, den man am Schlusse dieses Werkes unter den Beweisstücken findet, ist vom 12. Mai 963 datirt, und vom Kaiser, von seinem Bruder Bruno, Erzbischof zu Köln, und von den Erzbischöfen anderer Sitze, von Bischöfen, Aebten, Herzögen, Grafen und mehreren Herren des Kaiserreichs unterschrieben. In denselben ist den Stiftsherren vorgeschrieben, daß sie nach dem Gebrauche jener Zeit zusammen essen, und in demselben Schlaßsaale schlafen sollen, woher es denn auch kommt, daß man diese Stifte Klöster (*monasterium*) nennt; daß sie ihren Obern gehorsamen, nichts gegen die Regel thun, ihre Leidenschaften bezähmen und im Frieden leben sollen. Dieser evangelische Rath war eine Folge der in Betreff der Domherrnstifte auf dem im Jahre 816 zu Aachen gehaltenen Concilium abgefaßten Regel. Als Heraclius im Jahre 971 gestorben war, wurde er im Chore der Kirche, die er zur Ehre des großen Bischofs von Tours, seines Wohlthäters, gegründet, auf der Evangelisenseite beerdigt. Nach seinem Beispiele vermachten mehrere fromme Personen dieser Kirche verschiedene Legate, unter Andern Alberon II., der von 1139 bis 1145 auf dem bischöflichen Stuhle zu Lüttich saß, und auf seiner Rückkehr von Rom starb, wo ihm der Probst von St. Lambert Händel angezettelte hatte.

Obgleich das Gesicht und die wunderbare Heilung des Bischofs Heraclius, welche Veranlassung zur Gründung der Collegiatkirche zum heil. Martin zu Lüttich gab, durch Gilles von Orval und andern Schriftstellern bezeugt wird, und der Bischof selbst das zu seinen Gunsten gewirkte Wunder erzählt, so finden sich dennoch Personen, welche die Wahrheit haben bestreiten wollen, und zwar aus dem Grunde, weil Reinier, Benedictiner der Abtei zum heil. Laurentius, der das Leben des Bischofs Heraclius geschrieben hat, weder von seiner Krankheit noch von seiner wunderbaren Heilung Meldung thut; weil die Umstände dieser Krankheit mit seiner Reise nach Italien unvereinbarlich seien, und in der

Urkunde, in welcher der Bischof selbst seine Heilung erklärt, er sich Ausdrücke bediene, die der christlichen Bescheidenheit und Demuth wenig anpassend seien, indem er sich z. B. die Eigenschaft eines Mannes von großer Heiligkeit beilege: „Si Deo et tibi“, antwortete der heil. Brixius dem heil. Martin: „visum fuerit, sanari expediet magnae sanctitatis virum.“ Aber das Stillschweigen eines Verfassers über einen Umstand aus dem Leben seines Helden kann eine Schrift nicht entkräften, welche, sowohl in der Genauigkeit der Jahreszahlen mit den Thatfachen der Regierung eines berühmten Kaisers; als in den wirklichen Unterschriften, die sich auf denselben befinden, und die, mit andern von denselben Händen verglichen, so vollkommen übereinstimmen, daß man nicht mehr den leisesten Zweifel haben kann; als endlich in dem Stile, der ganz dem Jahrhundert entspricht, dem eben diese Schrift angehören soll: alle Zeichen der Wahrheit an sich trägt. Uebrigens zog im Jahre 961 unter dem Pontificat Johannes XII., und auf dessen Wunsch der Kaiser Otto nach Italien, und wurde am Tage Mariä Reinigung im folgenden Jahre dort gekrönt, und auf dieser Reise begleitete ihn Heraclius, der im Jahre 962 von da wieder zurückgekehrt war, denn Hovius sagt uns, daß es in eben diesem Jahre gewesen, wo derselbe die Kirche und das Kapitel zum heil. Martin zu Eßlitz gegründet habe. „Heraclius templum et Collegium Canonicorum D. Martini condidit.“ Nichts spricht dagegen, daß die Krankheit dieses Bischofs in Italien angefangen, und daß er, da er keine Linderung finden konnte, seine Zuflucht zu dem heiligen Bischofe genommen, durch dessen Vermittelung er um so wahrhafter geheilt worden, als die Kirche von Tours das in dessen Person geschehene Wunder durch Akt vom Jahre 1200 bescheinigt, und durch dieselbe die Brüderschaft unter den beiden Kapiteln entstanden ist, von der wir gesprochen haben. Man muß von dem Gebrauche in jenen Zeiten wenig kennen, wenn man nicht weiß, daß man in denselben, um die es sich hier handelt, den Bischöfen den Namen der Heiligkeit gab, der allerdings nur dem Papste zukommt. Im Uebrigen würde Heraclius sich einer Untreue schuldig gemacht haben, wenn er nicht die eigenen Worte des heil. Brixius wieder gegeben

hätte; er zog die Wahrheit einer Feinheit im Denken vor, die sich seitdem wohl vervollkommen hat, indem sie sich des Worts Heiligkeit wohl mehr in Betreff seiner Würde, als seiner Person bedient. Aber alle diese Zweifel fallen fort, wenn man die Reise des Kaisers nach Italien, welche im Jahre 967 statt hatte, nicht verwirft. Und was das Wunder betrifft, so braucht man nur die Kirchengeschichte durchzublättern, um viele ähnliche zu finden.

Eva, deren Geschichte wir unterbrochen, und die wir nun wieder aufnehmen wollen, war alle Tage geneigter, in die Einsamkeit einzugehen, und der Geist Gottes flühte ihr diesen Plan ein; aber der Versucher suchte, ihr Widerwillen zu erwecken, indem er ihr die Vergnügen der Welt, den Schrecken der Einsamkeit, in die sie sich begeben wollte, und die Schwäche ihres Gemüthes übertrieben darstellte, die sie nöthigen würde, dieselbe zu verlassen. In diesen Geistesunruhen war sie bis zu dem Augenblicke, wo Julia die Wolken zerstreute, die ihre trostlose Seele so seltsam verwirrten. Bei dieser Zusammenkunft bekräftigte Julia sie in ihrem frommen Vorhaben, und sie riß sich ohne Weilen von der Welt los, um in ihre Zelle wie in ihr Grab hineinzugehen, und zwar mit eben so vieler Freude und Zufriedenheit, als ein Kind der Welt diese in Mitte der größten Vergnügen genießt. Julia und Eva, ehe sie sich trennten, versprachen sich, sich wenigstens einmal im Jahre zu besuchen, d. h. daß Julia sie in ihrer Einsamkeit sollte besuchen kommen; daß sie für einander beten und sie sich wechselseitig ihre geheimsten Gedanken mittheilen sollten, was für die Klausnerin ein großer Trost war.

Das Verdienst der Julia wuchs alle Tage, das Gerücht von derselben verbreitete sich in der ganzen Welt, und man wurde gespannt, sie persönlich kennen zu lernen. Als sie eines Tages überwältigt von einer Entkräftung zu Bette lag, welche durch die Heftigkeit ihrer Liebe zu Gott erzeugt ward, kam ein Mädchen, um sie zu sprechen, und da sie erfuhr, daß sie krank wäre, so bat sie die Schwestern, sie nur ankündigen zu wollen. Julia ließ sie eintreten, und sprach zu ihr: „Mähere Dich, wir wollen von Gott reden, aber vorerst dreimal

„hintereinander den Beistand der heiligen Dreieinigkeit anrufen, auf daß unsre Unterredung unsre Herzen erquickt und sie zum himmlischen Bräutigam erhebt.“

Diese Anrufung war nicht sobald geschehen, als das junge Mädchen plötzlich in ihrem Innern eine so außerordentliche Anmuth gewahrte, daß sie deren Fülle nicht erfassen konnte; es war ihr, als ob ihre Seele in einem Meere von Sonnen schwimme, nie hatte sie etwas Aehnliches erfahren, sie ward entzückt, sie war außer sich, und wie trunken vor Glückseligkeit, so sehr war die Gnade in jenem Augenblicke wirksam in ihr.

Niemand war geeigneter, um betrübte Herzen zu trösten, und ihnen die göttliche Salbung einzuflößen, als Julia. Eine Ordensschwester, welcher der Tod eine Verwandte geraubt hatte, die sie sehr liebte, überließ sich der Art ihrem Schmerze, daß sie in Wahnsinn verfiel, und nachdem sie schon mehre Mittel vergeblich dagegen gebraucht, wendete sie sich an Julia, entdeckte ihr die Wunde ihres Herzens, und beschwor sie, sich als Vermittlerin für sie an Gott zu wenden. Julia hatte Mitleid mit ihr, betete für sie, sprach ihr von der Ergebenheit in den Willen des Himmels, von der Unbeständigkeit der menschlichen Dinge, zeigte ihr immer von Neuem, daß Gott allein der Grund unsrer Hoffnung sein müsse, daß man sich nur ihm allein ganz hingeben solle, und daß er ein sicheres Heilmittel gegen alle Uebel sei; daß, wenn man sich der Vorsehung in allen Vorfällen des Lebens unterwerfe, man in derselben eine unerschöpfliche Quelle des Trostes finde, und daß außer ihr Alles trübe, dunkel und wüste sei. Diese Unterredung zeigte sofort ihre Wirkung, und die Kranke fühlte ihr Leid plötzlich verschwinden. Eine große Freude folgte demselben in ihrem Herzen, und sie verkündigte überall, daß man keine überraschendere Wunder sehen könne, als das, welches sie so plötzlich empfunden.

Viele Menschen nahmen in ihren Leiden ihre Zuflucht zu Julia, und sie hoffte, voll Vertrauen in die göttliche Güte, von derselben erhört zu werden. Ihre große Liebe machte sie für alle geistige und körperliche Leiden des Nächsten empfänglich; und indem sie sich an die Stelle der betrübten Personen

dachte, und sich vorstellte, wie angenehm es ihr sein würde, von ähnlichen Leiden befreit zu werden, betete und fastete sie, fastete ihren Körper, und hörte nicht auf, den Himmel anzusehen, bis sie erfahren hatte, daß die Kranken geheilt seien, wenn das ihr Heil war, oder getrübet, wenn sie noch weiter geprüft werden sollten.

Eine seit mehreren Jahren Gott geweihte Ordensschwester war in ihrem ersten Eifer erkaltet, und nur Murren, Ungebuld und Widerwillen war ihr Leben; Alles war ihr zuwider, Alles drückte sie, Alles schreckte sie ab, und nur mit Mühe fand sie sich in den geistigen Uebungen des Klosters. In einem jener Augenblicke, in denen der Himmel uns mit seiner Gnade heimsucht, entdeckte sie Julia ihren Zustand, die ihr sofort ihre Theilnahme schenkte, für sie betete, als ob es ihre eigne Angelegenheit wäre, und ihr auch vom Himmel die Gnade erlangte, welche sie wünschte. Darauf bat sie die Ordensschwester, sie zu besuchen, und lehrte sie mit einer Liebe, die ihrer wahrhaft würdig war, was sie zu thun habe, um Gott ihre Pflichten mit Freude zu erfüllen; aber die Ordensschwester klagte, daß sie von einem heftigen Kopfleiden niedergedrückt werde, welches die Folge eines gewohnten Schnupfens sei; da nahm Julia ihren Schleier, legte ihr denselben auf das Haupt, und der Schmerz hörte in demselben Augenblicke und für immer auf.

Die Klausnerin Eva wurde in den ersten Zeiten ihrer Einsamkeit von furchtbaren Versuchungen heimgesucht und sie erduldete sie anfangs mit Kraft und Geduld, aber sie hatte nichts desto weniger Furcht, denselben zu erliegen, und nahm daher ihre Zuflucht zu ihrer guten Freundin. Diese, da sie wußte, daß Gott sie prüfte und zu einer ihrer treuesten Bräute bestimmt hatte, ermahnte sie, nicht abzulassen von dem Kampfe, und sagte ihr, daß diese Prüfungen in Kurzem aufhören würden. Sie erfuhr in der That die Wahrheit der Worte der Julia, Friede folgte den Wirren in ihrer Klausur, und sie fand sich demnächst in einer tiefen Ruhe, welche sie dem Gebete ihrer Freundin zuschreiben zu müssen glaubte.

Eine Ordensfrau, welche von einem eben so schmerzlichen, als häßlichen Geschwülst auf den Augen befallen wurde, wandte

seit zwei Jahren ärztliche Hülfe an, ohne durch dieselbe geheilt werden zu können. Sie suchte alsdann Hülfe bei Julia, deren Heiligkeitsruf mit jedem Tage wuchs, und die, nachdem sie sich mit ihr unterhalten, das Zeichen des Kreuzes auf deren Augen machte, und ihr das Taschentuch überreichte, mit dem sie jedesmal, wenn sie ihr Gebet verrichtete, ihre Thränen trocknete. Am andern Tage, da die Ordensfrau geschlafen, und dem heiligen Messopfer beizuhohn, schien es ihr, als ob ein ehrwürdiger Greis ihr Geschwür hinwegnehme; aufgemuntert fühlte sie mit ihrer Hand ins Gesicht und fand nicht das geringste Geschwür mehr in demselben.

Eine Schwester ihres Ordens mit Namen Dzila, hatte ein bedeutendes Halsübel, welches sie verhinderte, irgend eine Nahrung zu sich zu nehmen, und hegte ein außerordentliches Verlangen nach der heiligen Communion. Man brachte ihr die heilige Eucharistie, um ihr wenigstens den Trost zu geben, sie anzubeten, wenn sie sie nicht empfangen konnte. Julia, die gerade mit andern Schwestern bei irgend einer Arbeit beschäftigt war, als sie das Zeichen wahrnahm, welches jedesmal gegeben ward, wenn die Wegzehrung den Kranken gebracht wurde, warf sich mit ihrem Antlitz auf die Erde und bat den Herrn, ihrer Schwester Dzila die Gnade zu verleihen, communiciren zu können. Hierauf erhob sie sich, bat ihre Gefährtinnen, Gott dafür zu danken, daß ihre Schwester nun die heilige Wegzehrung empfangen werde, und als sie ins Kloster zurückgekehrt waren, erfuhren sie, daß die Sache sich wirklich also verhalte.

Wenn der Herr selbst von dem Geiste der Finsterniß, dem Feinde jeder Heiligkeit, wollte versucht werden, so erlaubte er auch, daß derselbe alle Fallstricke und Schlingen, welche seine Bosheit ersinnen mag, seiner Braut legte. Es gibt fast keinen Augenblick, wo er sie nicht durch Arglist und Blendwerke in der Absicht zu quälen suchte, sie von den Wegen, welche zum Heile führen, abzuwenden, und in den Abgrund hinabzureißen, in den ihn seine Hoffart gestürzt; aber Julia, unerschütterlich in der Erfüllung ihrer Pflichten, nahm ihre Zuflucht zum Gebete, und oft mit dem sacramentalischen Brode versehen, welches sie stärkte, trug sie über seine gewaltigsten

Anstrengungen den Sieg davon, und zwar mit größerer Leichtigkeit, als mit der Gideon die Amalociten besiegte.

Die Liebe der Julia beschränkte sich nicht darauf, die Lebenden durch ihr Gebet in ihren Betrübnißcn Linderung zu verschaffen, sie dehnte sie bis auf die Seelen im Fegfeuer aus. Sie wußte, daß sie bestimmt waren, sich der Herrlichkeit zu erfreuen; daß sie litten, weil sie sich derselben beraubt sähen, und daß sie nur durch die Fürbitten der Lebendigen getröstet und erleichtert werden könnten, und das trieb sie denn an, ihren Einfluß bei Gott zu ihrer Erlösung anzuwenden. Sie ward auf einem außerordentlichen Wege von den Erfolgen ihrer Gebete unterrichtet, wie sie an dem Tage zu erkennen gab, da sie, indem sie mit dem armen Mädchen geredet, von dem wir gesprochen, plötzlich inne hielt und sagte: „Laß uns beten, meine liebe Schwester, in diesem Augenblicke stirbt eine meiner Freundinnen.“

Da das Mädchen sie fragte, woher sie dieses wisse, antwortete sie demselben: „In dem Augenblicke, wo eine Person meiner Bekanntschaft stirbt, werde ich von so heftigen Schmerzen überfallen, daß es scheint, als könne ich denselben nicht widerstehen.“ Die Verstorbenen baten sie oftmals um die Fürbitte ihres Gebets, und sie erfuhr durch Offenbarung deren Uebergang zur Ewigkeit, wie sie einer Dame zu erkennen gab, die vor einiger Zeit ihre Schwester verloren hatte, und welche sie besuchen kam. „Sie haben Ihre Schwester verloren,“ sagte sie zu derselben „und ich habe für sie gebetet,“ was diese Dame um so mehr überraschte, als sie wußte, daß dieselbe diesen Tod auf keinem menschlichen Wege hatte erfahren können.

In Julia erfüllte sich auch jener Ausspruch des Herrn: „Ich habe euch Freunde genannt, weil ich Alles, was ich von Meinem Vater gehört, euch kund gethan habe.“ Sie ward mit der Gabe der Weissagung ausgerüstet. Sie hatte Geschäfte in einem Orte, der so weit von dem Kloster entfernt war, daß sie nicht hingehen konnte. Sie schickte daher einen Geistlichen an ihrer Stelle dahin. Es war im Winter, die Kälte war sehr groß, und die Erde der Art mit Schnee bedeckt, daß man nicht die geringste Wegespur wahrnahm; so geschah es, daß der Geistliche sich verirrete, und

sich am Rande eines Abgrundes befand, in dem er unfehlbar umgekommen. Juliana hatte eine Offenbarung darüber, und alsobald versammelte sie ihre Schwestern und betete für die Befreiung ihres Abgeordneten. Nachdem sie diese auf dieselbe Weise erfahren, dankte sie dem Herrn und als der Geistliche nach Cornillon zurückgekehrt war, und die Gefahren, die er durchgemacht, und die Stunde und den Augenblick, wo er von derselben befreit worden, mitgetheilt hatte, erkannte man, daß es dieselben waren, wo Juliana die Schwestern versammelt hatte, um für dessen Befreiung zu beten.

Eines Tages ging sie aus christlicher Liebe einen sehr Kranken Geistlichen ihrer Bekanntschaft besuchen. Nachdem sie einen Augenblick bei demselben geblieben war, kehrte sie zum Kloster zurück, indem sie ihm sagte, daß sie ihn nicht so schnell verlassen würde, wenn sie nicht überzeugt wäre, daß er bald gesund sein würde, und ihm anempfahl, während seiner gänzlichen Herstellung alle acht Tage zu communiciren. Der Kranke, obgleich im Delirium, hörte diesen Rath ganz genau, und unterließ es nicht, ihn buchstäblich zu erfüllen.

In der Pfarre zum heil. Rematleus an der Brücke zu Rüttich, nahe bei dem Berge Cornillon, lebte eine Klausnerin Namens Hauwida in großer Heiligkeit. Sie pflegte mit Juliana häufigen Umgang, und versicherte, daß dieselbe ihr die zukünftigen Dinge, und namentlich vorhergesagt habe, daß sie ihre Mutter und ihre Schwester überleben werde, was auch in der That geschehen ist.

Betrüger, die von Palästina zurückgekehrt waren, erzählten einigen eifrigen Männern, und unter Andern einem Edelmann des Landes, sie wüßten, wo die Säule, an der der Heiland während seiner Geißelung gebunden war, so wie die Ruthen und andre kostbare Reliquien verborgen wären; aber da er die Juliana darüber zu Rathe gezogen, redete sie es ihm aus, und die Personen, die beauftragt wurden, die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen, bestätigten die Betrügerei, deren Urheber dann sehr strenge bestraft wurden.

Es ist bekannt, daß die Zeit der Kreuzzüge für die wohlhabenden Menschen eine Zeit des Eifers und der Frömmigkeit, und für den größten Theil derer, die es nicht waren, eine

Zeit der Räubereien und der Ausschweifung war. Man legte diesen Namen den Kriegsheeren Europas bei, die zur Eroberung des heiligen Landes auszogen, weil sie ein Kreuz auf ihrem Kleide und auf ihrer Standart trugen. Sie begannen im Jahre 1096. In Folge eines im vorhergegangenen Jahre unter dem Papste Urban II. gehaltenen Concils. Peter der Einsiedler (der in der Kirche von Neumoustier ¹⁾ zu Huy begraben ward) war der erste Urheber derselben nach Offenbarungen, die er in einer Kirche zu Jerusalem gehabt hatte. Hugo der Große, Bruder Philipp's I., Königs von Frankreich, Robert, Herzog von der Normandie, Graf von Flandern, Raimund, Graf von Toulouse, Gottfried von Bouillon, seine Brüder Balduin und Eustachius und mehr andre große Herren nahmen das Kreuz zum ersten Zuge nach Palästina. Man zählt deren Acht seit dieser Zeit bis zum Jahre 1291, wo sie aufhörten, ohne etwas Andres als viele Kosten, viele Ausschweifungen, und wenig Nutzen erzeugt zu haben ²⁾.

Juliana wurde der Art vom Himmel begünstigt, daß die Kenntniß des Herzens der Menschen, welche Gott den Engeln nicht verliehen, und er sich allein vorbehalten, ihr mitgetheilt ward. Eines Tages, da sie die Klausnerin zum heil. Martin, ihre Freundin, besuchte, bat sie diese, ihr aufrichtig Alles zu entdecken, was sie auf der Seele habe; aber betroffen durch diese Frage, und gegen die Vereinbarung fehlend, die sie mit einander geschlossen, blieb diese stumm und wußte nicht, was antworten. Da sprach Juliana zu ihr: „Was machst Du, meine Schwester? Warum zögerst Du? Glaubst Du, ich kenne Deine Gedanken nicht? Glaubst Du, daß ich sie kenne, wenn

¹⁾ Diese Kirche wurde gleich allen großen Klöstern des Landes und vielen seiner geschichtlichen Denkmäler nach der französischen Invasion verkauft. Nachdem das Kloster Neumoustier zu Huy zerstört worden, ward es Privateigenthum. Man behauptet, daß die kostbaren Reste Peters des Einsiedlers, des großen Predigers der Kreuzzüge, noch zu Huy aufbewahrt würden; wir haben indeß Gründe, diese Angabe zu bezweifeln.

²⁾ Man mag über diese berühmten Kriege die „Geschichte der Kirche von Rohrbacher“ vergleichen.

„Ich sie mit meiner Hand in den Staub geschrieben habe?“ und nachdem sie einige Flüge auf die Erde gezogen, um ihr zu zeigen, daß sie nicht eitel also geredet, enthüllte sie ihr die geheimsten Falten ihres Herzens.

Ein andresmal, da Juliana dieselbe Klausnerin, die krank war, besuchte, begab sie sich, ehe sie in die Zelle eintrat, in die Kirche, um ihr Gebet zu verrichten, und nachdem sie dann jene gesehen hatte, verkündete sie derselben, daß sie bald genesen sein werde. Sie sprachen dann über den Zustand ihres Gewissens, und die Klausnerin ward überrascht durch die Dinge, welche dieselbe ihr vorher sagte, und deren Erfüllung sie einige Jahre später erlebte.

Wenn sie hin und wieder mit Stolzen und Hochmüthigen zusammentraf, so ergriff sie die Gelegenheit, dieselben über die christliche Demuth zu unterhalten; und wenn sie von den Fehlern des Nächsten sprach, so that sie es, ohne die Gnaden hervortreten zu lassen, mit denen der Himmel sie begabte, und mit so viel Umsicht und Mäßigung, daß man von ihren Reden nur erbaut und gerührt werden konnte. Während sie die Laster verabscheute, lobte sie die diesen entgegengesetzten Tugenden mit Bescheidenheit, so daß man sie immer nur mit Bedauern verließ.

Da sie eines Tages mit einer Gefährtin die kanonischen Tagzeiten betete, und zu dem Verse gekommen war, in dem von der heiligen Dreieinigkeit die Rede ist, erhob sie plötzlich ihre Augen gegen Himmel, und fand sich verückt in der Betrachtung dieses großen Geheimnisses. Es schien ihr, als ob sie mit ganz klarem Auge die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems sehe, und indem sie die verschiedenen Ordaungen der Glückseligen durcheilte, erhob sie sich bis zum anbetungswürdigen Geheimnisse der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Sie bewunderte den Ocean der ewigen Sonnen, in denen die Heiligen im Schooße der himmlischen Glückseligkeit schwimmen, und indem sie ihre Blicke auf die Erde richtete, pries sie sich glücklich, das höchste Gut in dem erhabenen Sakramente des Altars zu besitzen, dessen erstaunliche Undurchbringlichkeit, die Wunder und Gnaden, welche es in sich schließt, und die Größe der Anbetung, welche die Menschen ihm schuldig sind, sie erkannte.

Sie pflegte zu sagen, daß sie sich wundere, daß es Keger gebe, weil, wenn man sich dem Glauben unterwerfe, es unmöglich sei, in Irrthümer zu fallen. Solche Verzücungen begegneten ihr häufig, und sie bekannte ihrer Freundin die Wunder, die sie in diesen beobachtet hatte.

Eine ihrer größten Trübsungen war es, sich mit der Klausnerin Eva zu unterhalten, welche sie als ihre geistliche Tochter betrachtete, und die sie in der That im Herrn erzeugt hatte. Als sie diese am Vorabende der Kirchweihe zu St. Martin besuchte, ohne zu wissen, daß das Fest erst am andern Tage gefeiert werde, hatte sie dieses nicht sobald erfahren, als sie sich mit so vielem Eifer und so großer Gemüthsbewegung gegen das Fenster der Zelle drängte, welches in die Kirche ging, daß sie in den Tempel gestürzt wäre, wenn die Klausnerin sie nicht gehalten hätte. Da sie dann ein Bild des leidenden Heilands an der Mauer erblickte, wurde sie von einem so heftigen Schmerz ergriffen, daß sie, ohne das geringste Lebenszeichen von sich zu geben, auf die Erde fiel. Eva hob sie auf, legte sie auf ihr Lager, und als sie sie ein wenig zu sich hatte kommen lassen, bat sie sie, ihren Schmerz zu mäßigen, indem sie ihr vorstellte, daß der Heiland im Besitze seiner Herrlichkeit ja nicht mehr leide. „Ich stimme Dir bei,“ antwortete ihr Juliana, „aber hat er nicht so furchtbare Qualen für uns gelitten, daß er unsre ganze Dankbarkeit und unsre Liebe verdient?“

Als die große Glocke der Kirche das Fest verkündete, starrte sie den Himmel an, daß man hätte sagen mögen, ihre Seele habe sich zu demselben erhoben. Eva, welche sie in diesem Augenblicke aufmerksam betrachtete, bemerkte kein anderes Lebenszeichen an ihr, als das Gesicht, welches, so bleich es vorher war, weiß wie eine Lilie wurde, während ihre Wangen wie Rosen blühten, und ihre Augen wie Krystall erglänzten; es schien ihr, daß sie sich mit den heiligen Aposteln Petrus und Paulus unterhielt, was sie um so mehr glaubte, da jene, als sie aus ihrer Verzücung erwachte, laut aufrief: „Laßt uns gehen, laßt uns gehen!“ „Und wohin sollen wir gehen?“ entgegnete Eva. „Nach Rom!“ war ihre Antwort, „um die Gräber der heiligen Apostel daselbst zu besuchen.“

Juliana, die Unschuld selbst, hörte nicht auf, ihre und der

Menschen Sünden mit dem lebhaftesten Schmerze zu beweinen, glaubte immer, daß sie sie nicht genug beweine, und ihre Zerknirschung ihrer Schuld nicht gehörig entspreche. Sie bat ihre Gefährtinnen und besonders Eva, flehentlich, für sie zu beten, indem sie sich für die größte Sünderin auf Erden hielt. Ein Herr, den das Gerücht ihrer Heiligkeit in ihre Nähe gezogen hatte, und der sie als die Keinheit selbst betrachtete, machte ihr eine Schilderung von den Lastern, welche sich in der Welt ereignen. Sie beweinte sie bitterlich, und bemerkte ihm, daß die menschliche Schwäche in allen Ständen groß sei, und da er aus diesen Worten schloß, daß sie sich jene zueigne, so ward er darüber so aufgebracht, daß er sich unwillig zurückzog.

Juliana war zu diesem Punkte der Heiligkeit gelangt, als Sapiaientia, die Priorin von Cornillon, welche sie die ersten Anfangsgründe der Religion gelehrt hatte, im Jahre 1222 mit Tode abging, nachdem sie dieses Kloster heilig regiert, und ihren Töchtern ein kostbares Andenken ihrer Weisheit, ihrer Sanftmuth und genauen Beobachtung der Ordensregeln hinterlassen hatte, so daß diese gerechte Thränen auf ihr Grab vergossen. Als es sich darum handelte, an ihre Stelle eine andere zu erwählen, richtete man die Augen auf Juliana, in der man die Tugenden und Eigenschaften erkannte, die da nöthig sind, um gut zu regieren. Und sie würde die Wahl ohne Zweifel nicht angenommen haben, indem sie das Gehorsamen allen anderen Tugenden vorzog, wenn sie nicht die Hoffnung gehabt hätte, sich Jedermann nützlich zu machen. Unter dieser Voraussetzung nahm sie das Priorat an; sie war damals neun und zwanzig Jahre alt.

Sie verschmähte in diesem neuen Amte die Ehrenbezeugungen und Bequemlichkeiten, die sie erwarten und sich verschaffen konnte. Sie selbst begann die Arbeit, die sie den Andern auftrag; und weit entfernt, den geringsten Herrschergeist durchblicken zu lassen, hatte man in ihr nur die Demuth einer Magd, die Sorgfalt einer zärtlichen Amme, die Liebe einer Vorsteherin zu bewundern, die Allem feind ist, was das Joch der Unterwürfigkeit hart machen kann. An sie wandten jene sich vielmehr in ihren Betrübniß und Geistesleiden, und die Erleich-

terung, die sie durch den Beistand ihres Gebets erhielten, war stets eben so schnell als wirksam. Sie erfreute die Betrübten, befeelte die Schwachen, unterrichtete und ermunterte die Nothizigen, wünschte den Eifrigen Glück, und forberte die Andern auf, diesen nachzufolgen und sich durch die Barmherzigkeit der Betrachtung zu Gott zu erheben. Alle ehrten und liebten sie als ihre zärtliche Mutter.

Ihre öffentlichen, wie ihre Privat-Gespräche drehten sich lediglich um die Schändlichkeit der Laster, die Vortrefflichkeit der Tugenden, und das Verdienst der Befolgung der klösterlichen Regeln. Ohne Unterlaß sprach sie mit ihren Töchtern von der Liebe und der Eintracht, als den nothwendigen Bändern der bürgerlichen Gesellschaft und der Krone des religiösen Lebens. Und wenn man in ihrem Hause irgend einen Eingriff in dieselben that, so war es ihre Hauptforge, ihn wieder aufzuheben, und sie war entzückt vor Freude, wenn sie sie wieder in demselben herrschen sah. Sie führte ihnen oft zu Gemüthe, daß dem Herrn gewidmete Jungfrauen die Keuschheit der Engel haben müßten, weil sie die Zierde der Auserwählten und der wahre Grund ihrer Herrlichkeit im Himmel sei.

Aber wie keine Lust so klar ist, daß man nicht irgend eine Wolke wahrnehme, so hatte Sapiencia, welche ihren Töchtern die heilsamsten Grundsätze eingebläht, indem sie selbst ihnen mit ihrem Beispiele voranleuchtete, es vor ihrem Tode nicht vermocht, den Geist einiger störrischen Schwestern zu bändigen, welche nun die Geduld der Juliana auf die Folter setzten. Die Einen, sagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, prüften die Handlungen der Vorsteherin, um deren Tugenden nachzufolgen, die Andern, um sie zu bekriecheln. Jene erfreuten sich der Fortschritte auf dem Wege der Heiligkeit, und diese deuteten Alles von einer schlimmen Seite und verschrien sie. Sie blieben dabei nicht stehen; wie ein Abgrund einen andern nach sich zieht, so wurden sie nach und nach frei in ihren Gesprächen, besuchten Laien, bis sie machten, daß man in der Welt von ihnen sprach, die nicht selten, besonders wenn es sich um geweihte Personen handelt, das vermuthet, was nicht ist.

Diese Gerüchte waren genügend, um den Eifer und die Wachsamkeit der Juliana zu wecken, die sich dessen ungeachtet als

weise- und erleuchtete Vorsteherin benahm. Sie gab den Schüligen einen Wink, zurückhaltender zu sein, Anstand und Ehrbarkeit in ihren Worten zu handhaben, die Reinheit des Herzens und des Geistes zu lieben, und wie es ihr Stand verlange, das Gebet und die Unterhaltung mit Gott den eiteln Vergnügen der Welt vorzuziehen. Aber diese liebevollen Rathschläge machten keinen Eindruck auf die flatterhaften Geister. Und da Juliana sah, daß die Sanftmuth nichts gefruchtet, ergriff sie strenge Maaßregeln, und warf ihnen vor, daß es für ihr Geschlecht und ihren Stand schimpflich sei, das Gerede und das Gespött einer ganzen Stadt zu sein, und daß, wenn sie sich nicht vor den Menschen scheuten, sie wenigstens den Herrn fürchten sollten, der die Sünden oft mit um so größerer Strenge bestrafe, je geduldiger er sie hätte begehen sehen; aber als weise Mutter und würdige Vorsteherin wußte sie ihre Verweise in Anmuth und Liebkosungen, einzukleiden, um die zu ihren Pflichten zurückzurufen, die das Unglück hatten, sich von denselben zu verirren.

Unter diesen Umständen betete sie Tag und Nacht für die Besserung der Unruhstifterinnen; sie untersagte ihnen jede Gemeinschaft mit den Laien; sie versammelte sie, und legte sich nicht eher zur Ruhe, bis sie alle zusammen waren. Wenn sie dann kaum in Ruhe lag, dann flüsterte der Feind des menschlichen Geschlechtes ihr ein, daß eine von ihren Töchtern das Kloster verlassen habe, wo sie dann gleich aufstand, von der einen Seite zur andern eilte, die Thüren, Zimmern, Gänge untersuchte und nicht eher in ihre Zelle zurückkehrte, bis sie sich selbst überzeugt hatte, daß Alles in dem Kloster in Ordnung war.

Wenn aber auch diese einer Vorsteherin wahrhaft würdige Aufmerksamkeit den Einen gefiel, so mißfiel sie denen sehr, deren zu tief eingewurzelten Gewohnheiten sie reizten, die Heilung von einer so liebevollen Hand zu verweigern. Sie verbanden sich heimlich gegen die Priorin, und faßten den Entschluß, sich für die Kränkungen zu rächen, die sie empfangen zu haben behaupteten. Sie wußten die Laien auf ihre Seite zu ziehen, die sie besuchten, und strebten ohne irgend ein Maaß, ohne selbst die Regeln des Anstands zu beobachten, in Gemein-

schaft mit ihren Verbündeten, die Vorsteherin zu verderben, indem sie dieselbe in und außer dem Kloster verspionirten. Man belauschte ihre Handlungen, man beobachtete sie so genau als möglich; aber welche Sorgfalt und welche Bosheit man bei diesem Streben anwandte, man konnte keine Fleden auf ihrem Ruf finden. Da kam die Verläumdung den Bösen zu Hülfe: man klagte sie Verbrechen an, an welche sie niemals gedacht hatte. Doch weit entfernt, sich darüber zu betrüben, schätzte sie sich glücklich, mit dem Heiland gleichgestellt zu werden, und hörte nicht auf, über die gute Ordnung in dem Hause zu wachen, indem sie ihr ganzes Vertrauen auf den göttlichen Beschirmer der unterdrückten Unschuld setzte. In Mitte dieser Verdrüßlichkeiten, welche ihr ihre Feinde erregten, hatte sie den Trost, einen Prior in dem Hospital zu haben, der sie, so lange er lebte, beschützte, sie gegen die falschen Anklagen, mit denen man sie belastete, rechtfertigte, und sie vor schlechter Behandlung bewahrte; aber nach dessen Tod gingen die Verfolgungen wieder mit größerer Wuth als jemals an, und in Mitte dieser Stürme hatte sie ihre ganze Jugend nöthig, und sah man sie in vollem Glanze erleuchten.

Juliana, von Natur furchtsam, und nichts so sehr fürchtend, als vor der Welt aufzutreten, hatte das Gesicht und die Offenbarung in Betreff der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes nicht öffentlich verbreitet, und betrachtete sich im Uebrigen zur Ausführung eines so bewunderungswürdigen Planes nicht fähig. „Mein Gott,“ rief sie im Eifer ihres Gebetes, „warum lässest Du mich nicht in der Verborgenheit, und vertrauest Du die Einführung einer so erhabenen Feierlichkeit nicht Personen von Ansehen, Gelehrsamkeit und anerkannter Weisheit? Deiner Kirche fehlt es nicht an solchen; man findet Männer in derselben, die für die schwierigsten Geschäfte geeignet und auch in der Lage sind, sie zu vollenden. Aber was bin ich, ich, eine arme Tochter, die jeder Hülfe und jedes Lichtes beraubt ist? Wie soll ich's anfangen? Wie soll ich's durchsetzen? Was soll ich hiernächst versuchen, und wodurch endigen? Du Herr, kennst meine Unwissenheit, wie will ich denn mit einem solchen Unternehmen zum Ziele kommen? Entbinde mich, ich

„Siehe darum zu Dir, von dieser Bürde, und übertrage einem Andern diese Sorge.“

Juliana wurde nicht erhört, da Gott ohne Zweifel bestimmt hatte, daß sie erst die Einsetzung des Festes vorschlagen, und dann andere, durch ihre Frömmigkeit und Gelehrsamkeit berühmte Personen diese nach ihr in Schutz nehmen sollten. Nachdem sie ihre Fasten und Gebete verdoppelt, erkannte sie, daß man dem Willen Gottes nicht widerstreben kann, der sie belehrte, daß er den von Herzen Demüthigen die Geheimnisse offenbaret, die er den Weisen der Erde verborgen, wie der Psalmist sagt: Du hast einen neuen Gesang in meinem Mund gelegt. Ich habe Deine Gerechtigkeit nicht in meinem Herzen unterdrückt; ich habe Deine Wahrheit verkündet, und ich habe Deine Barmherzigkeit nicht verheimlicht. Noch einmal ließ sich eine himmlische Stimme in der Tiefe ihres Herzens vernehmen, und sagte ihr, daß sie das Fest ohne Weilen vorschlagen sollte, sie sei unabänderlich dazu bestimmt.

Endlich nach zwanzig Jahren Zweifeln, Offenbarungen, Bitten, Seufzern und Thränen veröffentlichte sie ihre Vision und stützte sich, all ihr Vertrauen auf Gott setzend, auf seinen göttlichen Schutz.

Sie faßte den Entschluß, die Vision, welche sie gehabt hatte, zuerst der Klausnerin zum heil. Martin zu offenbaren, und suchte sie zu dem Ende auf. Sobald sie in die Zelle eintrat, bemerkte Eva an der Verstörung ihres Gesichtes, daß Etwas auf ihrer Seele laste. Sie bat dieselbe daher, ihr ihre Leiden nicht zu verbergen, indem sie ihr versicherte, daß sie bereit sei, dieselben mit ihr zu theilen. „Ach! meine theure Eva,“ entgegnete Juliana, „schon seit langem bin ich mit einer äußerst drückenden Bürde belastet, und welche Anstrengungen ich auch seit mehreren Jahren gemacht habe, so ist es mir doch nicht möglich geworden, dieselbe von mir zu wälzen. Ich habe mich darüber noch Niemanden entdeckt, aber da es nun einmal offenkundig werden muß, so will ich mich Dir anvertrauen.“

„Es sind jetzt zwanzig Jahre, als mir die von Licht glänzende Mondkugel erschien. Diese Erscheinung erregte meine

„Bewunderung, weil ich in ihrer Mitte eine schwarze Linie bemerkte, die sie in zwei Theile theilte; ich wurde dadurch ganz bestürzt; und da ich darin irgend eine Hinterlist des bösen Geistes fürchtete, so bestrebte ich mich, sie aus meinem Geiste zu verbannen. Aber ich hatte mich gut bestreben, das Gesicht stand ohne Unterlaß vor meinem Blicke, und folgte mir überall hin. Ich fragte erleuchtete Personen um Rath, und ich konnte nichts darüber erfahren; ich betete, und ich entschloß mich, den Himmel mit Bitten zu ermüden, auf daß er mich darüber aufkläre. Endlich hatte ich das Glück, erhört zu werden, und ich vernahm, daß der Mond die streitende Kirche Christi sinnbilde, daß die Linie, welche deren volle Klarheit verhinderte, anzeige, daß derselben ein Feste fehle, daß dieses Fest das des allerheiligsten Leibes unsres Herrn in dem Sakramente des Altars sei, daß Gott beschloßen habe, dieses in der Kirche einzusetzen, und daß er mich zu dem Zwecke auserkoren, mich, die ich nur eine niedrige Sklavin und unfähig bin, in einer Angelegenheit von solcher Wichtigkeit durchzukommen.“

Eva, höchst erstaunt über diesen Bericht, bewunderte die Rathschläge der Vorsehung, pries sie deshalb und erkannte immer mehr die Heiligkeit ihrer guten Freundin. Sie bat diese daher, ihr vom Himmel dieselbe Andacht gegen das allerheiligste Sakrament des Altars zu ersuchen, die sie erfülle, damit sie zu durchschauen vermöge, was in jener Vision verborgen liege. Aber die Priorin von Cornillon weigerte sich dessen, indem sie anführte, daß ihre ohnehin schwache Gesundheit darunter erliegen würde, denn sie selbst habe ihre Kräfte ganz geschwächt und fast erschöpft, als sie dieses anbetungswürdige Sakrament betrachtet. Sie ging nichtsdestoweniger mit ihr zu Rathe, indem sie sie ermahnte, Muth zu fassen, und versichert zu sein, daß die unendliche Güte Gottes ihr andere himmlische Wonnen verleihen werde, die ihren Fähigkeiten angemessen seien.

Die Klausnerin fühlte sich in der That kurze Zeit nachher von einem heiligen Eifer entzündet, und von einer so großen Sehnsucht nach dem neuen Feste befeelt, daß es ihr zu lange dauerte, bis sie es eingesetzt sehe, indem sie zugleich fürchtete, daß ein so langes Aufschieben die Sache leicht in

Vergeffenheit bringen könne. Sie vertraute dieses der Juliana, und schilberte ihr ihre desfalligen Leiden. Aber Juliana, voll Vertrauen in die Allmacht Gottes, ermutigte sie, und bemerkte ihr, daß dieses Unternehmen einen glücklichen Erfolg haben und das Fest zum größten Nutzen des christlichen Volkes eingesetzt werde.

Im Jahre 1230 lebte zu Huy eine Ordensfrau Namens Isabella, welche seit ihrer zartesten Kindheit auf dem Wege des Himmels gewandelt war und nichts wünschte und nichts liebte, als Arbeiten, Verfolgungen, freiwillige Züchtigungen des Leibes und Abtödtung des Geistes. Unter mehreren Tugenden, welche ihr eigen waren, hatte sie eine unüberwindliche Geduld, Beleidigungen in der tiefsten Demuth zu ertragen, sich vor Gott zu vernichten, und mit glühender Liebe Jedem ihre guten Dienste zu erweisen. Eine Person von einem solchen Charakter schien geeignet zur Ausführung des entworfenen Planes, und Juliana faßte den Entschluß, sich ihrer dabei zu bedienen. Sie beschloß vor Allem, derselben das ganze Geheimniß zu offenbaren, ihr einen Theil ihrer Arbeit zu übertragen, sie zum Eifer anzufeuern, und ihr sogar den Ruhm des Erfolges beizulegen; denn so groß war die Bescheidenheit der Priorin, daß sie keinen Antheil daran verlangte. Zu diesem Ende war es natürlich nöthig, daß sie zusammen verhandelten, in demselben Hause wohnten, und sie erwirkte daher, daß Isabella Huy verließ, und sich in das Kloster Cornillon begab.

Als sie hier aufgenommen war ¹⁾, pflegte Juliana mit ihr lange und häufige Unterhaltungen über die himmlischen Dinge und das Heil und erkannte, daß dieselbe äußerst erfahren im geistlichen Leben sei. Sie erforschte sie mehremale, um zu wissen, ob in den Offenbarungen, deren sie gewürdigt worden

¹⁾ Isabella von Huy lebte als fromme Tochter, sich in der Ausübung der erhabensten Tugenden üben, woher es denn auch kam, daß sie die Vorschläge der Juliana, die sich eines großen Rufes von Heiligkeit erfreute um so willfähriger annahm. Der P. Fisen hat das Leben Isabellen in dem Buche geschrieben, welches den Namen trägt: *Flores Ecclesiae Leodiensis*.

war, sie nichts erfahren hätte, was das Frohnleichnamsfest betreffe, und indem sie Gelegenheit nahm, mit ihr von der heiligen Eucharistie zu reden, fragte sie dieselbe, ob, da man in diesem erhabenen Geheimnisse ein sicheres Unterpfand der göttlichen Barmherzigkeit gegen die Menschen habe, es ihr nicht angemessen erscheine, für dasselbe ein besonderes Fest in der Christenheit einzusetzen. „Zu welchem Zwecke,“ antwortete ihr Isabella, „da die Kirche dessen Gedächtniß alle Tage „feiert, und für dasselbe dem Herrn im heiligen Messopfer „danke. Was wollen Sie mehr? Wenn sie verlangen wollten, daß man ihm die Ehre erweise, die seiner würdig ist, „so verlangen Sie etwas, was uns unmöglich ist, da wir zu „schwach sind, um so Hohes zu erreichen. Welches Verhältniß ist übrigens zwischen der Niedrigkeit unsrer Natur und „der göttlichen Majestät?“

Eine so unerwartete Antwort überraschte Juliana, und betäubte sie dermaßen, daß man hätte sagen sollen, ein Schmerzensschwert habe ihr das Herz durchbohrt. Isabella entging dies nicht, und sie vermuthete, daß die Priorin, mit Beziehung auf einige Offenbarungen, die diese gehabt und sie nicht kenne, so, wie sie es gethan, mit ihr gesprochen habe, und sie verdoppelte daher ihre Gebete bei dem Herrn, um dieselben Gefühle der Ehrfurcht und der Liebe zu erlangen, welche sie in Juliana für das allerheiligste Sacrament des Altars bemerkte.

Es verging ein Jahr, ohne daß sie etwas in dieser Beziehung erfahren konnte; aber da sie eines Tages die Klausnerin zum heil. Martin besuchte, und die Pforten der Kirche offen fand, ging sie in dieselbe hinein, um ihr Gebet zu verrichten. Demüthig vor einem Kreuzifix niederknieend, ward sie verzückt und sah in diesem Augenblicke den Himmel und den himmlischen Hof vor ihren Augen. Sie erschaute daselbst alle Ordnungen der Heiligen zu den Füßen des Thrones des Allmächtigen, wie sie ihn baten, der Welt zu Hülfe zu eilen, welche ihrem Untergange entgegengehe, die streitende Kirche zu schützen, welche auf allen Seiten von Ketzereien angefeindet werde, das wirksamste Mittel anzuwenden, um den Glauben zum Siege zu führen, da es Zeit sei, ihn zu befestigen. Nach-

Erscheinung der Jungfrau am Himm
*Der himmlische Hof steht kniend vor dem Throne Gottes um Einsegnung
 des Frohnleichnamfestes*

dem sie diese einstimmige Bitte der Glückseligen vernommen, verkündete eine geheimnißvolle Stimme, welche von dem Throne der göttlichen Majestät ausging, „daß ihre Wünsche erfüllt werden sollten, und das Fest des allerheiligsten Sakraments, für welches sie große Theilnahme hegten, werde bald in der Kirche allgemein gefeiert werden.“

Die heilige Tochter, von ihrer Verklärung erwacht, war von einem himmlischen Feuer entzündet, und dachte an nichts mehr, als an die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes, allenthalben verkündend, daß, wenn die ganze Welt sich dem widersetzen möchte, sie allein, überzeugt wie sie von dem Willen Gottes wäre, es durchsetzen würde. Man darf nicht an der Herzenergießung zweifeln, mit welcher Juliana ihr wegen der Einsichten Glück wünschte, die Gott ihr zu geben geruht hatte; und von da ab besprachen sie die Mittel, welche sie in Bewegung setzen mußten, indem sie sich das Versprechen gaben, sich Alles mitzutheilen, was Gott sie ferner in diesem Betracht zu lehren geruhen werde.

Sie kamen darin überein, zuerst aufgeklärte Personen zu Rathe zu ziehen und sich vor Allem an Johann von Lausanne, Dombherr zum heil. Martin, zu wenden. Derselbe war ein eben so tugendhafter als weiser Mann, der in allen Bedürfnissen um Rath gefragt wurde, und den die in der Gelehrsamkeit und Tugend Hervorleuchtendsten, oft besuchten, sich rühmend, von ihm Lehren empfangen zu haben. Ein unbekannter aber gleichzeitiger Schriftsteller nennt ihn einen Mann von bewunderungswürdiger Heiligkeit, „*vir mirae sanctitatis*“, und er gab in der That in seinem ganzen Lebenslauf Beweise davon. Man nannte ihn Lausanne, nach dem Namen der Stadt, worin er geboren war und welche am Genfersee liegt. Diesem Manne Gottes vertraute Juliana also auch ihre Offenbarungen und die Befehle, welche sie in Betreff der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes vom Himmel empfangen hatte. Sie bat ihn, mit andern Theologen darüber zu reden, aber ohne sie zu nennen, und ihr ihre Meinungen mittheilen zu wollen.

Der Dombherr von Lausanne entledigte sich dieses Auftrags pünktlich und mit Vergnügen. Er sprach darüber mit Johann Pantaleon, Erzbischof von Ettiſch; mit Hugo

von St.=Ther, ein Burgunder von Geburt, Prior und Provincial der Dominikaner, ein Orden, der wie bekannt, stets reich an guten Theologen war und ist; mit Gui, Erzbischof von Cambray; mit dem Kanzler der Universität zu Paris; und mit Gilles, Johannes und Gerard, alle drei Gelehrte des Ordens des heil. Dominikus. Nachdem sie den Vorschlag geprüft hatten, fanden sie, daß dieses Fest, weit entfernt, den Glaubenssätzen der Kirche entgegen zu sein, eingesetzt werden mußte, sowohl zur Dankagung des Herrn für die Einsetzung dieses großen Geheimnisses, als zur Erweckung und Beseelung des Frommsinns in der Christenheit, der mit jedem Tage mehr verschwinde.

Juliana, von diesem Gutachten durch Lausanne unterrichtet, dankte Gott, und hielt es für nöthig, eine Andacht zu dem Feste abfassen zu lassen. Ueberredet, daß Gott sich oft der einfachsten Werkzeuge bediene, um die größten Wunder zu wirken, beauftragte sie einen Geistlichen ihres Klosters, einen jungen Mann von großer Sittenunschuld und tadellosem Lebenswandel mit diesem Unternehmen. Er entschuldigte sich anfänglich, indem er seine geringen Fähigkeiten und seine Unwissenheit in den Werken der heiligen Väter vorschützte: aber Juliana bestimmte ihn, das Werk zu übernehmen, indem sie ihm die Hülfe des Lichtes von Oben und die Fürbitte ihres Gebets, damit er jene erlange, verhiess.

Während der Eine Alles aufsuchte, was zur Abfassung der Andacht nützen konnte, brachte die Andere dem Himmel ihre Gebete für den Erfolg des Werkes dar, welches in kurzer Zeit, in einem blühenden und ungezwungenen Style, und in einer so rührenden und angenehmen Wendung abgefaßt war, daß der Geistliche selbst eingestand, daß er Nichts von dem Seinigen in demselben erkenne, daß Alles von oben gekommen. Sobald er einen Theil fertig hatte, übergab er diesen der Durchsicht der Juliana, von der er wußte, daß sie mit einer großen Kenntniß der göttlichen Dinge begabt sei; wenn sie seine Arbeit lobte, änderte er nichts daran, aber wenn sie etwas dagegen zu sagen fand, so verbesserte er dasselbe darnach, und niemals sah er die Stellen nochmals durch, an die sie ihre Hand gelegt hatte.

Juliana hatte Alles mit einer so strengen Aufmerksamkeit und einem so gesunden Urtheile geprüft, daß die großen Männer, deren Prüfung man das Werk nochmals unterwarf, nichts mehr zu ändern fanden. Sie lobten vielmehr dessen Schönheit und die Uebereinstimmung mit der Lehre der Kirche, so daß sie Mühe hatten, zu glauben, daß ein junger Mann, ohne Wissenschaft und ohne Belesenheit, dessen Verfasser sei.

Diese Andacht, die mit den Worten: „Animarum cibus“ anhob, wurde in der Kirche zum heil. Martin benutzt, bis der heilige Thomas von Aquin die seinige abgefaßt hatte, die durch den heiligen Vater an die Klausnerin Eva geschickt wurde, und welche das Kapitel, mit Ausnahme der den Vespern eignen Antiphonen, des Benedictus und des Magnificats nebst den Hymnen der Prime, Terz, Sext und None annahm, welche in der Andacht des Engels der Schule fehlten.

Da Juliana einen Plan, der ihr so sehr am Herzen gelegen hatte, erprobt und ihre Andacht mit Beifall aufgenommen sah, freute sich dieses glücklichen Erfolgs. Sie hatte Geistliche von Gewicht und Auszeichnung darüber gesprochen, und da sie durch deren Hülfe reussiren zu können glaubte, so bat sie diese inständigst, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Christenheit dem Vorhaben ihre Sorgen zu leihen, und dieses gute Werk zu vollenden.

Diese Geistlichen sprachen darüber mit einander, hiernach mit ihren Freunden, und diese wieder mit andern, so daß dieses in der Stadt die Neuigkeit des Tages ward. Die Einen fanden es außerordentlich, um nicht zu sagen albern, daß ein Töchterlein sich anmaßte, ein neues Fest einzuführen, von dem sie nur im Traume eine Offenbarung gehabt hatte. Der bei weitem größte Theil führte diese Sprache, und der kleinste sagte unverholen, daß ihre Offenbarung von Gott gekommen, und daß man derselben nothwendig folgen müsse. Hugo von St. Cher war einer der eifrigsten in Unterstützung dessen, was zum Wohle des christlichen Volkes und zum Heile der Seelen führte, und nicht zufrieden damit, es im Geheimen zu unterstützen, bestieg er die Kanzel und behauptete, daß Gott die Einsetzung des Festes des allerheiligsten Sacraments beschlossen habe, und daß man sich dem vergebens widersetzen

würde. Seine Predigten erzeugten keine große Frucht, aber es war ein Samen, der mit der Zeit hundertfach befruchtete.

Geistliche, Weltgeistliche und selbst Ordensleute, aufgebläht von einer stolzen Weisheit, machten sich lustig darüber und sprachen sehr schlecht davon, ohne einen andern Grund anzuführen, als den Isabella schon der Juliana bemerkt hatte, da sie zum erstenmale mit derselben davon sprach, daß das heilige Sakrament hinreichend in dem täglichen Opfer der heil. Messe verehrt werde. Man nahm aus diesen Gesprächen Gelegenheit, Juliana auf dem Kreuzwege, in den Häusern, auf dem Lande und auf den Gastmählern zu lästern. Man behandelte sie als eine Schwindlerin, und diejenigen, die sie nicht kannten, sparten nichts, sie herunterzumachen und zu verblöden. Sie wurde endlich das Gespräch der Stadt; man verfolgte sie, man zischte sie aus, man zeigte mit Fingern auf sie und schmiedete alle Tage neue Satyren gegen sie, die einen beleidigender als die andern.

Zum Trost, wenn ich mich des Wortes bedienen darf, der ganzen Welt, nahm sie ihre Zuflucht zu Gott, von dem sie eifrigst gedrängt wurde, die Sache zu betreiben, und ohne sich um so viele Widerwärtigkeiten zu kümmern, wurde sie dadurch nur eifriger und feuriger, ihr Werk zu vollenden. Aber um nicht zu voreilig zu handeln, und alle Mittel anzuwenden, welche die Religion erlaubt, wollte sie die Vermittelung der Heiligen anrufen, und unternahm zu diesem Ende eine Reise nach Eöln, wo die Reliquien mehrerer heiligen Martyrer ruhen. Sie ließ sich auf derselben von einigen ihrer Schwestern, ohne ihnen etwas von dem eigentlichen Grund der Reise zu sagen, begleiten.

Nach einigen Widerwärtigkeiten zu Eöln angelangt, ließ sie sich in der Hoffnung in die Kirche des Apostelfürsten führen, denselben zum Fürsprecher bei Gott zu erlangen. Sie warf sich dort vor dem großen Altar auf die Knie, betete mit einer Inbrunst, die ihrer würdig war, und wurde zur Verzückung hingerissen. Als der Abend nahte, rüttelten ihre Schwestern sie und brachten sie mit Gewalt aus der Kirche. Und als sie dann zu sich gekommen war, sagte sie zu denselben: „Warum weckt ihr mich, ehe ich gerndet?“ und gab

durch diese Worte die Bienen zu erkennen, welche sie in ihren Verklüftungen kostete, die nur ein Vorgefühl des Stromes von Glorie waren, von der man in dem Aufenthalte der Glückseligen wird gesättigt werden.

An den folgenden Tagen besuchte sie die andern Kirchen mit derselben Andacht, und verrichtete in denselben lange und aufrichtige Gebete. Auf ihrer Rückkehr nach Lüttich ging sie nach Tonger und Mästricht, um in der ersteren dieser Städte die heilige Jungfrau zu bitten, ihr in ihrem Unternehmen gnädig zu sein; und in der zweiten die Hülfe des heiligen Servatius, den berühmtesten, glorreichsten und eifrigsten Verteidiger der Wesenseinheit des Wortes anzusehen.

Die Feinde der Juliana und der Sache, die sie betrieb, oder besser gesagt, mit der Gott sie beauftragt hatte, betrachteten noch ihre Schritte als Verstellung, und ihr Eifer und ihr Bemühen für die Einführung des Frohnleichnamsfestes als Halsstarrigkeit eines Mädchens, die ihre Träume für Offenbarungen halte, und die unter dem Anscheine erheuchelter Demuth sich als eine Heilige darstellen wolle. In dem Jahrhunderte, in welchem wir leben, würde man vielleicht noch mehr gesagt haben. Die Kirche hat indessen die Schritte der Juliana, und Alles, was sie in Betreff der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes gethan hat, auf einer allgemeinen, gegen die Reges des 16. Jahrhunderts versammelten Kirchenversammlung canonisirt. Die Kirchenversammlung begann unter dem Pontifikate Pauls III. im Jahre 1545 und ward geschlossen im Jahre 1563. Der Leser wird erkennen, daß wir von der Kirchenversammlung zu Trient reden, deren Beschlüsse sowohl in Betreff der Glaubenssätze, als in Betreff der Sittenverbesserung und der Handhabung der Zucht, nach denen der vorhergegangenen Kirchenversammlungen abgefaßt sind.

Diese heilige Kirchenversammlung erklärt in ihrem sechs-
 zehnten Canon: „Es ist ein frommer und heiliger Gebrauch,
 „daß dieses erhabene und hochwürdige Sakrament alle Jahre an
 „einem besondern und festlichen Tage mit ausgezeichnete Ver-
 „ehrung und Festlichkeit gefeiert, und ehrfurchtsvoll und ehr-
 „erbietig in Processionen durch die Straßen und an öffentlichen
 „Orten umhergetragen wird; denn es ist sehr billig, daß einige

„heilige Tage festgesetzt sind, an denen sich die Christen ihrem gemeinsamen Herrn und Erlöser für eine so unaussprechliche und wahrhaft göttliche Wohlthat (1. Kor. 15, Hebr. 2, 9), durch welche sein Tod und Triumph über den Tod dargestellt wird, besonders dankbar und eingedenk bezeigen; und auf solche Weise ruhte die Wahrheit ihren Triumph über die Lüge und Ketzerei feiern, daß ihre Gegner im Anblicke eines solchen Glanzes und solcher Freude der ganzen Kirche entweder niedergeschlagen und zermalmt verschwinden, oder beschämt und verwirrt endlich wieder zur Besinnung kommen.“

Aber das Concil blieb nicht dabei stehen, es bekannte, daß diese neue Feierlichkeit so billig, rechtmäßig und nothwendig sei, daß es gegen diejenigen den Fluch aussprach, welche es wagen sollten, dagegen zu reden. „Wenn einer sagt, daß Jesus Christus, der eingeborne Sohn Gottes, nicht mit der Verehrung, die dem einzigen Gott gebührt, noch durch einen andern Gottesdienst im allerheiligsten Sacramente des Altars angestbetet werden soll; und daß man dieses also nicht durch ein besondres Fest ehren, noch feierlich in Procession, nach dem allgemeinen Ritus der heiligen Kirche, und der in denselben bestehenden lobwerthen Gewohnheit herumtragen dürfe; oder daß man dasselbe nicht öffentlich zur Anbetung des Volks aussetzen dürfe, und daß diejenigen, die es anbeten, Götzendiener seien, der sei verflucht“).

Die Offenbarungen der Juliana waren also keine Träume und unüberlegte Schritte zur Einführung der heiligen Feierlichkeit, keine Albernheiten, keine Frucht eines durch das strenge Leben verwirrten Gehirns, wie Mehrere behauptet haben,

*) „Si quis dixerit in sancto Eucharistiae Sacramento, Christum unigenitum Dei filium, non esse cultu latriae, etiam externo adorandum; atquo adeo nec festiva peculiari celebritate venerandum; neque in processionibus, secundum laudabilem et universalem Ecclesiae nostrae ritum et consuetudinem, solemnius circumgestandum, vel non publice, ut adoretur, populo proponendum, et eius adoratores esse idolatras, anathema sit. Canon 6.“
Wie bekannt ward das Concilium zu Trient zusammenberufen, um die Ketzereien des XVI. Jahrhunderts, die von Calvin, Luther, Zwingli, der Wiedertäufer zu verdammen, und Mißbräuche zu verbessern.

sondern heilige Offenbarungen und Handlungen, die der ehrfurchtvollsten Bewunderung würdig waren.

Juliana, nachdem sie Alles erfahren hatte, was der Haß, die falsche Weisheit und die Verläumdung erfinden konnten, um die Tugenden, die ihnen gegenüber stehen, zu entkräften, zu demüthigen und zu vernichten, hatte endlich den Trost, diejenigen von ihren Vorurtheilen zurückkommen zu sehen, die ihr am meisten entgegen gewesen, und die sie am meisten durch ihre Worte beleidigt hatten. Da man ihre Beharrlichkeit sah, so fing man endlich zu Lüttich an, den Ton zu ändern, und diejenigen, welche am eifrigsten gewesen waren, sie zu verschreien, zeigten denn alsdann den größten Eifer für die Einführung des neuen Festes. Aber als Juliana sich in dieser Beziehung einer Tröstung zu erfreuen begann, bildete sich im Schooße ihres Klosters ein Gewitter, das sich über sie ergießen sollte; sie hatte es lange vorher gesehen und ihre Freundin Eva davon in Kenntniß gesetzt.

Eines Tages, da sie sich mit derselben über die Einsetzung des Festes unterhielt, welches ihr so sehr am Herzen lag, sprach sie zu ihr: „Wiewohl ich in mehreren Rücksichten Grund habe, jetzt ruhiger zu sein, so werde ich doch nicht ruhiger leben; man wird mir einen fürchterlichen Krieg erklären, und man wird nicht nur unsre Mutter, die heilige Kirche, sondern auch alle diejenigen angreifen, die mit Eifer daran arbeiten, sie berühmte zu machen, und zu erweitern. Es ist wahr, die Strelche werden gegen mich gerichtet sein, und selbst in diesem Jahre noch wird man anfangen, mich anzugreifen, wenn unser Prior Gottfried wird gestorben sein. Er wird einen Mann zum Nachfolger haben, unter dessen Regierung die Hölle mit so großer Wuth losstürmen wird, daß ich gezwungen sein werde, die Flucht zu ergreifen. Du wirst mich bei Dir aufnehmen, meine liebe Eva,“ setzte sie mit Thränen in den Augen hinzu.

Diese Vorhersagung erfüllte sich unglücklicherweise in allen Punkten. Gegen das Jahr 1233 starb Gottfried, der Prior von Cornillon, ein Mann, der eben so bedacht war, die Tugend zu ermunthigen, als die Laster zu ersuchen. Aber sein

Nachfolger im Amte besaß weder seinen Geist, noch seine Wachsamkeit.

Dieser Mann, den man Roger nannte, erkaufte sich die Würde des Priors mit Geld. Er war ausschweifend in seinen Sitten, ein Feind der Tugend, und der Juliana entgegen, deren Vorwürfe er eben so wenig, als deren heilsame Rathschläge leiden konnte, woher es kam, daß er einen unverkündlichen Haß gegen sie nährte, und aus allen Kräften an ihrem Untergange arbeitete. Er begann damit seine Gewalt zu mißbrauchen, die er, anstatt sich derselben zu bedienen, um die gute Ordnung zu erhalten, zur Verletzung seiner Dienstpflichten anwandte. Unter verschiedenen und ungerechten Vorwänden erregte er Murren, und wollte den Bucher mit den geistlichen Aemtern, der ihm das Priorat verschafft, den Diebstahl und den Raub begünstigen, indem er Willens war, sich zum Herrn der Register und des Hospitals zu machen. Aber Juliana, welche die Folgen davon fürchtete, widersetzte sich dem, nachdem sie ihre Töchter zu Rathe gezogen, die derselben Meinung mit ihr waren.

Diese Weigerung erzürnte den Prior, der nun Cabalen gegen die Priorin mit Menschen seines Gelichters schmiedete, die die Ehre aufgegeben, und schwarz von Verbrechen waren, und die seit Langem sich für Verweise, die sie empfangen, zu rächen suchten. Mit einer Berruchtheit, die ihrer Lasterhaftigkeit würdig war, vertheilten sie sich in die Stadt, und erregten dort einen Aufstand, indem sie öffentlich und im Geheimen schrieten, so gehe es mit dem Hospital, dessen Priorin wolle den Bürgern die Gerichtsbarkeit rauben, um sie dem Bischof zu übertragen, dem sie schwere Summen Geldes gegeben hätte, um die Einsetzung eines gewissen Festes von demselben zu erlangen, endlich wolle sie weder die Register aus den Händen geben, noch Rechnung legen.

Mehr bedurfte es nicht, um einen Pöbel aufzuregen, der stets in blinder Uebereilung handelt. Diese Wüthenden liefen zum Hospital, traten mit großem Lärme in dasselbe ein, fragten nach der Priorin, die sie indeß nicht fanden, weil ihre Schwestern, die von dem Aufruhrer benachrichtigt worden, sie in Sicherheit gebracht hatten. Da sie nicht da war, drangen

ke in ihr Dratorium, indem sie die Thüren sprengten, die Schränke öffneten, suchten ringsumher, um die Register zu finden, die sie nicht sahen, wiewohl sie so lagen, daß Jedermann sie sehen konnte, was Juliana dem göttlichen Schutze zuschrieb, und woraus sie den Schluß zog, daß sie recht gethan, da sie sie dem Prior nicht anvertraut hatte.

Die Wuthentbrannten, in ihrer Hoffnung getäuscht, stürzten auf die Ordensfrauen los, welche das Dratorium bewachten, beschimpften sie, und behandelten sie grausam. Nicht zufrieden mit diesen Ausschweifungen griffen sie zu den Möbeln, traten sie mit Füßen, zerrissen sie in Stücke, zerstörten die Fensterscheiben, Tische, Stühle, das Bett; in einem Augenblick war die Zelle verwüstet.

Aus Furcht, daß die Wuth des Pöbels nach ihrem ersten Ausbrausen sich lege, und er die Schande zu sehen habe, daß seine Mäuterei scheitere, suchte der böse Prior die Anführer durch Versprechungen und Geschenke zu gewinnen, was ihm unglücklicher Weise nur zu sehr gelang. Juliana, da sie sah, daß der Tumult immer ärger ward, glaubte, daß sie, um dem Sturme zu entgehen, ihr Haus verlassen müsse. Sie machte ihren Schwestern den Vorschlag, die ihr größtentheils beipflichteten, indem sie ihr versprachen, ihr immer treu zu bleiben, und sie niemals zu verlassen.

Sie stellte sich an die Spitze einiger, verließ das Kloster und eilte, bei der Klausnerin zu St. Martin eine Zuflucht zu suchen, die sie mit den Zeichen der innigsten Freundschaft empfing.

Eva war indeß betrübt, ihre gute Mutter in einer so traurigen Lage zu sehen; aber sie trösteten sich untereinander, und beteten die Rathschlüsse der Vorsehung an. Die Klausnerin versah sie mit dem Nöthigen, und diese bezeugten jener ihre aufrichtige Dankbarkeit. Ihre Unterhaltungen in dieser kleinen Zufluchtsstätte, bezogen sich nur auf Gott, auf die Treue, die man ihm sowohl in den Widerwärtigkeiten, als im Glücke verschulde, auf die Glückseligkeit, die man in seinem Dienste koste, und auf die Hinfälligkeit der menschlichen Dinge. Diese Unterhaltungen über das geistige Leben waren von gemeinsamen

Vorlesungen und Gebeten begleitet, die einen großen Theil der Nacht hindurch dauerten.

Man kennt die Zahl der Schwestern nicht, welche Juliana zu der Klausnerin zu St. Martin begleiteten, aber wie viele deren auch waren, die Zelle war zu klein, um sie auf einige Zeit zu beherbergen, weshalb der Domherr Johann von Lausanne sie bat, sein Haus zu benutzen, welches größer war, und sich mehr zu ihren Uebungen eignete. Er fügte dieser Großmuth noch das Anerbieten hinzu, dasselbe zu verlassen, und sein Einkommen mit ihnen zu theilen. Juliana dankte dem Himmel, der ihr durch die Mildbthätigkeit des großmüthigen Domherrn eine solche Zufluchtsstätte in ihrer Ungnade verlieh, und erwies ihrem Wohlthäter ihre ganze Dankbarkeit, indem sie sein Anerbieten annahm.

Von Lausanne aber, nicht damit zufrieden, so großmüthig in Betreff dieser verfolgten Töchter zu handeln, wollte auch noch ihre Vorsteherin vor den ungerechten Anklagen, welche man gegen sie erhob, rechtfertigen, und in ihr Kloster wieder einführen. Um dieser Rechtfertigung mehr Ansehen zu geben, brachte er die Sache vor die Richter, die, nachdem sie sie gründlich geprüft, die Ungerechtigkeit des Betragens des Priors, seinen schlechten Lebenswandel und seine Regellosigkeit entdeckten. Man klagte ihn des Wuchers mit geistlichen Aemtern, der Aufhebung der klösterlichen Zucht, der Vergeubung der Güter des Hospitals, der Verfolgung Juliana's aus dem einzigen Grunde, daß sie sich seiner Anordnung widersetzt, und der Aufreizung des Pöbels gegen diese an, welcher sie genöthigt hatte, ihr Haus zu verlassen.

Robert von Torote, damals Bischof von Rüttich, der Juliana sehr hoch schätzte, war sehr betrübt über diese Wirren, und besuchte sie in ihrer Zurückgezogenheit zu St. Martin, um sich bei ihr selbst nach den Umständen dieser ärgerlichen Angelegenheit zu erkundigen, sie und ihre Gefährtinnen zu trösten und sie zu versichern, daß er eine Untersuchung einleiten lasse und sein Urtheil fällen werde, sobald die gewöhnlichen Förmlichkeiten vollzogen seien.

Dieser Kirchenfürst war gegen die Mitte des Novembers im Jahre 1240 von dem Bischofsstige zu Langres auf den zu

Stücklich erhoben worden. Er war aus der Familie der Grafen von Poitiers, und einer seiner Brüder war Bischof zu Verdün und ein anderer Gouverneur von Champagne. Er war fromm, weise, eifrig, und liebte die tugendhaften Personen unendlich. Um seinem Bruder, dem Gouverneur von Champagne, näher zu kommen, hatte er sein Augenmerk auf das Erzbisthum Rheims gerichtet; aber Juliana sagte ihm vorher, daß es ihm nicht gelingen werde, dahin zu kommen, indem Gott ihn ohne Zweifel dazu bestimmt habe, zur Beförderung des Frohnleichnamsfestes beizutragen. Die Zeit seiner Regierung war sehr ruhig; er weihte mehre Kirchen; unterdrückte eine Menge Mißbräuche; stärkte die Regierung durch die Aenderungen, die er machte; stellte die regelmäßige Zucht in den Klöstern wieder her, und richtete seine ganze Aufmerksamkeit darauf, daß seine Geistlichkeit nach der evangelischen Regel lebe.

Während dieser würdige Bischof an der Rechtfertigung Juliana's arbeitete, veröffentlichten die, welche die Gegenparthei begünstigten, daß sie ihre Religion irre geführt, daß sie sie durch ihre Bigotterie entstellt habe, und daß sie den Ruf des Prior ungerechter Weise angreife; aber die heilige Tochter, unterrichtet von diesen falschen Gerüchten, bewies, daß keine Beleidigung, keine Schmähung sie jemals von dem rechten Wege der evangelischen Vollkommenheit abwenden würde; daß, wo sie sich genöthigt sähe, zu sprechen, die schmeichelhaftesten Verheißungen und Hoffnungen sie niemals zur geringsten Klage verleiten würden, daß sie, weit entfernt ihre Feinde anzuschwärzen, bereit sei, deren Ehre zu vertheidigen, und daß sie stets nur mit Schmerz dulden werde, daß man das Geringste gegen diese unternähme, was ihr Gewissen oder die Ruhe ihrer Seele verletzen könnte.

So großmüthige Gefinnungen konnten die Richter nur erbauen, welche der Bischof gesandt hatte, der, nachdem er die eidlche Erklärung der Ordensbrüder und Schwestern des Hospitals vernommen hatte, die Anklagen gegen den Prior wohl begründet fand, Anklagen, welche noch durch die Erklärungen eines vertrauten Dieners des Priors bestätigt wurden, der zur Beruhigung seines Gewissens, und ergriffen von Reue über die Ausschweifungen, die er mit seinem Herrn begangen

hatte, sich zu den Füßen der Richter warf, und ihnen erklärte, daß der Aufwand, den er mit den Gütern des Hauses gemacht, so groß sei, daß, wenn man ihn gegen seinen Körper auf die Waagschale lege, das Gewicht des erstern diesen überwiege. Da die Beweise, welche die Untersuchung lieferte, Juliana vollkommen gerechtfertigt hatten, so fand Jedermann, daß sie weise gehandelt, da sie die Verwaltung des Einkommens des Hauses einem so schlechten Haushälter verweigert habe.

Das von dem Bischofe gefällte Urtheil erklärte die Priorin der gegen sie erhobenen Amtsvergehen unschuldig, und setzte sie ehrenvoll in ihr Kloster ein; dessen Ankläger aber bestrafte es, wie er's verdiente, beschuldigte ihn des Buhers mit geistlichen Aemtern, legte ihm Buße auf, und verbannte ihn in das Hospital der Stadt Huy. Während der drei Monate, wo Juliana aus ihrem Kloster vertrieben war, beging man in demselben neue Räubereien, die sie anfänglich nicht wehren konnte; aber um dies zu erzielen, arbeitete sie dahin, daß ein neuer Prior gewählt werde, der auch die Uebel auszumergen vermöge, die sein Vorgänger in diesem Amte verursacht hatte. Aber diejenigen, die dazu fähig waren, fürchteten neue Wirren, und wollten es nicht sein, und diejenigen, welche es gerne angenommen hätten, hatten weder die Tugenden, noch die Fähigkeiten, die nöthig sind, um gut zu regieren. Man beobachtete übrigens in diesem Kloster keine Regel mehr. Jeder wollte herrschen, Keiner gehorchen; und es stand zu fürchten, daß die Wirren von Neuem erhoben und den gänzlichen Untergang dieses Hauses zur Folge haben würden.

Um so viele Uebel wieder gut zu machen, war also ein thätiger, wachsender und eifriger Superior nöthig. Juliana, welche die Redlichkeit und die Fähigkeiten des Kleriker Johannes kannte, den sie mit der Abfassung der Andacht zum heiligen Sakramente beauftragt hatte, wünschte, daß die Wahlstimmen sich zu seinen Gunsten vereinigen möchten; aber in der Achtung, die sie für ihn hegte, und wenn sie die Stürme erwog, die sich gegen ihn auf diesem Posten erheben würden, hätte sie auch wieder wünschen mögen, daß ein Anderer dieses Amt erhalte. Da sie übrigens bedachte, daß Niemand mit größerer Sorge das Zeitliche verwalten, und über die geistli-

den Uebungen wachen, mit einem Worte, Niemand besser als er die Zucht wieder herstellen werde, so gab sie ihm ihre Stimme, und Johannes wurde Prior.

Indem Juliana also über ihre Feinde und Verfolgungen den Sieg davon trug, war sie in den Augen aller Billigdenkenden nur noch ehrwürdiger. Der Bischof wollte ihr Draitorium, welches der aufrührerische Pöbel zerstört hatte, auf seine Kosten wieder einrichten, und an einen gesunden Ort verlegen lassen, aber Johann von Lausanne und Eva beeilten sich, die Ruinen wieder herzustellen, um Juliana diesen Beweis ihrer Zuneigung zu geben.

Ihre Feinde, die gehofft hatten, sie zu verderben und unter der Last ihrer Verfolgungen niederzubeugen, vermehrten im Gegentheil ihren hohen Ruf. Jedermann suchte sie kennen zu lernen. In allen Gesellschaften sprach man ihr Lob, man sprach nur von ihrer Kraft und ihrem Muth, man verehrte sie; und selbst diejenigen Geistlichen, die ihr aus Vorurtheil entgegen gewesen, machten sich nun Ehre daraus, Alles Gute von ihr zu reden, was sie von ihr wußten, und sie offen in Schutz zu nehmen. Mit den erhabenen Eigenschaften ihres Geistes verband sie in ihrer Person einen Blick, der etwas Erhabenes verkündete, und Jedermann zu ihren Gunsten einnahm; ihre Bescheidenheit, ihre Einfalt deuteten auf eine englische Reinheit; ihre Gebärden waren so abgemessen und berechnet, daß ein großer Mann von ihr sagte, seit dreißig Jahren, wo er sie kenne, habe er niemals gesehen, daß sie eine nicht nothwendige Körperbewegung gemacht. Ihr Gang war weder übereilt, noch langsam, sondern würdevoll und mäßig; kurz, man bemerkte nichts in ihr, was nicht Verehrung einflößte. Verehrt, wie sie war, drückte sie sich nur mit Würde aus; weise, wie sie war, sprach sie nur zur rechten Zeit; demüthig, wie sie war, betrachtete sie sich als eine große Sünderin; ergeben in die Vorsehung, war sie beharrlich in den Widerwärtigkeiten; und als Herrin ihrer Leidenschaften, blieb sie sich immer gleich, ohne von den Pflichten ihres Standes abzuweichen.

Nach diesem getreuen Bilde der Juliana kann man sich leicht vorstellen, wie sehr die anständigsten Personen suchten, sie zu sehen und sich ihrer Unterhaltung zu erfreuen. Ihre

Zelle war eine Schule der christlichen Philosophie, und die weiseften Männer rechneten es sich zur Ehre, fleißige Zuhörer des Unterrichts dieser bewunderungswürdigen Tochter zu sein, die sie über die Geheimnisse belehrte, deren Verständniß ihre ganze Weisheit ihnen nicht zu geben vermochte. Das Kloster Cornillon, obgleich zerrissen durch die Rabalen im Innern, wurde damals durch die gute Meinung und den guten Ruf berühmt, den Juliana über dasselbe verbreitete.

Robert, der Bischof von Lüttich, und Gui, der Bischof von Cambrai, zwei Kirchenfürsten von großem Rufe, besuchten sie oft und diese zarte Aufmerksamkeit vermehrte ihren Ruf nur noch mehr, und sie verließen sie niemals, ohne irgend einen Nutzen aus ihrer Unterhaltung gezogen zu haben. Mehrere Geistlichen ersten Ranges und Laien hoher Geburt fragten sie um Rath und baten um ihre Fürbitte. Aber die Besuche, die sie blos als dem feinen Weltton angehörig betrachten konnte, waren ihr zur Last; und da sie vermuthete, daß die Klausnerin zu St. Martin dazu Gelegenheit gebe, so machte sie ihr deshalb sehr lebhaft Vorwürfe, indem sie ihr bemerkte, daß wenn das Gesetz Gottes es ihr erlaube, so würde sie sie wegen des Lobes hassen, den sie ihr bei den Fürsten und Großen zolle, und fügte hinzu, daß sie Gott bitte, vor ihrem Tode eben so verfolgt zu werden, wie sie bis dahin geehrt worden sei; und ihr Verlangen wurde gestillt, wie wir in der Folge dieser Geschichte sehen werden.

Der große Ruf, den sie durch ihre Ausdauer auf dem Wege Gottes und durch ihren Muth erworben hatte, gab ihren Offenbarungen Gewicht und beschleunigte die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes. Schon lange hatten viele durch ihre Weisheit und Heiligkeit angesehene Kirchengelehrten die Einsetzung dieses Festes dem katholischen Glauben entsprechend gefunden, und Alle, mit denen man darüber sprach, waren derselben Meinung. Man trug dieses dem Bischof vor, und suchte ihn zu bereben, daß diese Einsetzung nöthig sei, und die Kirche großen Nutzen aus derselben ziehen werde; aber er entgegnete, daß man nicht tollkühn auf die Erscheinungen eines einfältigen Mädchens hin ein neues Fest einsetzen dürfe; und

obgleich er bei dieser Sprache verblieb, fuhr er fort, sie zu besuchen, um genau zu erforschen, welcher Geist sie leite.

Juliana verfehlte nicht, ihn oft von dem neuen Feste zu unterhalten. Sie stellte ihm Alles vor, was die Andacht und ihre Liebe zu dem erhabenen Sacramente des Altars ihr eingab, die Ehre, die dem Herrn in demselben erwiesen, und die Gnaden, die es über seine wahren Anbeter verbreiten würde, indem durch diesen neuen Triumph seine Feinde durch sein Wort und die Wahrheit zu Schanden würden.

Der Bischof, der alle andre Gespräche der Juliana als eben so viele Aussprüche Gottes betrachtete, und als solche veröffentlichte, ließ sich indeß durch ihre Gründe nicht zur Einsetzung des Festes vermögen. Es war nöthig, daß ein Wunder in seiner Person geschehe, um ihn dazu zu bestimmen, und dies ereignete sich wirklich auf einer Reise, welche er unternahm, um dem Concilium von Lyon beizuwohnen¹⁾; wo es sich um die Wahl eines neuen Kaisers handelte: denn als er nach Lüttich zurückgekehrt war, suchte er sofort die Priorin von Cornillon auf, und erklärte ihr, daß er von Gott eine besondere Wohlthat empfangen habe, woraus er erkenne, daß es dessen Willen sei, daß das Fest des allerheiligsten Sacraments des Altars eingesetzt werde; daß er von dem Finger des Allerhöchsten berührt worden und denselben erkannt habe; daß er ihr gegenüber nicht mehr dieselbe Sprache wie früher führen würde, indem er fest glaube, daß nichts mehr zur Ehre Gottes und zum Frommen des Nächsten beitragen könne, als das Fest des heiligen Leibes Jesu Christi, und endigte mit der Erklärung,

¹⁾ Das Concil zu Lyon fand erst im Jahre 1245 statt. Bertholet scheint uns hier von einem groben Irrthum befangen zu sein, denn nach andern Geschichtschreibern, und unter andern nach den Vollandisten, die in dieser Beziehung eine unwerfliche Autorität haben, mußte der Bischof Robert nach der Offenbarung, deren Bertholet hier Erwähnung thut, noch zwei Jahre warten, bevor er seinen Plan wegen Einsetzung des Frohnleichnamsofestes in Vollzug setzen konnte, indem er durch unvorhergesehene Hindernisse aufgehalten ward. Die Einsetzung hatte erst 1246 statt, die Offenbarung ereignete sich also 1244, und kann also nur vor seiner Abreise nach Lyon zum Zwecke des Concils statt gehabt haben, und nicht auf der Reise dahin.

daß er sofort seine Synode zum Zwecke der Einsetzung desselben berufen werde.

Juliana war eben so erfreut über den Inhalt dieser Rede des Bischofs, als sie über den seiner frühern Reden betrübt gewesen. Sie lobte seinen Eifer, und sagte ihm mehrere Dinge vorher, von deren Wahrheit er sich überzeugte. Aber da dieses Welt vielmehr das Welt Gottes als der Menschen war, so dankte sie ihm mit unendlicher Inbrunst.

So entwickelte sich die Einsetzung eines Festes, welches die Kirche zu Eüttich für immer berühmte machen sollte, die bereits durch eine große Anzahl ihrer Bischöfe, durch eine Menge glorreicher Martyrer, durch eine Anzahl von Jungfrauen, welche die strengste und härteste Buße geübt, und durch eine Menge Ordensleute glänzte, die, der Welt erstorben, sich Gott geweiht, und indem sie sich selbst heiligten, an der Heiligung der Andern mitarbeiteten.

Es ist gewiß, daß unter allen religiösen Einrichtungen keines der Andacht und des Eifers der Christen würdiger ist. Da der Heiland ein Sacrament einzusetzen geruhte, in dem er sich uns selbst gibt, um uns zu heiligen, so verlangt die Vernunft, daß wir ihm unsere Dankbarkeit auf eine besondere Weise bezeugen.

Drittes Buch.

Inhalt:

Der Bischof Robert setzt das Frohnleichnamsfest ein. — Die Domherren zum heil. Martin feiern es. — Wirren im Kloster Cornillon. — Juliana verläßt dieses Kloster. — Ihr Aufenthalt zu Ramur. — Der Cardinal zu St. Sabina bestätigt das Frohnleichnamsfest. — Fromme Stiftung zu dessen Feier. — Verordnungen zweier Cardinäle in Betreff des Frohnleichnamsfestes. — Zurückgezogenheit der Juliana zu Sallesnes. Untergang dieser Abtei. — Juliana wird nach Fosses geleitet. — Ihr kostbarer Tod. — Ihre Beerdigung, in der Abtei zu Villers. — Uebersetzung ihrer Reliquien. — Verehrung, die man ihr zollt.

Seit der Unterredung, welche der Bischof Robert nach seiner Rückkehr von Lyon mit Juliana gehabt hatte, war sein Eifer zur Einsetzung des neuen Festes möglichst glühend. Er versammelte seine Synode, welche aus den Gelehrtesten und Frömmsten seiner Geistlichkeit gebildet war; und nachdem er ihnen den Vorschlag in Betreff der Einsetzung des Festes gemacht, um welches es sich handelte, sollten Alle seinem Eifer Beifall, und bestärkten ihn sogar darin, dasselbe als eine für die Kirche in jeder Beziehung nothwendige Sache einzusetzen. *Viri venerabiles et religiosi solemnitatis ordinem et processum exposuerunt reverendo Patri Domino Roberto Leodiensi episcopo et eidem ut divinae munus gratiae agnosceret et exaltaret, verbis efficacibus suggererunt.*“

Gewisse Verfasser haben behauptet, daß der Bischof Robert das Fest nicht auf seiner Synode eingefest habe; aber Bibrus und Fantus versichern es mit Bestimmtheit, und man kann sich auf diese mit um so mehr Grund beziehen, als die Ausdrücke: „*viri venerabilis et religiosi*“ mit ihrer Ansicht übereinstimmen.

Erfüllt von seinem Gegenstande und erst die Rathschläge folgen wollend, die man ihm gegeben hatte, legte er Hand ans Werk, indem er folgendes Dekret veröffentlichte, welches

die ganze Blut seines Eifers für die Einsetzung der Feierlichkeit bekundet.

„Unter den vielen Wundern, welche der Herr, unser Gott, „der immer anbetungswürdig in seinen Werken ist,“ sagt er, „gewirkt hat, ist das unaussprechliche Sacrament seines heiligen Leibes dasjenige, welches über alle andere erhaben ist, „und durch seine Erhabenheit am meisten unsre Bewunderung „verdient. In demselben gibt er selbst sich zu unsrer Nahrung, und hinterließ er uns ein kostbares Andenken an sein „Leiden, wie die unendliche Liebe, die er für uns hegt. Der „prophetische König, der in die Tiefe der göttlichen Geheimnisse hineingebracht ist, hat uns lange Zeit vorher glücklich „gepriesen, da er sagte: Gott voll Barmherzigkeit und „Mitleid hat erstaunliche Wunder gethan, da er sich denen zur „Speise gab, die ihn fürchten.“

„Da derselbe Gott, der in der ganzen Ewigkeit die „Wunder seiner Allmacht nicht vergißt, dieses vor dessen Einsetzung verkünden ließ; und da er, nachdem er es auf eine „so heilige Weise eingesetzt, sagte: so oft ihr dieses thun „werdet, so thut es zu Meinem Andenken, kann man denn da „wohl etwas dagegen zu sagen finden, daß wir, außer dem „täglichen Andenken, welches wir in der heiligen Messe „feiern, allen Gläubigen vorschreiben, einmal im Jahre „das Andenken dieses kostbaren, verehrungswürdigen und unaussprechlichen Sacraments zu begehen, und wir zu dem „Ende ein besonderes Fest einzusetzen?“

„Wir glauben, daß es um so würdiger, vernünftiger und „heilsamer ist, dieses anzuordnen, weil die Heiligen, die man „täglich in den Litaneien, in den Messen und den besondern „Gebeten anruft, auch noch ihre Feste an den gewissen Tagen „des Jahres haben. Darum ist es sehr gerecht, daß der Heilige der Heiligen, die Quelle alles Segens, auf Erden auch „eine Feier habe, die ihm ganz allein gewidmet ist, um ihm „als dem Herrn, unserm Gott, große Danksgungen darzubringen, der sich in Folge seiner höchst reinen, und eben so „ungeheuren, als unschätzbaren Liebe alle Tage auf unsern Altären darbringt. In dieser anbetungswürdigen Darbringung „hört er nicht auf und wird er nicht aufhören, sein Bespre-

„den zu erfüllen: seht, Ich bin bei euch, bis ans
 „Ende der Zeiten, und dadurch bestätigt er immer mehr
 „die Wahrheit jenes Auserwählten: meine Wonne wird
 „es sein, unter den Menschenkindern zu wohnen.
 „Diese Feier wird noch das Eigenthümliche haben, daß sie
 „dazu beiträgt, die Fehler, die Unhehrerbietigkeit und Nachläss-
 „igkeit auszugleichen, welche bei der Feier dieses anbetungs-
 „würdigen Geheimnisses begangen werden. Und wo ist der
 „Gläubige, der in Zweifel ziehen kann, daß sie zur Ehre
 „Gottes, zum Wachsthum des Glaubens, der Hoffnung und
 „der Liebe, zur Vermehrung der übrigen Tugenden, und zum
 „großen Nutzen der Auserwählten gereicht? Wir wollen hof-
 „fen, daß die Heerde unsrer Sorgfalt Vertrauen schenken,
 „sich dieser Vortheile erfreuen wird, und da wir nichts wol-
 „len, als die Menschen anzuregen, dem Herrn den Dank dar-
 „zubringen, der ihm gebührt, so verordnen wir, daß alle
 „Jahre der fünfte Tag nach dem heiligen Dreifaltigkeits-
 „Sonntage das feierliche Fest des allerheiligsten Sakraments
 „begangen, und die Andacht zu demselben geboten werde, welche
 „in neun Lektionen, den Antworten, Versets und eignen Anti-
 „phonon besteht und wir euch übersenden werden.“

„Dieses Fest soll unverbrüchlich gefeiert, und für immer
 „in allen Kirchen unserer Diöcese an dem bezeichneten Tage
 „beobachtet werden. Ferner, werden Sie Alle, die Ihnen an-
 „vertraut sind, alle Jahre auffordern, an dem Vorabende zu
 „fasten, und, damit sie die Verzeihung ihrer Sünden erlangen,
 „sie ermahnen, sich zu demselben durch Gebete, Almosen und
 „andre gute Werke vorzubereiten, und sich würdig zu machen,
 „dieses heilige Sakrament zu empfangen, ohne indeß Jeman-
 „den dazu zu nöthigen. Wir hoffen in Betracht dieses Festes,
 „daß Gott und Jesus Christus, sein Sohn, sich durch die
 „Sühnopfer, welche man ihnen darbringen soll, werden rüh-
 „ren lassen, und der ganzen Welt, die von einem nahen Schiff-
 „bruche bedroht ist, die Pforten ihres Zufluchtsortes öffnen
 „mögen.“

Die Verordnung ist vom Jahre 1246 datirt, und an die
 Aebte, Prioren, Dechanten, Priester und andern Geistlichen
 der Diöcese Rüttich gerichtet. Der Bischof befaßl zwanzig Ab-

schriften der Andacht anzufertigen, welche Juliana hatte abfassen lassen, und vertheilte sie in verschiedene Cantone. Aber er kam nicht weiter; Gott, der schon mit seinem Eifer zufrieden war, wollte ihm seine Belohnung für denselben geben, was wir frommen Herzens glauben müssen, da derselbe gleich nach der Einsetzung des Festes von einer Krankheit befallen wurde, an deren Folgen er starb. Bei Annäherung des Todes blieb er fest bei seinem heiligen Vorschlage stehen, und ermahnte alle Umstehenden, mit Wärme, seinem Beispiele zu folgen, und sich kräftigt für die Ausbreitung der Andacht zum allerheiligsten Sakramente des Altars zu verwenden, indem er ihnen versicherte, daß sie dem Herrn nichts Angenehmeres erweisen könnten, und versprach, daß, wenn er seine Gesundheit wieder erhalten möchte, er sich demselben mit größerm Eifer widmen würde, als er es im bisherigen Laufe seines Lebens gethan.

Einige haben geglaubt, daß der Bischof Robert das erste Frohnleichnamsfest in der Kirche zu Fosses gefeiert habe, und sie wurden dazu durch folgende Worte eines Unbekannten veranlaßt: „Fecit coram se de ipsa solemnitate celebrari“ ohne darauf zu achten, daß der Bischof, da er auf seinem Schlosse Fosses war, dort so gefährlich erkrankte, daß er starb; daß er nicht in der Lage war, in die Kirche gebracht zu werden, und da er indessen seine Andacht gegen das allerheiligste Sakrament des Altars befriedigen wollte, er dessen Dienst in seinem Zimmer abhalten ließ, „Coram se“. Aber die erste öffentliche Feier desselben wurde ohne Widerrede in der Kollegiatkirche zum heiligen Martin zu Rüttich gefeiert, „celebratur“ sagt Hovius im Jahre 1247, „in D. Martini, a canonicis, festum venerabilis sacramenti, uti et annis sequentibus.“

Als die Klausnerin zum heiligen Martin den Tod des Bischofs erfahren hatte, ließ sie es Juliana durch ihre Magd mittheilen; und als Juliana diese von ihrem Fenster aus kommen sah, sprach sie zu ihr: „Du bringst mir keine gute Nachrichten, wie sonst.“ „Weit gefehlt,“ erwiderte diese, „der Bischof ist gestorben, und ich soll Ihnen diese Nachricht bringen.“ Aber Juliana wußte es bereits durch eine Einsprechung des Herrn.

Als die Einsetzung von der bischöflichen Gewalt in der ganzen Diöcese öffentlich verkündet wurde, bemerkte man Anfangs wenig Neigung, ihr zu folgen, und man möchte sagen, daß die Veröffentlichung des Dekrets des Bischofs die Menschen in Betreff des Gegenstandes nur kalt gemacht habe, den er denselben mit so vielem Eifer und so vieler Salbung empfohlen hatte. Aber Juliana, welche die Achtung der Domherren zum heiligen Martin gewonnen hatte, wirkte mit solchem Nachdruck auf diese, daß sie sich entschlossen, das Fest zu feiern. Ihre Vorstellungen wurden von Johann von Lausanne unterstützt, und das Kapitel beschloß einstimmig, im Jahre 1247 auf demselben Tage, den der Bischof Robert durch sein Dekret bestimmt hatte, das Fest mit der Feierlichkeit zu begehen, die wir bereits berührt haben.

Das Entzücken Juliana's, der Isabella von Huy, und Eva's bei dieser Nachricht, läßt sich besser vorstellen, als beschreiben. Die Freude dieser leßtern ward indeß, man weiß nicht, durch welche Furcht, unterdrückt. In einer so ausgedehnten Diöcese sah man nur eine Kirche, welche den Wünschen des Bischofs nachkam. Einige wiesen das Fest förmlich zurück, und betrachteten dasselbe als eine, wenigstens sonderbare Neuerung, über welche die allgemeine Kirche sich noch nicht ausgesprochen. Eva theilte Juliana ihren Verdruß mit, aber diese ermuthigte sie durch eine sehr tröstliche Vorher-
sagung.

„Laß ab, meine liebe Eva,“ sprach sie zu derselben, „laß ab, dich zu betrüben, und habe weiter keine Furcht. Gott ist über alle Menschen erhaben, und Alles, was er beschlossen hat, steht zu fest, als daß es jemals durch deren Kräfte verhindert werden könnte. Es wird eine Zeit kommen, zweifle nicht daran, wo dieses Fest nicht nur in einem Stifte zu kütlich, sondern auf der ganzen Erde gefeiert wird. Die ganze Christenheit wird dasselbe empfangen; allen Gläubigen wird es ein Antrieh zum Triumph, und der Kirche ein Gegenstand ihrer Anbetung sein. Es ist wahr, man wird ihm Hindernisse in den Weg legen, aber wer vermag etwas gegen Gott auszurichten?“ Jeder Leser ist in der Lage, zu beurtheilen, wie diese Vorhersagung erfüllt worden ist.

Juliana, bereits durch so viele Widerwärtigkeiten geprüft, wurde noch neuen ausgesetzt. Sobald der Bischof Robert, der sie in Schutz genommen hatte, todt war, erhoben sich ihre Feinde wieder, und sie wurde deren Opfer. Nachdem der bischöfliche Stuhl ein Jahr erledigt gewesen, trug Heinrich von Geldern in Mitte der Wirren den Sieg über seine Mitbewerber davon. Er war ein in seinen Sitten ausschweifender, seinen Vergnügen ergebener Fürst, der mit einem mehr kriegerischen, als religiösen Geiste nichts weniger als den Frieden suchte ¹⁾.

Unter der Herrschaft dieses Kirchenfürsten, der dieß zu sein so wenig verdiente, zog noch einmal von Cornillon her ein Gewitter gegen Juliana. Diejenigen unter den Brüdern, welche sich der Leichtfertigkeit überlassen hatten, und die mit Widerwillen sahen, daß der Prior Johann deren Rath befolgte, riefen Roger von Huy, wohin er verbannt worden war, zurück. Um die Sache zu beschönigen und keinen Eingriff in das Urtheil des Bischofs zu thun, nahmen sie ihn als Privatperson unter sich auf, und fingen an den Prior im Geheimen zu verfolgen. Aber bald brach ihre Gewaltthätigkeit los, sie jagten Johann aus dem Hause, und setzten einen Prämonstratenser als Stellvertreter ein, woraus offenbar erhellet, daß das Kloster Cornillon unabhängig von dem Orden der Prämonstratenser war, denn im andern Falle würde der Abt dieses Ordens, ohne Dazwischkunft der Brüder, den Prior

¹⁾ Alle Lütticher Geschichtschreiber stellen einstimmig die Zeit der Regierung Heinrichs von Geldern als eine der unheilvollsten des Landes dar, sowohl in Betreff der Moral, als des materiellen Friedens der Gegend.

Der Leser darf einigen neuern Schriftstellern nicht trauen, welche, das abschreckende Bild, welches die gleichzeitigen Chronikschreiber von der Verworfenheit Heinrichs von Geldern entwerfen, noch überbietend, mit Begeisterung diese Gelegenheit ergriffen haben, die Schande auf die Religion zurückfallen zu lassen. Wir verweisen daher den Leser, der sich über diesen Gegenstand Aufklärung verschaffen will, auf die Werke von Chapeauville, Fisen, Foulton, welche die ärgerliche Lebensweise Heinrichs von Geldern aus dem wahren Gesichtspunkte erzählt haben.

gewählt haben; „*Monachum albi habitus, superioris montis Cornelli sibi priorem constituerunt.*“

Juliana sah wohl ein, wohin diese ganze Wirthschaft zielte, und daß die Dinge im Stillen vorbereitet wurden, um diese sicherer auf sie niederzuschmettern. Es entging ihr nicht, daß man dahin strebte, den simonischen Prior wieder einzusetzen, und, um dahin zu gelangen, man also mit dem andern verfuhr. Aber in Mitte aller dieser Kämpfe, war sie immer voll Sorge für das Werk Gottes und für die Erhaltung der Klosterzucht, welche die Partheigänger auflösen wollten.

Sie beeilte sich, den abgesetzten Prior zu trösten, welcher ein häuslicher, weiser, treuer, kluger Ordensmann war, dem man rechtmäßig auch nicht einen Fehler vorwerfen konnte. Sie stellte ihm das Beispiel mehrerer Heiligen vor, die sich unter gleichen Umständen nicht hatten niederbeugen lassen; daß die Kraft in den Widerwärtigkeiten der eigenthümliche Charakter des h. Lambert gewesen, dem nachzufolgen die Mönche ein besonderes Interesse hätten; daß in den Hymnen, welche die Kirche zu seinem Lobe singt, die Größe seines Muthes während der Verfolgung gerühmt würde; daß er endlich, indem er sich alles dieses in sein Gedächtniß zurückrufe, vernünftige Schlüsse daraus ziehen solle, die ihn gewiß zur Beharrlichkeit ermuntern würden.

Ihren Schwestern stellte sie vor, daß die Tugend nur in Trübsalen Nahrung finde; daß ein von Widerwärtigkeiten freies Leben nicht das Erbtheil der Auserwählten in dieser Welt sei, und daß die Bräute Jesu Christi wissen müßten, daß das Himmelreich nur mit Gewalt errungen werde, und sie sich mit Verbannung, Verfolgungen, Leiden und Schmerzen zu vertrauen hätten.

So feierliche Gespräche bekräftigten die Einen in dem Beschlusse standhaftig mit der Priorin zu halten, und trieben die Andern an, sich darauf vorzubereiten, dem Gewitter Widerstand zu leisten, welches mit der Wiedereinsetzung des simonischen Priors loszubrechen begann, den anzuerkennen, Juliana trotz der schlechten Behandlung, welche ihre Feinde sie erfahren ließen, fortwauernd verweigerte. Diese sahen indeß sehr gut ein, daß sie nur dann das Ziel ihres Planes erreichen

konnten, wenn sie dieselbe zu verderben suchten. Sie erkannten, daß sie sich durch ihre Tugenden einen großen Credit bei den vorzüglichsten Geistlichen erworben, sie wußten, daß der simonische Prior auf ihre Veranlassung abgesetzt worden war, und daß, so lange sie im Kloster bleiben werde, er sich des Postens nicht ruhig erfreuen würde, in den sie ihn kaum wieder eingesetzt hatten. Gerade das aber veranlaßte ihn mit seinen Anhängern, Alles anzuwenden, um die Priorin zu nöthigen, aus sich selbst ihr Haus zu verlassen.

Auf dem Wege der Gewalt erlangten sie, was sie auf dem der Gerechtigkeit zu erlangen nicht hoffen durften. Sie brachten ehrenkränkende Gerüchte gegen ihren guten Ruf in Umlauf; sie ließen sie vor dem unvernünftigen Volke als eine aufrührerische Schwester darstellen, die unter Vorspiegelungen einer hochmüthigen Frömmigkeit, die Verfassung des Hospitals umzugestalten und zu untergraben suche. Auf diese Verleumdungen hin wurde sie gekränkt, mißhandelt, durch Drohungen eingeschüchtert, um ihr jede Art von Ruhe zu rauben, und sie endlich zu veranlassen, zum Rückzuge ihre Zuflucht zu nehmen. Aber vergewissert von der Gütetheit ihrer Sache, blieb sie im Anfange fest wie ein Felsen in Mitte der brausenden Wellen; und ihre Feinde nicht zufrieden, alle Laster in ihre Verfolgung einzumischen, wiegelten den Pöbel auf, der ohne Prüfung in Zorn geräth, sich ohne Vernunft gebärdet, vorzüglich, wenn man ihn glauben macht, daß seine Freiheit im Spiele sei.

Die Stadt Rättich bot damals unglücklicherweise nur ein erschreckendes Bild von Wirren und Räubereien dar. Heinrich von Geldern ein ganz schlechtes Subjekt zum Bischofsthum, war gesetzlich gewählt worden; aber seine Mitbewerber, indem sie ihre Ansprüche geltend machen wollten, veranlaßten Partheien, die sich einen grausamen und offenen Krieg lieferten. Auf den öffentlichen Plätzen und Straßen sah man nur das aufrührerisch zusammengerottete Volk; welche Aufruhrpläne, welche Kämpfe, welche Drohungen, kurz Jeder lechzte nach Blut und Mord. Die Feinde der Juliana benutzten diese Umstände, sie vereinigten sich mit der Hefe des aufgewiegelten Volkes, und berichteten demselben so viel Schlec-

tes von derselben, daß dieses endlich seine ganze Wuth gegen diese heilige Tochter richtete.

Dieser also aufgehezte Pöbel rief großes Geschrei aus, ergriff Steine und Kiesel, die gewöhnlichen Waffen der Menschen dieses Gelichters, stürzte in ihr Oratorium, in der Hoffnung, sie dort zu finden, und zertrümmerte alle Fensterscheiben. Aber wenig befriedigt ob diesen ersten Ausschweifungen, bewaffneten sie sich mit Klüppeln, Hämmern und Aerten, erbrachen die Thore, zertrümmerten das Dach, und rissen die Mauern nieder. Dieses Gewitter brach so plötzlich aus, daß man nur mit Mühe Zeit gewann, um Juliana in den gemeinsamen Schlaßaal zu retten. Aber das Raubgesindel stieg in denselben, und demolirte ihn.

Einer der Ersten, welche ihre verruchten Hände zur Verwüstung dieses Gebäudes hergaben, wurde von einer schmerzlichen Wunde betroffen, welche ihn auch zu Grabe trug, wiewohl man alle mögliche Mittel angewendet, um ihn zu heilen.

Juliana verläugnete sich in Mitte dieses furchtbaren Sturmes niemals; immer ruhig und in sich gesammelt, betete sie die Vorsehung an, und bat nach dem Vorbilde des Heilands für ihre Feinde. Hätte sie in die Wiedereinsetzung des Priors einwilligen wollen, so würden ihre Feinde sie vielleicht in Ruhe gelassen haben; aber weder die Scheingründe, welche ihr von betheiligten Personen vorgestellt wurden, noch die Drohungen, noch die Beleidigungen, noch die schlechte Behandlung, vermochten sie zu erschüttern; sie forderte immer den Prior Johannes zurück, dem die Verwaltung des Hospitals gestrichlich übertragen worden war. Da sie indeß sah, daß ihre Feinde in Nichts nachgaben, und daß sie dabei verharren, die Sache des Roger zu unterstützen, so faßte sie den Entschluß, sich, um nicht Veranlassung zu fernern Verbrechen zu geben, das Haus zu verlassen und sich zurückzuziehen. Als sie ihren Schwestern diesen Plan mittheilte, wollten Alle sie begleiten, indem sie von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt waren. Juliana aber, die noch nicht wußte, wo sie eine Zufluchtsstätte finden würde, fand sich nicht in der Lage, sich mit einem so zahlreichen Gefolge zu umgeben, und sie wählte viel-

mehr nur Dreie aus, auf deren Beständigkeit sie am meisten zählen konnte.

Nachdem sie sich unter einander ermahnt hatten, im Hinblick auf den Heiland muthig zu leiden, befahl sie denen, die sie nicht mit sich nahm, ruhig im Kloster zu bleiben, und dort ihren Pflichten obzuliegen. Es war im Jahre 1248, als sie sich aus den Armen ihrer Schwestern losriß, um außer ihrem Hause den Frieden suchen zu gehen, den sie nicht in demselben fand. Und da sie Nichts mitnahm, fragte man sie, wovon sie denn leben wolle. „Von nichts Anderem“ war ihre Antwort, „als von der Vorhersehung Gottes,“ und wenn es dazu kommt, daß es uns am Nöthigen gebricht, so gehen zwei von meinen Gefährtinnen von Thüre zu Thüre betteln, um es uns zu verschaffen.

Der erste Zufluchtsort der Juliana war Robertmont¹⁾, eine durch Gottfried von Steevens im Jahre 1215 erbaute, und von Lambert vom Steine restaurirte Abtei, welche dieser im Jahre 1225 dem Orden der Cistercienser übergab. Da dieselbe in der Nachbarschaft von Cornillon lag, so war Juliana zu nahe bei dem Prior, um dort lange ruhig zu bleiben; auch setzte er Alles in Bewegung, um sie aus derselben zu entfernen, und er setzte seine Absicht durch. Da sie den Orden des heiligen Bernard ganz vorzüglich liebte, so begab sie sich zum Thal-Unserer Frau²⁾ bei Huy, wo sie mit aller möglicher Freundlichkeit aufgenommen wurde.

Es ist in der That mehr als erstaunenswerth, daß einem Manne von ausschweifenden Sitten, der allen guten Ruf verloren, es gelingen konnte, eine Superiorin, die die Heiligkeit selbst war, um mich also auszudrücken, aus ihrem Hause zu jagen. Aber die Stadt Lüttich, erfüllt von Unordnung und

¹⁾ Diese Abtei ist im Jahre 1796 aufgehoben, und gleich darauf sind die Gebäulichkeiten geschleift worden; ein Theil der Ländereien der Abtei dienen nun zum Kirchhofe.

²⁾ Die Abtei vom Thal-Unserer-Frau wurde ebenfalls zu derselben Zeit aufgehoben, und nur die Wohnung der Äbtissin steht noch da; der größte Theil der übrigen Gebäulichkeiten und die Kirche selbst sind abgerissen worden, nachdem sie als französische Domaine verkauft waren.

Aufruhr, und unter der Regierung eines jungen, mehr mit den Angelegenheiten des Krieges und seiner Familie, als mit der Sorge für sein Bisthum beschäftigten Fürsten, bot damals nur das Bild eines Staates ohne Obrigkeit, in dem alle Laster mit frecher Stirne einherschreiten und ungestraft bleiben. Man sah nichts als innere Uneinigkeit, die Straßen waren mit Dieben angefüllt, und die Reichen wagten es nicht aus Furcht, das größte Unglück noch zu erfahren, sich zu beklagen. Juliana war in Mitte solcher Unordnungen ohne Freund, ohne einen Beschützer, der es wagte, ihre Vertheidigung zu übernehmen, oder nur ihr eine Zufluchtsstätte zu bereiten, eben weil der Prior alle ausschweifendsten Geister für sich gewonnen hatte, die sich damals unglücklicherweise des größten Credits erfreuten.

Umringt von Abtödtungen und Mißgeschick verlangte sie, weit entfernt, das geringste Murren, die leiseste Klage hören zu lassen, nur zu sterben, wenn ihr Tod ihren Feinden von irgend einem Nutzen sein könne. Da sie Jemand fragte, wie sie in diesen Augenblicken mit so vieler Inbrunst für Personen beten könne, die nur auf ihren Untergang bedacht seien, antwortete sie, daß deren Heil ihr eben so sehr am Herzen liege, als ihr eigenes.

Im Jahre 1252 erhob sich in der unglücklichen Stadt Rättich abermal ein Aufruhr, der die Quelle unendlich vieler Uebel wurde, die, von der Hauptstadt aus, die ganze Diocese ereilten. Hoscecius und andre Schriftsteller haben uns davon ein eben so entsetzliches als treues Bild hinterlassen. „Die rächende Hand Gottes“ sagt er, „lastete so schwer auf „das ganze Vaterland, daß ich nicht glaube, daß ein Einziger „ihren Schlägen entkam. In der Stadt Rättich waren Alle, „welchen Standes sie auch waren, Geistliche und Weltliche, „Geweihte und Laien, Reiche und Arme, Große und Kleine, „Männer und Frauen diesem Sturme ausgesetzt. Allenthal- „ben sah man nur zerstörte Häuser, ihrer Güter beraubte Rei- „chen, verarmt diejenigen, welche nur ein mittelmäßiges Ver- „mögen hatten, und Andre an den Bettelstab gebracht. Man „sprach nur von Diebstählen, Räubereien, Kämpfen, Mord- „thaten, Gewaltsamkeit, mit einem Worte von allen Arten von

„Uebeln, Schandthaten und Nothen. Man kann sich hieraus „überzeugen, daß Gott die Gottlosen straft, obgleich er die „Gerechten nicht immer von ihren Uebeln befreit, indem wir „erkennen, daß den Auserwählten die Leiden immer nützlich „sind.“

Diese Zwiste dauerten mehre Jahre zu Lüttich und in dem Lande, und die Partheien waren so erbittert gegen einander, daß Niemand darauf zählen konnte, denselben zu entgehen. Damals, um das Jahr 1252 ernannte man zwei Bürgermeister, um der Unverschämtheit des Volkes ein Ziel zu setzen, deren Obliegenheit fast derjenigen der zwei Konsuln des alten Roms ähnlich war ¹⁾.

Juliana empfing zu Thal=Unserer=Frau alle Hülfe, welche liebevoller Eifer den verfolgten Schwestern von den für das Unglück ihrer Nächsten empfindlichen und außerordentlich großmüthigen Schwestern verschaffen konnte, aber sie war ihren Feinden noch zu nahe, um daselbst ruhig leben zu können. Sie glaubte in eine fremde Gegend ziehen zu müssen; und nachdem sie ihre drei Begleiterinnen Isabella, Agnes und Džila zu Rathe gezogen hatte, fand sie, daß die Stadt Ramür ihr eine bequeme und gegen die Gewalt und die Verfolgungen ihrer Feinde sichere Zufluchtsstätte biete.

Sie verfolgten daher diesen Plan, aber da sie dort fremd und unbekannt waren, so fanden sie Niemanden, der sich beilegte, sie aufzunehmen. Man betrachtete sie als herumirrende Ordensfrauen, auf die man keinen besondern Werth legte. Inzwischen fanden sich bald Ordensfrauen, die Mitleid mit deren Schicksal hatten, und ihnen Gastfreundschaft erwiesen; aber da sie durchaus keine Lebensmittel hatten, so erfuhren sie Alles, was die Armuth Hartes und Demüthigendes hat; sie erduldeten indeß, in Erwartung der himmlischen Belohnung, ihre Uebel mit heldenmüthigem Muth, indem sie sich wechselseitig aus Liebe zu dem, der für uns Alles gelitten hat, zur Geduld ermahnten.

¹⁾ Man sehe über die Gründe, welche die Einsetzung der Bürgermeister veranlaßten, die Lütticher Schriftsteller, welche von Chapeauville veröffentlicht hat. *Gesta pontif. Leod.* 1613. 3 vol. in 4.

Gott verlieh ihnen endlich einen Trost in der Bekanntschaft, die sie mit der Himana von Hochsteden, der Schwester Conrads, Erzbischofs von Köln, machten, welche Abtissin von Salsines war, ein Kloster der Cistercienser, an der Sambre, am Fuße des Schlosses Namür¹⁾. Gottfried, Graf von Namür, und Ermenson, von Luxemburg, seine Gemahlin, hatten dasselbe gegründet. Papst Innocenz II. weihte die Kirche desselben auf Ersuchen des Grafen und der Gräfin, welche den Grundstein gelegt hatten, im Jahre 1130, und der heilige Bernard selbst besuchte und bestätigte dieses Stift.

Da Himana gehört hatte, daß diese Ordensfrauen sich ihr Brod bettelten, schrieb sie an den Erzbischof zu Ratisch, mit Namen Johannes, ein liebevoller und frommer Mann, dem das Mißgeschick der vier ausgewanderten Schwestern nicht unbekannt war. Nachdem dieser auf diesem Wege erfahren, daß Juliana zu Namür ohne bestimmte Wohnung sei, beeilte er sich, ihr ein Haus neben der Kirche zum heiligen Albin, welches ihm zugehörte, anzubieten, und die Priorin nahm das Anerbieten an.

Sie wohnte dort einige Jahre mit ihren Schwestern, sehr ärmlich lebend, aber ein außerordentliches Vergnügen in der Nachbarschaft der Kirche findend, wo sie sich zu den Füßen Jesu Christi und vor zwei kostbaren Reliquien, von ihren Leiden erholte, die sich dort fanden, und von denen die Eine in einem Stüchchen Holz vom wahren Kreuze, und das Andre in dem kostbaren Blute des Heilandes bestand, wie dies aus der Urkunde des Grafen von Namür vom Jahre 1205 erhellet.

Der Erzbischof Johannes, der Theil nahm an dem Unglück und dem Mißgeschick dieser heiligen Töchter, baute ein Hospital zu Namür, und übertrug ihnen, um ihnen eine eigne und bequeme Wohnung zu verschaffen, den Raum zwischen dem Hospital und der Kirche zur heiligen Symphoria, um daselbst einige Zellen zu errichten, welche Juliana mit Hülfe einiger frommen und barmherzigen Personen erbauen ließ.

¹⁾ Die Abtei Salsines gehört jetzt zum Bisthum Namür und dient zum Erholungs-Hause der Zöglinge des Seminars zu Namür.

Dieses Etablissement bot ihr mehr Vortheil als dasjenige, welches sie früher bewohnt, aber da sie kein Einkommen hatte, so blieb sie stets im Elend. Himana, unwillig darüber, daß Ordensfrauen, die ihr Vermögen ihrem Kloster überlassen, auf ein solches Uebermaß von Elend verwiesen waren, verwandte sich so lebhaft zu deren Gunsten, daß sie eine jährliche Pension für dieselben erwirkte; und um dann der Kritik keinen Spielraum zu lassen, und nicht für solche gehalten zu werden, die nach Unabhängigkeit strebten, unterwarfen sie sich dem Gehorsam der Äbtissin zu Salsines, ihrer Wohlthäterin.

Juliana, in Mitte so harter Prüfungen sich immer gleich, wurde niemals nachlässiger im Gebete, in ihrem Eifer für die evangelische Vervollkommenung, in ihrer Beharrlichkeit in den guten Werken, in ihrer Andacht und vollkommenen Selbstverleugnung.

Ungeachtet ihres großen Muthes und ihrer großen Festigkeit in Mitte so harter Widerwärtigkeiten, sank ihre Gesundheit immer mehr. Ihre Schwestern, befürchtend, daß, wenn sie zuerst sterbe, ein fremdes Land ihre Wohnstätte werde, und sie dem Gespötte ausgesetzt sein würden, betrübten sich darüber; aber Juliana, da sie ihr Leiden erfahren, sprach zu denselben: „Lasset ab von eurer Furcht, meine lieben Schwestern, ich werde euch getreulich bis zum Tode Gesellschaft leisten, und euch sogar überleben.“

Diese Vorhersagung, die anfänglich als ein Trost erschien, die sie ihren Schwestern geben wollte, wurde einige Zeit nachher erfüllt. Agnes¹⁾ und Dzila starben zu Namür und wurden zu Salsines begraben. Man kennt die genaue Zeit ihres Todes nicht, den einige Schriftsteller auf das Jahr 1254 verlegen. Raissius gibt der Dzila den Titel die Glückselige und sämtliche Begleiter der Juliana sind unter gleicher Eigenschaft in dem Menologium der Cistercienser eingeschrieben²⁾.

¹⁾ Diese Agnes ist eine andre, als die Schwester Juliana's, die diesen Namen trug.

²⁾ In der Belgica christiana.

Isabella von Guy war über deren Verlaß sehr traurig, und da sie die aufrichtige Zuneigung kannte, welche die Abtissin von Salfines zu der Priorin von Cornillon hegte, so suchte sie diese zu bereben, dort für die Zukunft ihre Wohnung zu nehmen. Sie stellte ihr vor, daß, da sie nur noch ihrer zwei seien, ein gemeinsames Leben ihrer Lage angemessener sei; daß sie außerdem immer älter würden; und daß die Schwäche ihrer Leibesbeschaffenheit und ihre gewöhnlicher Krankheitszustand Aufmerksamkeiten und Sorgen erforderten, welche sie zu Salfines finden würden. Aber Juliana, die den Sturm vorhersah, von dem diese Abtei bedroht ward, willigte Anfangs nicht in diesen Rath. Jene bestand indeß so sehr darauf, diesen Entschluß zu fassen, daß Juliana nicht länger widerstehen konnte. Die Abtissin nahm sie wie Engel vom Himmel gesandt auf, indem sie sich der Hoffnung hingab, Vieles aus deren Unterhaltungen zu lernen.

Es wurde denselben ein besondres und geräumiges Gemach eingeräumt. Juliana, welche alle Eitelkeit und allen Glanz nicht liebte, bat die Abtissin, ihr ein engeres Lokal anzuweisen, und sagte derselben, daß eine Zelle, die nahe bei der Kirche sei, für sie und ihre Gefährtin hinreiche. Aber da jene für so verdienstvolle Töchter nicht zu viel thun zu können glaubte, so wünschte sie, daß dieselben die erste Wohnung inne behalten möchten.

Da Juliana, ohne Hoffnung und ohne Aussicht zurückzukehren, Cornillon verließ, glaubte man im Allgemeinen, daß das Frohnleichnamsfest, welches ihr so sehr am Herzen lag, in Vergessenheit gerathen würde. Aber als Hugo von St.-Eher, päpstlicher Legat, nach Rüttich gekommen war, um die Unordnungen zu beseitigen, die dort herrschten, sprach man demselben von der Verordnung des Bischofs Robert in Betreff des Festes des allerheiligsten Sakraments des Altars, und bemerkte ihm zugleich, daß die Domherren zu St. Martin dasselbe mit großer Andacht und großem Eifer gefeiert hätten. Darauf verlangte er die Andacht zu dem Allerheiligsten Sakramente zu sehen, die er dann prüfte, und nach ihrem ganzen

Inhalte bekräftigte ¹⁾, indem er zugleich beschloß, selbst das Fest zu feiern und die Messe zu singen. Der Tag wurde festgesetzt, und das Volk strömte in großer Menge herbei. Der Cardinal, bekleidet mit den bischöflichen Gewändern, bestieg die Kanzel, und hielt eine berebtsame Anrede über die Nothwendigkeit der Feierlichkeit, und die Gnadenschätze, welche dem Pütticher Volke daraus zufließen würden.

Die Approbation des Cardinals von St. Sabine hatte um so mehr Gewicht, als er ein Mann von ausgezeichneter Gelehrsamkeit war. Als er im Jahre 1228 zu Paris war, trat er bei dem berühmten Streit über die Mehrheit der Beneficien ins Mittel und unterschrieb den Beschluß, der darüber gefaßt ward. Der Papst Gregor IX. schickte ihn im Jahre 1233 mit dem Dominikaner Peter, und den Minoriten Agmon und Rudolph in Betreff des Streits über die Procession des Heiligen Geistes nach Constantinopel. Er machte sich auf dieser Sendung sowohl durch seinen Eifer als durch seine Gelehrsamkeit bewunderungswürdig. Im Jahre 1243 ²⁾ wohnte er dem allgemeinen Concil zu Lyon bei, und wurde daselbst zum Cardinal mit dem Titel St. Sabine erwählt. Er ward mit Wilhelm, Bischof von Anterabe, zur Prüfung der Grundgesetze der Carmeliten ernannt, welche zwei Priester eben dieses Ordens gemildert haben wollten. Er hat sehr gelehrte Commentare über die heilige Schrift, und eine sehr geschätzte biblische Concordanz gemacht.

Dieser große Kirchenfürst predigte so wirksam an dem Tage, da er zu St. Martin den Gottesdienst feierte, daß ein Domberr, mit Namen Stephan, davon betroffen wurde. Erschüttert von der Größe des Geheimnisses, die jener zum Gegenstande der Rede gewählt hatte, sagte er zu seiner Schwester, daß der Cardinal ihn durch seine Beredsamkeit überzeugt

¹⁾ Diese Approbation des Cardinals Hugo von St. Cher ist vom Jahre 1251, da er als Legat des heiligen Stuhls in der Zeit nach Deutschland kam, wo Conrad, Sohn Friedrichs II. und Wilhelm von Holland sich um das Reich stritten.

²⁾ Das erste allgemeine Concilium zu Lyon wurde im Jahre 1245 gehalten, und nicht im Jahre 1243, wie Bertholet irrtümlich angibt.

habe, und er fest glaube, daß dieses Fest zur größten Ehre Gottes eingesetzt worden, und daß, wenn es ihm erlaubt wäre, sein Testament zu ändern, er gerne eine jährliche Rente aussetzen möchte, auf daß dasselbe in der Folge mit größerer Pracht gefeiert werden könne. Seine Schwester, die eben so viel Zuneigung als er zu dem allerheiligsten Sakramente hatte, veranlaßte ihn, obgleich sie zur Erbin eingesetzt worden, dasselbe zu ändern. Mit wechselseitiger Zustimmung vermachten sie dann der Kirche zu St. Martin, eine Rente, die zur Unterhaltung der Beleuchtung hinreichte.

Einige Zeit früher hatte eben dieser Geistliche aus Liebe zum Nächsten den Entschluß gefaßt, sein Kanonikat zu Rüttich zu verlassen, um eine Pfarrei auf dem Lande zu übernehmen; aber seine Schwester, betrübt, ihre Bekanntschaften aufgeben zu müssen, suchte ihn von diesem Vorhaben abzubringen. Da sie indeß ihren Zweck nicht erreichen konnte, wandte sie sich an Juliana, die sie ermutigte, betete, und nach geendigtem Gebete zu ihr sprach: „Segen sie alle ihre Hoffnungen auf „Gott, seien Sie versichert, daß Er Ihnen Ihren Bruder zurückgeben wird.“

Ihr Bruder kehrte in der That nach Chalou zurück, wo er geboren war, und vertauschte sein Kanonikat; aber als er sich dem Bischofe zur Prüfung vorstellte, gab man ihm einfach ein Buch zum Lesen, und wiewohl er ein gelehrter und geschickter Rechtsverständiger war, so vermochte er nicht ein einziges Wort zu lesen, woraus es klar erhellte, daß Gott den Wechsel nicht wollte. Der Himmel verlieh ihm sowohl als seiner Schwester als Belohnung für ihren Eifer zur Verherrlichung des allerheiligsten Sakraments des Altars mehrere Gnaden; dieses eifrige Mädchen, welches nicht gehen konnte, strengte einstmals ihre Kräfte an, um sich in die Kirche zu begeben und dort zu communiciren, und fand sich bei ihrer Rückkehr vollkommen genesen. Das Gerücht davon verbreitete sich alsobald durch die ganze Stadt Rüttich, und belebte den Eifer der Gläubigen zur Einsetzung des Frohnleichnamsfestes wieder.

Der Kardinal von St. Sabine, nicht zufrieden, dieses Fest gefeiert zu haben, bestätigte die Verordnung des Bischofs

Robert in allen Gegenden seiner Legation mit den folgenden Worten :

„Wenn wir die Verdienste des menschlichen Geschlechts
 „und die Wohlthaten unsres Gottes und Schöpfers auf dersel-
 „ben Waage abwägen; wenn wir die Einen und die Andern
 „vergleichen, und betrachten, daß die Wohlthaten eben so sehr, und
 „mehr noch die Verdienste überwiegen, als der ungeheure
 „Ocean einen Thautropfen überwiegt, so müssen wir von gro-
 „ßer Angst erschüttert werden, und vor Furcht erzittern.
 „Es geschieht dies nicht ohne Grund, weil uns das Urtheil
 „der gesunden Vernunft sagt, daß wenn der Mensch im Dienste
 „Gottes zerschmölz, wie das Wachs in der Hitze des Feuers
 „schmilzt, er ihm dennoch keinen Tribut zollen könnte, der seiner
 „erhabenen Majestät würdig wäre. Nachdem er uns erschaffen,
 „erhob er uns in gewisser Art zum Stande der Engel; darauf
 „beschloß er uns einem Sklaven gleich zu machen, und traurig
 „dann uns unter der Macht des Satans gekettet zu sehen,
 „vereintigte er in dem unaussprechlichen Geheimnisse seiner
 „Menschwerdung das menschliche Fleisch mit der Gottheit, und
 „vergoß sein Blut von unschätzbarem Werthe, um uns aus
 „der Knechtschaft zu befreien, in der wir seufzten.

„Aber das Alles konnte die Liebe des Gottmenschen gegen
 „uns noch nicht befriedigen. Auf dem Punkte zu leiden, und
 „nach seinen Leiden zurückzukehren in den Schooß seines Va-
 „ters, wollte er uns die glänzendsten Beweise seiner Liebe
 „geben, und ließ uns dann seinen Leib, bedeckt mit sakramen-
 „talischen Gestalten, gleich einem ganz reinen Schleier, zurück.
 „In der Absicht that er dies, uns durch seine Kraft gegen
 „unsre Feinde zu schirmen, unsre läßliche Sünden zu tilgen,
 „die Einwilligung zu den Todsünden zu verhindern, und uns
 „auf den Wegen des Heiles zu befördern. Durch die Ein-
 „setzung dieses Geheimnisses wollte er noch, daß, indem wir
 „Theil an demselben nehmen, wir ein fortdauerndes Andenken
 „an seine Leiden hätten, wir es ihm als ein Lobopfer für so
 „viele Wohlthaten darbrächten, durch die er uns getröstet, und
 „mit denen er uns jeden Augenblick, und bis dahin überhäuft,
 „wo wir zum vollkommenen Alter und zur Fülle der Glorie ge-
 „langen werden, wo wir das Mark des Reizens essen,

„und den reinen Wein an seinem Tische trinken werden, welche
 „Güter wir, die wir in den Finsternissen wandeln, und in den
 „Schatten des Todes uns befinden, unter dem Scheine des
 „Sakraments und dem Symbole des Glaubens für uns be-
 „reitet sehen.

„Wiewohl wir alle Tage das Andenken an dieses anbe-
 „tungswürdige Wunder in dem heiligen Opfer der Messe feiern,
 „so ist es dennoch recht, daß wir ihm alle Jahre ein Fest wei-
 „hen, das ausschließend und mehr als der Gründonnerstag ihm
 „gewidmet ist, wo unsre Mutter, die heilige Kirche, zugleich mit
 „der Fußwaschung und dem Tode Jesu Christi beschäftigt ist,
 „so daß man dasselbe alsdann nicht mit der nöthigen Erge-
 „benheit feiern kann. Wir verordnen deshalb, daß in dem
 „Bereiche unsrer Legation, das Fest des allerheiligsten Sakra-
 „ments des Altars am fünften Tage nach der Oktave vor
 „Pfingsten gefeiert werde, und verordnen, daß ihr an demsel-
 „ben dessen Officium verrichtet, und damit die Gläubigen sich
 „mit Inbrunst dieser Feier hingeben, so verleihen wir ihnen
 „hundert Tage Ablass.“

Diese Verordnung ist vom 29. Dezember 1253 datirt. Ein Jahr später begab sich auch der Kardinal und Legat Peter Capocce nach Lüttich, um einige Zerwürfnisse zwischen dem Bischof und der Geistlichkeit beizulegen. Er vernahm dort viel Gerede von dem neuen Feste, welches von einem Bischofe eingesetzt und einem apostolischen Legate bestätigt worden. Er prüfte daher das Officium; erkannte, daß diese Einsetzung von Gott eingegeben worden, und daß, derselben sich widersetzen, nichts andres hieße, als gegen Gottes Willen kämpfen. Er ertheilte daher den erlassenen Verordnungen seinen Beifall, und richtete die Seinige nach dem Beispiele seines Vorgängers an alle Geistlichen seiner Legation. Er sagte ihnen im Wesentlichen:

„Daß wenn die Gläubigen sich befeisigen, die Erhaben-
 „heit der ewigen Gottheit zu betrachten, sie ihre Liebe zu Ihm
 „und zu Jesus Christus, dem Sohne Gottes vermehrten, und
 „sie entbrennen müßten ihn mit einem Gottesdienste zu ver-
 „ehren, der seiner Größe angemessen wäre, besonders wenn
 „sie ihrem Gedächtnisse vorführten, daß der Mensch, durch die

„Vorspiegelungen des Satans aus seinem Stande der Unschuld heraus gerissen, den Preis Seiner Erlösung nur durch „Vergießung des Bluts des Welterlösers verdient hätte. Daß „da der Kardinal von St. Sabine, Legat des heiligen Stuhles in Nieder-Deutschland, festgesetzt habe, daß dem unaussprechlichen Sakramente des Leibes Jesu Christi alle Jahre „ein besondres Fest gewidmet sein solle, so erkenne er, sein „Nachfolger in seiner Legation, dieses Gesetz als ein heiliges „und lobenswerthes, welches er kraft seiner Gewalt bestätige, „und er verbiete, unter Strafe der Zuziehung des Unwillens „Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus dem „entgegen zu handeln.“¹⁾

Also pflichteten zwei apostolische Legate der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes bei. Und da Juliana die Neuigkeit in ihrem Verbannungsorte erfuhr, dankte sie dem Herrn mit den lebendigsten Gefühlen des Dankes dafür. Aber diese Befehle hatten nur so lange Kraft, als die Karbinäle in ihrer Legation blieben, sobald sie dieselben verlassen, schien man sie nicht mehr zu achten, und betrachtete man sie als nicht erlassen, besonders in einigen Kirchen, wo man der Ansicht war, daß das Fest eine Neuerung sei, und man es nicht aufnehmen dürfe. Die Hauptgeistlichen welche dieser Meinung waren, widersetzten sich denselben nach deren Abreise, und veröffentlichten einen entgegenstehenden Befehl, durch den sie die Feier verboten. Aber Gott ließ diese Verwegenheit nicht ungestraft; er züchtigte deren Urheber, und ihre Züchtigung war so ungewöhnlich und plöglich, daß man in derselben augenfällig den Grund und die Ursache erkannte, die sie ihnen zugezogen hatten.

Nach dem Verbote dieser Geistlichen, die Leute von Gewicht waren, wurde die Feier unterbrochen, ausgenommen in

¹⁾ Die Dekrete der beiden Karbinäle, so wie das des Bischofs Robert werden in alten Pergament-Registern des Collegiatstiftes zum heiligen Martin, der Pfarre zum heiligen Johannes dem Täufer und andern Kirchen aufbewahrt, was allerdings beweiset, daß die erste Einsetzung des Frohnleichnamsfestes zu Lüttich mehr als zehn Jahre früher genehmigt worden, ehe der Pabst Urban IV. es für die ganze Kirche einsetzte. Es erhellt daraus zugleich der offenkare Irrthum einiger italienischer Schriftsteller, die behauptet haben, daß dasselbe in ihrem Vaterlande seinen Ursprung habe.

dem Collegiatstifte zum Heiligen Martin, wo man sie unausgesetzt feierte. Wenn das Werk Gottes immer Widersprüche zu leiden hat, und wenn man es grade an diesen Zeichen erkennt, so dürfen wir nicht erstaunen, daß grade dieses mächtige Feinde gehabt hat, die es zu vernichten suchten; aber wir werden sehen, mit welchem Glanze die Päpste und die allgemeinen Concilien es bestätigten, und mit welcher Freude die allgemeine Kirche es entgegen nahm.

Der Aufenthalt der Juliana zu Selmes war für die dortigen Ordensfrauen von sehr großem Nutzen; Himana warb vor Allen nicht müde, sich mit ihr zu unterhalten, und je mehr Umgang sie mit ihr pflegte, je mehr ausgezeichnete Tugenden entdeckte sie in derselben. Eines Tages, als sie von dem Lobgesange rebeten, den die heilige Jungfrau an Elisabeth, ihre Base, richtete, bat Himana die Juliana, da sie wußte, daß dieser Lobgesang derselben die kostbarsten Wonnen bereite, ihr doch zu erklären, was sie in sich empfinde, wenn sie denselben betrachte oder bete. „Was ich dabei empfinde,“ erwiderte Juliana mit einer plötzlichen Begeisterung, und ohne darüber nachzudenken, „ist so unaussprechlich, daß ich es „nicht mit allem Golde vertauschen möchte, welches der Umgang dieses Klosters zu umfassen vermag.“ Die Äbtissin erkannte aus diesem Vergleich, daß die Gnaden in welchen deren Herz dann schwimme, jeden Ausdruck überstiegen.

Da Niemand zurückhaltender und demüthiger in seinen Worten war als Juliana, so erröthete sie, daß sie zu vorzeitig geoffenbart habe, was nur Gott und ihr bekannt sein sollte, und bat Himana nichts davon zu sagen, was sie ihr aus Unflughheit geantwortet habe.

Als sie sich eines Tages mit derselben Äbtissin von der heiligen Ursula und deren Gefährtinnen unterhielt, deren Reliquien man noch in Aöln aufbewahrt, sagte sie vorher, daß Himana und Adelaide von St. Walburgis, deren Schwester, viel zu deren Verehrung beitragen würden, wie es in der That geschah, als einige Zeit nachher die beiden Schwestern die Erlaubniß erhielten, das Land umzugraben, wo diese Heiligen gemartert worden, und man in diesem mehrere Leiber derselben fand.

Da sie erfahren hatte, daß eine Ordensfrau ihrer Bekanntschaft gefährlich erkrankt sei, bat sie den Himmel um deren Genesung und erlangte sie. Als man sie einst fragte, was sie von einer gewissen Person, die sie auch kannte, denke, antwortete sie, obgleich sie von derselben weit entfernt lebe: „Sie ist außer Gefahr, ich werde vor ihr sterben, und sie wird mich überleben, um für mich zu beten.“

Als sie von Namür abreiste, um sich nach Selsines zu begeben, bot man ihr an, man wolle sie wegen ihrer Kränklichkeit und ihres hohen Alters zu Wasser dahingleiten; aber sie lehnte dieses entschieden ab, indem sie es vorzog diesen Weg, begleitet von ihrer Gefährtin, zu Fuß abzumachen; und man sah, daß sie das Unglück vorherempfunden, welches demselben Schiff widerfuhr, welches man ihr zubereitet hatte, und welches an einer Stelle Schiffsbruch litt, wo die Sambre niemals von Wellen aufgeregt wird.

Obgleich der Aufenthalt zu Selsines einer der angenehmsten war, und Juliana daselbst die größte Ehre erzeigte ward, so fand sie daselbst doch einige Gründe zum Schmerz, welchen sie mit einer Seelengröße ertrug, der ihrer würdig war. Isabella von Huy, ihre treue Gefährtin und der Abglanz ihrer Tugenden, wurde daselbst von einer Krankheit ergriffen, in Folge deren sie starb. Man beerdigte sie in der Nähe der Agnes und Däile, ohne Juliana irgend eine der Vorbereitungen, die bei solchen Gelegenheiten gebräuchlich sind, merken zu lassen, um ihre Traurigkeit nicht zu vermehren; aber nach dem Trauerdienste kam die Abtissin zu ihr, um sie zu trösten, und fand sie weinend; und da sie derselben ihr Erstaunen über ihren geringen Muth zu erkennen gab, erwiederte sie, daß sie nicht das Loos ihrer Gefährtin beweine, sondern ihre Thränen seien Freudethränen.

Unter diesen Umständen bat sie regelmäßig für die Todten, nur nicht für Isabella, was die Abtissin wohl merkte. Sie bezeugte ihr indeß ihr Verwundern darüber erst nach vierzehn Tagen, indem sie ihr sagte, daß sie noch keine Fürbitte für die Seele ihrer Gefährtin zum Himmel gesandt. „Ich habe,“ war ihre Antwort, „ich habe von einer heiligen Per-

„son sagen hören, daß für einen Heiligen beten, denselben be-
„leidigen hieße.“

Da sie sich allein zu Selignes fand, ließ sie Ermen-
trude, eine Ordensfrau von großem Verdienste, aus dem
Kloster Cornillon kommen, die sie auch bis zu ihrem Tode
nicht verließ.

Man bewahrte zu Rüttich stets, ungeachtet der gegen sie
geschwiebeten Rabalen, das kostbare Andenken der Tugenden
Juliana's; und mehre ihrer alten Freunde besuchten sie
von Zeit zu Zeit zu Selignes. Der Kleriker Johannes
Prior von Cornillon, der von der Partei der Aufrührer,
entsetzt worden, unternahm ebenfalls diese Reise, um das Ver-
gnügen zu genießen, sie zu sehen, und sich mit ihr zu unter-
halten. Er erfuhr dort die freundlichste Aufnahme, denn wir
wissen, daß die Priorin ihn seiner Tugenden wegen sehr hoch
schätzte. Ehe er nach Rüttich zurückkehrte, gab sie Ermen-
trude, ihrer Gefährtin, den Rath, bei ihm, wie bei ihrem
rechtmäßigen Hirten zu beichten. „Thue dieß,“ sprach sie zu
„ihr, „denn in Kurzem werden du und ich das Glück nicht
„mehr haben, ihn zu besitzen.“ Und in der That, als er nach
Rüttich zurückgekehrt war, starb er dort den Tod der Auser-
wählten.

Das Andenken Johannes mußte der ganzen Diöcese
Rüttich um so theurer sein, als er das Officium des allerhei-
ligsten Sacraments abgefaßt, in dem man offenbar den Finger
Gottes erkannte. Dieser heilige Mann steht in dem Menologium
der Cistercienser unter dem ersten Januar eingetragen, ohne
daß das Jahr dabei bemerkt wäre.¹⁾ Man versichert, daß, als
man die neue Kirche zu Cornillon erbaut habe, sein gan-
zer Körper, und ganz unverwesen gefunden worden sei, und
man denselben in einer gewölbten Gruft beigesetzt habe, wo
er sich noch befindet.

Als Maria, die Nichte der Königin Blanca, der Mutter des
heiligen Ludwigs, Königs von Frankreich, ihre Residenz zu

¹⁾ Der Kleriker Johannes ist nach den glaubenswürdigen Zeugnissen
am 1. Januar 1250, zwei Jahre vor Juliana, gestorben.

Namür gewählt hatte, dessen Gräfin sie war, pflegte sie eine innige Freundschaft mit Himana, der Abtissin von Selsines. Diese machte sie eines Tages darauf aufmerksam, daß der Abtei gegenüber ein Lusthaus läge, dessen Besitzer mit einem Haufen eben so sittenloser Menschen als er, sich jeder Art Vaster überließen, und das Aergerniß über den ganzen Canton verbreiteten. Es bedurfte für die Gräfin mehr nicht, um den Befehl zu geben, daß dieses Haus von Grund aus zerstört werde, und ihre Befehle wurden unverzüglich vollzogen. Der Herr dieses Hauses durch diese Schande gereizt, zog mit seinen Genossen in Namür ein, und wiegelten durch ihr Geschrei das Volk zum Aufruhr auf. Der Amtmann oder Gouverneur, der sich dem widersetzen wollte, wurde in dem Handgemenge getödtet, worüber die Gräfin so erzürnt ward, daß sie allseits Hülfe nachsuchte, um die Meuterer zur Besinnung zurückzuführen, die, ihrer Seite, dem Grafen von Luxemburg ihren Beistand versprachen, um seine Rechte auf die Grafschaft Namür geltend zu machen.

In Mitte dieser Wirren jauchzten die Ordensfrauen von Selsines über ihren Sieg, aber die Priorin von Cornillon war vom Schmerz niedergebeugt, und beklagte das Unheil, von dem die Abtei überschwemmt werden sollte. Man erkannte dieses an der Bleiche ihres Gesichtes, und da man sie um den Grund derselben fragte, antwortete sie:

„Ich müßte die undankbarste Tochter auf der Welt sein, wenn ich bei Betrachtung der Drangsale, welche die Stadt Namür bedrohen; und beim Anblicke so vieler Personen jeden Standes, jeden Verhältnisses, jeden Alters und jeden Geschlechtes, welche zum äußersten Elende werden getrieben werden, nicht traurig sein sollte. Wir haben während unsrer Verbannung zu viele Beweise von deren Wohlwollen und Barmherzigkeit empfangen, als daß ich nicht über ihr Schicksal klagen sollte; und da wir von der Abtei Selsines die ausgezeichnetsten Wohlthaten empfangen, wie wäre es da möglich, daß ihre bevorstehende Verwüstung, ihr Untergang und ihre Verlassenheit mir nicht das Herz durchbohre? Wie könnte ich mit trocknen Augen die Traurigkeit sehen, welche ein solches Mißgeschick der tugendhaften Abtissin verursachen wird, welche

„diese Züchtigung nicht verschuldet; gebe Gott, daß sie zu andern Zeiten gelebt! Sie ist mit einem so glücklichen Gesamtheite begabt, daß wenn sie sich des Friedens zu erfreuen gehabt hätte, sie sich zur innigsten Vereinigung mit Gott, zur erhabendsten Betrachtung erhoben haben würde.“

Die Leiden, welche sie vorhergesagt hatte, ereigneten sich in der That. Der Graf von Luxemburg rüstete sich im Geheimen und eilte, so schnell als er konnte, auf die Hauptstadt los, in die er um Weihnachten 1256 in der Nacht einzog. Während dieser Wirren sahen sich die Ordensfrauen zu Erlins, welche wußten, daß sie, ohne es zu wollen, durch das zerstörte Haus, Veranlassung zu dem Kriege gegeben, genöthigt, ihr Kloster zu verlassen, um der Wuth der Aufwiegler zu entgehen. Juliana ward durch diesen Abzug der Art erschüttert, daß sie darüber fast gestorben wäre. Hilma wollte sie trösten, indem sie ihr vorhielt, daß der Sturm bald vorüber sein werde, und daß sie zurückkehren würden, um ihre alte Wohnung wie früher einzunehmen; aber die heilige Tochter zeigte ihr, daß diese Hoffnung eitel wäre, und sie sich vielleicht nie mehr wiedersehen würden, was auch wirklich geschah.

Die Ordensschwestern nahmen ihren Weg nach verschiedenen Seiten; und die Abtissin selbst wollte Juliana und Ermentrude, deren Gefährtin, nach Fosses, zwischen der Sambre und der Maas, begleiten, wo sie ihnen einen Zufluchtsort bei einem Kanonikus, dem Sängere der Collegiatenkirche, verschaffte, der sie mit Freude empfing, und sich beeilte, sie mit Eifer zu bedienen. Er hatte um so mehr Aufmerksamkeit für dieselben, als er ihr Unglück und den hohen Ruf der Heiligkeit erfahren, den sie sich erworben.

Die Schwester dieses Kanonikus hatte aus Liebe zur Einsamkeit das Einsiedlerleben erwählt, und er hatte ihr neben der Kirche eine Zelle erbaut, welche er nun zu zerstören gedachte. Er bot sie indeß Juliana an, die darüber so entzückt war, daß sie keinen Augenblick zögerte, sie anzunehmen, und zwar mit um so viel größerm Vergnügen, als man ihr gesagt hatte, daß die Schwester des Kanonikus an demselben Tage in dieselbe eingetreten sei, wo Eva, ihre theure Freundin, von der andern zu Lüt-

nich Besitz genommen. Man machte die nöthigen Vorbereitungen, und dann bezog Juliana dieselbe mit Ermentrude.

Nach so vielen Nothen, Leiden und Verfolgungen gab endlich die Ruhe dieses Zufluchtsorts ihrer Seele den Frieden wieder, da sie fühlte, daß das Ende ihrer Tage herannahe. Sie wurde von einer lungwierigen Entkräftung befallen, von der sie, wie sie erkannte, nicht genesen würde. Und da sie wünschte, vor ihrem Tode den Domherrn von Lausanne zu sprechen, so ließ sie ihn bitten, sie besuchen zu kommen. Sie erkundigte sich alle Tage, ob er noch nicht bald ankommen werde; aber sei es, daß er ihr Ende noch nicht so nahe glaubte, oder daß der Besitzer des Schlosses Ramlir die Wege unsicher machte, genug es kam Niemand von Lüttich, um sie zu besuchen.

Sie hatte einer ihrer Begleiterinnen vorhergesagt, daß wenn sich das Ende ihres Lebens nahen würde, so werde sie das Glück, vertraute Personen zu sehen, nicht haben; ohne Zweifel würde sie dieses gewünscht haben, um ihnen Dinge mitzutheilen, welche sie ihr ganzes Leben, selbst ihren Schwestern verborgen hatte, und welche andern Personen, als denjenigen mitzutheilen, welche schon lange ihr Vertrauen genossen, ihre Furchtsamkeit sie verhinderte.

Da sie endlich sah, daß Niemand von Lüttich ankam, rief sie Ermentrude zu sich, und sprach mit dieser von ihrem nahen Tode, und einigen Angelegenheiten, welche sie betrafen. Aber bei dieser ersten Ankündigung zerfloß Ermentrude in Thränen. Da sprach sie zu ihr: „Deine Thränen bekümmern mich; höre auf deren zu vergießen; tröste dich in unserm Herrn, und ich werde dir keine vertrauliche Mittheilungen machen.“

Ihre Körperkräfte nahmen mit jedem Tage ersichtlich ab; diejenigen der Seele schienen dagegen in dem Maße zuzunehmen, als der Augenblick nahte, in dem sie zum Genuße der Herrlichkeit gelangen sollte, von der alle ausgezeichneten Gnaben, deren sie gewürdigt worden war, doch nur eine schwache Idee hatten geben können. Ohne Unterlaß wiederholte sie: „Herr, wann wirst du mich von diesem Körper befreien? Wann werde

„ich aus diesem Thale des Elends herausgezogen werden?“ „Wann wirst du mir die Gnade ertheilen, dich von Angesicht zu Angesicht zu schauen?“ Die, welche bei ihr standen, und ihre Sehnucht nach ihrer Auflösung sahen, trösteten sie, indem sie ihr vorhielten, daß sie bald sterben werde; aber das Wort sterben beleidigte sie, insofern sie beleidigt werden konnte, und da antwortete sie: „ich sterbe nicht, aber ich werde leben,“ wodurch sie andeutete, daß sie sich bald des ewigen Lebens erfreuen werde.

Ihre Krankheit verschlimmerte sich während der Fastenzeit; dennoch unterließ sie es nicht, an jedem Tage ihr Bräuer in der Hoffnung zu beten, sich immer enger mit Gott zu vereinigen. Als der Ostertag gekommen war, bereitete sie sich, ganz erschöpft an Kräften, wie sie war, vor, um zur Kirche zu gehen. Hier hörte sie, ohne irgend ein Zeichen von Krankheit merken zu lassen, die Matutin und die Laudes, nach denen sie aus den Händen des Sängers der Collegiatskirche zu Fosses, das erhabene Sakrament des Altars als Wegzehrung empfing. Todkrank, wie sie war, erachtete sie es dennoch als der erhabenen Majestät Gottes unwürdig, sich denselben bringen zu lassen, indem sie glaubte, daß es die Pflicht einer treuen Magd sei, ihren Körper, wäre er auch zur Hälfte entseelt, bis zum Fuße des Altars zu schleppen, um Gott zu empfangen und ihn anzubeten.

Sie blieb den ganzen Tag mit einem außerordentlichen Muthe in der Kirche, und da sie Abends in die Zelle zurückgekehrt war, verlangte sie die letzte heilige Delung, welche sie mit einer so bewundernswürdigen Freude empfing, daß sie Thränen darüber vergoß, was dem Priester auffiel, der ihr dieselbe spendete, und dem sie bei jeder Salbung mit aller möglichen Geistesgegenwart antwortete.

In diesem Zustande erwartete sie mit heiliger Ungeduld ihren letzten Augenblick. Die Abtissin von Selignes, von der Gefahr unterrichtet, in der jene schwebte, eilte herbei, um sie zu besuchen, und beobachtete mit Aufmerksamkeit den Augenblick, wo sie in die glückselige Ewigkeit hinüber gehen sollte. Es war am Mittwoch nach der Oktave, als ihr Ende gewiß erschien. Die Abtissin wollte daher die Nacht bei ihr wachen, aber sie bat sie,

sich zur Ruhe zu begeben, indem sie ihr versicherte, daß man sie weden, und daß sie an diesem Tage nicht sterben würde. Donnerstags bat sie Ermentrude, ihr ihr Officium vorzubeten, und sie folgte dieser mit Herz und Geist. Freitags kam die Abtissin abermals morgens früh mit einigen ihrer Klosterschwestern sie besuchen, und sie hielten sie für bereit, ihre Seele auszuhauchen. Die Abtissin fragte sie, ob, da ihre Krankheit ihr nicht erlaube, ihren Heiland in der Kirche anzubeten, sie ihn nicht zum letzten Male auf ihrem Lager empfangen wolle. „Ich beschwöre sie, Madame,“ war ihre Antwort, „gestatten sie nicht, daß dieß geschehe; denn „es ist nicht recht, daß ein so großer König zu einem so niedrigen und armseligen Geschöpfe gebracht werde.“ Da die Abtissin ihr erwiderte, daß es allerdings recht sei, daß sie vor ihrem Sterben noch einmal ihren Gott anbete, da gab sie nach.

Nachdem der Sängcr das allerheiligste Sacrament geholt, warf sie sich, sobald sie die Schelle vernahm, auf ihrem Bette auf die Kniee, und betete jenes mit gesundem und ruhigem Geiste an. Die Augen auf die Hostie geheftet, welche der Priester ihr unter der Ermahnung zeigte, diese anzubeten, und diese zu bitten, sie zur Ewigkeit zu geleiten, sprach sie: „Mein Gott „sei mir und der Frau Abtissin gnädig!“ und zeigte durch diese letztern Worte, wie dankbar sie dieser für die ihr erzeugten Wohlthaten sei; hierauf neigte sie ihr Haupt ein wenig, und entschlief im Herrn, am Freitage, den 5. April 1258, in einem Alter von 66 Jahren.

Nach den chronologischen Tabellen fiel der Freitag, um den es sich hier handelt, auf den 6. April, d. h. des Jahres 1257, wie auch mehrc Autoren, unter andern Chapeauville, behauptet haben, was aber nicht recht ist. Im folgenden Jahre war der 5. April ein Freitag, und dieser also folgerichtig der Tag und das Jahr des Todes Juliana's.

Die Abtissin von Selhinos hatte die kostbaren Reste dieses heiligen Tochter in ihrer Abtei zu haben gewünscht, und sie hatte sie darum vor ihrem Tode gefragt; aber da sie den Untergang dieses Hauses vorherseh, so zog sie die Abtei Wil-

lers, ¹⁾ vom Orden der Cistercienser, auf der Grenze zwischen Brabant und der Grafschaft Namür, sechs Stunden von Fosses vor. Nach ihrem Ableben kam ein Ordensgeistlicher mit Namen Robert, aus dem Hanse der Grafen Apremont, der ihr Begräbniß besorgte. Die Todtenfeier wurde mit Unterbrechung in der Collegiatskirche zu Fosses gefeiert, und nach dieser der Leich der Juliana auf einem zu diesem Zwecke bereiteten Wagen zur Abtei Villers gebracht. Die Abtissin Himana, Ermentrude, und mehre andre Ordensleute begleiteten den Zug aus Freundschaft und Verehrung für die Verstorbene, und lehrten, nachdem sie ihr die letzte Ehre erzeigt, nach Fosses zurück.

Der Tod der Juliana war eben so heilig, als ihr Leben stets musterhaft gewesen war. Bis zum sechsten male aus den verschiedenen Zufluchtsstätten, die sie sich in ihrem höchsten Mißgeschick auferfand, vertrieben, mit Flüchen ihrer Feinde belastet, die nur nach ihrem Verderben lechzten, weil ihre Heiligkeit die Niedrigkeit ihrer Verdorbenheit, und die Rohheit ihrer Gesinnung bewährte; ohne Trost von Seiten derer, in die sie das größte Vertrauen hegte: sah man sie dennoch nie den geringsten Unwillen über die Schmerzen äußern, die man ihr zugefügt hatte. Nach dem Vorbilde des Heilands, bat sie, mit Allem zufrieden, was die Vorsehung ihr zur Prüfung sandte, weil überzeugt, daß dieß nur zu ihrer Heiligung führe, stets für ihre Verfolger.

Sie verließ ungerne die Personen, die sie häufig besuchten, und vor Allen die Abtissin von Sellsines, die ihr so viel Freundschaft bewiesen hatte; aber die Liebe, die sie zu Gott trug, das glühende und innige Verlangen, sich endlich mit ihm vereinigt zu sehen, erhoben sie in jenem Augenblicke über jede andre Rücksicht. Sie verlangte nur, ihren letzten Augenblick zu sehen, nicht als ob sie es verschmäht, von Neuem für den wahren Gegenstand ihrer Liebe zu leiden; aber da sie sah, daß ihre Kräfte erschöpft waren, so hielt sie dafür, daß der

¹⁾ Von der Abtei Villers sind nur noch imposante Ruinen übrig. Dieses Kloster wurde bei der Ankunft der Franzosen in Belgien aufgehoben, und einige Zeit nachher als Nationalgut verkauft.

Herr mit seinem Opfer zufrieden und befriedigt sei, und er es unter der Zahl derer sehen wolle, welche ewig sein Lob in den Himmeln singen.

Wie sie während ihres Lebens die Welt durch ihre Tugenden erbaut hatte, so konnte sie bei ihrem Tode nur große Ideen von der Heiligkeit und dem Troste geben, welche sie der Seele derer mittheilte, die ihren Gott über Alles lieben, und die alle Königreiche der Welt freudig aufgeben, um mit ihm verbunden zu bleiben. Man bemerkte in dieser Heiligen, in dem Augenblicke, wo die Seele sich über ihren Körper empor schwang, kein Zeichen menschlicher Schwäche. Ihr Geist, ganz und allein zum Himmel gerichtet, kündigte sich durch die heiligen Seufzer an, welche er aushauchte. Wie sie während ihres Lebens oft mit Gott verkehrt hatte, so auch im Tode, wo sie gleichsam alle jene kostbaren Augenblicke noch einmal durchlebte, und obgleich noch für einige Augenblicke auf Erden, erfreute sie sich schon der himmlischen Glückseligkeit. Ihre Augen waren glänzend, ihre Gesichtsfarbe frisch, und außer einigen Thränen, welche ihr mehr ihre Liebe, als der Schmerz in einzelnen Augenblicken erpreßte, hätte man glauben sollen, daß ihre letzte Stunde noch fern sei. Wie niemals ein Leben heiliger war, so war niemals ein Tod erbaulicher, als der dieser muthvollen Heldin, welche mehre Martern von Seiten grausamer und verdorbener Menschen erduldet, welche zur Besehrung zu bereiten sie nicht aufhörte.

Die Ordensleute zu Villers setzten den Leib Juliana's in ihrer Kirche bei, verweilten gemäß Gebrauch die ganze Nacht im Gebete, und beerdigten denselben am folgenden Tage auf eine anständige Weise. Aber es geschah, daß ein Priester, der zu dieser Feierlichkeit nicht eingeladen worden, auf die Kanzel stieg, und eine beredsame Rede über das allerheiligste Sakrament des Altars hielt, welches die Verstorbene ihr ganzes Leben hindurch auf eine besondere Weise verehrt hatte. Die beiden Personen, die am meisten zur Einsetzung des Festes des allerheiligsten Sakraments beigetragen, der Bischof Robert und Juliana wurden beide in Kirchen des Ordens des h. Bernards begraben. Mehre Personen, die von der Heiligkeit dieser Letztern überzeugt waren, nahmen in ihren

Äbten zu ihrer Vermittlung ihre Zuflucht, und empfanden augenblickliche Wirkungen.

Heinrich, der die Geschichte des Ordens der Cistercienser geschrieben hat, sagt, da er von der Uebertragung des Leibes der Juliana spricht, daß man ihn hinter dem Hochaltare, zwischen den Reliquien des Klosters beigesetzt habe, und daß er dort mehr als drei Jahrhunderte geblieben; während der Unruhen, welche die Niederlande in Aufregung brachten, ließ Robert Henrion, der Abt von Villers geworden, nachdem er eine herrliche Kapelle zur Ehre des heiligen Bernard hatte bauen lassen, den Leib der heiligen Juliana am 17. Januar 1599 dahin versetzen und legte denselben in ein schwarz marmornes, künstlich gearbeitetes Grab.

Wiewohl alle Schriftsteller Juliana den Titel Heilig oder glückselig beilegen, so unterließ man es doch nicht den Brüdern und Schwestern von Cornillon einige Schwierigkeiten zu bereiten, weil sie gegen den Buchstaben des Dekrets des Papstes Urban VIII., dieselbe als heilig ausgaben, der es verbietet, denen den Titel heilig beizulegen, welche nicht durch die apostolische Gewalt heilig oder aber selig gesprochen worden sind. Aber seine Absicht war's nicht, damit den Heiligen zu nahe zu treten, die als solche verehrt werden, sei dies nun durch die allgemeine Stimme der Kirche, oder durch Verlauf einer undenklichen Zeit, oder durch die Schriften der Väter und heiliger Personen und Duldung des heiligen Stuhles oder des bischöflichen Ordinariats: „Non intellexit in aliquo „praejudicare iis, qui per communem Ecclesiae consensum, „vel immemorabilem temporis cursum, aut per Patrum virum- „que sanctorum scripta, vel longissimi temporis scientia ac „tolerantia sedis apostolicae vel ordinarii coluntur.“ Aber da sie im Geruche der Heiligkeit gestorben ist, da ihr Leib in einer berühmten Abtei unter den Reliquien beigesetzt worden, da dort stets ein großer Zubrang des Volkes war, um sie zu verehren, und sogar durch ihre Vermittlung mehr als 350 Jahre vor der Constitution Urban's VIII. mehr Wunder geschehen sind: so ist es ohne Zweifel Unrecht, daß man diese denjenigen entgegen setzen wollte, welche Juliana als heilig verehrten, und deren Kanonisations Schutzschrift sich in lateinischer Sprache

in dem ersten Bande des Monats April der Acta Sanctorum so steht, wie wir sie hier wiedergeben ¹⁾: „Damit man nicht „vorschätzen kann, daß Juliana in der Kirche nur wegen der „Offenbarung, welche sie über die Einsetzung des Frohnleich- „namstages hatte, gefeiert, und sie ehemals mit keinem Gottes- „dienste verehrt worden sei, braucht man nur kurzweg die ver- „schiedenen Beweise von der Verehrung zusammenzustellen, die „man ihr gezollt hat. Vor Allem wird es durch die Zeugnisse „der ältesten Geschichtswerke bestätigt, daß man ihr auf die ein- „müthige Stimme der Geistlichkeit und des Volkes hin stets den „Titel heilig oder selig beigelegt, ein Titel, den man so- „gar auf einem Brunnen ²⁾ zu Retine, wo sie geboren wor- „den, übertragen hat, und den man nach einer ununterbrochenen „Ueberlieferung von Vater auf Sohn noch heute zu Tage, „den Brunnen der heiligen Juliana nennt.“

„Zweitens: Ihr feierliches Begräbniß unter den heiligen „Leibern der Abtei Billers ist Jedermann bekannt. Man hat „ihr auch ein Monument von Marmor, von vier Fuß Höhe „errichtet und zwar mit einem Gebete darauf, welches freilich „für die andern Heiligen, deren Reliquien dort ruhen, gemein- „schaftlich, aber für die heilige Juliana besonders ist. Man „hat ferner ihren Namen in die Litaney der Abtei Floresse „eingerückt, wo es wörtlich heißt: Bienheureuse Julienne, vous „qui avez été illustrée de plusieurs révélations, vous dont

¹⁾ Der Papst Innocenz XII. nennt sie in seiner Bulle vom 27. Februar 1696 bei der Gelegenheit heilig, wo er denen einen Ablass bewilligte, welche die Kirche zu Cornillon am Tage des Festes besuchen. Benedict XIII. legte ihr dieselbe Eigenschaft in einer Bulle vom Jahre 1725 bei, die die Errichtung einer Bruderschaft zum Zwecke hat. Ferrarius, der Verfasser des Sacrum Gynecaeum seu Martyrologium amplissimum, Bläus, Wien, Sauffage, Miräus, Bernard Brito, Mauriquez, Henriquez, Chapauville, Molanus, Jobius, Haribert Roswedus, Ludwig Jakob's, Odericus Reynaldus, Janius, le Ruhte, Fisen, Foullon, die Vorlandischen, Savantus, Bahier, Galefinius, Cantuarius, Bivarius und alle kirchengeschichtlichen Annalen sprechen von derselben, als von einer allgemein anerkannten Heiligen.

²⁾ Heute wird die Fontaine noch von den Einwohnern zu Retine also genannt.

„Dieu s'est servi pour faire célébrer annuellement la fête du très Saint Sacrement dans toute l'Eglise, priez pour nous.“¹⁾

„Drittens: Die Kanonisation der Juliana ist durch vier ihrer Bildnisse entschieden, welche alle Anzeichen haben, die gewöhnlich den Heiligen beigelegt werden. Die erste ist von Holz, und steht an der Säule des Chors in der Kirche zu Cornillon²⁾, als Gegenstand zu einer ähnlichen vom heiligen Augustinus; eine alte Statue, welche Altershalber in Trümmern zerfiel und welche neu bemahlt werden, und der man starke Farben geben mußte, um sie bis zu diesem Tage zu bewahren; sie hatte Blumen auf dem Kopfe, aber man hat an deren Stelle eine Krone gesetzt. Seit undenklicher Zeit findet man sie zur öffentlichen Verehrung ausgestellt; man hat die Gewohnheit vor ihr zu knien und zu beten, Lichter bei derselben anzuzünden, vor ihr Gelübde darzubringen, und die Bürgermeister von Lüttich oder deren Abgeordneten ehrten sie ehemals alle Jahre, am Tage des heiligen Augustinus durch Darbringung eines Blumenstrauches.“

„Die zweite Statue von derselben Gestalt, befindet sich in der Pfarrkirche Fleron³⁾, wo man sie alljährlich in Procession vor dem Allerheiligsten Sakrament zur Erinnerung an die Offenbarung, welche Juliana zum Zwecke der Einsetzung dieses Festes hatte, und um das Dorf Retine zu ehren, welches zu dieser Pfarre gehört. Die Dritte ist in einen Stein, zur Seite des Tabernakels in der Kirche zu Cornillon gehauen, aber sie ist abgenutzt und beinahe abgeschliffen, so daß man nur noch einen Theil der Gestalt sieht. Die vierte, welche sich in der Monstranz von Silber in derselben Kirche befand, gleich der Figur eines Engels, mit strahlendem Haupte, der mit seinen ausgebreiteten Armen das Allerhei-

¹⁾ Glückselige Juliana, die du durch wahre Offenbarungen Berühmtheit erlangt, und deren Gott sich zu dem Zwecke bediente, damit das Fest des allerheiligsten Sakraments des Altars alljährlich in der ganzen Kirche gefeiert werde, bitte für uns!

²⁾ Man findet diese noch in der Kirche zu Cornillon, wo sie auf dem kleinen Altar auf der Epistelfeite steht.

³⁾ Sie besteht ebenfalls noch in der Primair Kirche zu Fleron, wo sie auch noch alljährlich in der Procession umhergetragen wird.

„Ilgste-Sakrament zu unterstützen schien. Obgleich man die „Form geändert, und diese alte Monstranz umgeschmolzen hat, „um eine Andre daraus zu machen, so gibt es dennoch Au- „genzeugen dieser Thatsache, und unter Andern den Goldbar- „beiter, der daran gearbeitet hat, der Prior von Chartrou „und Einer seiner Ordensleute. Um Juliana's Andenken „zu verewigen, hat man in dem neuen Werke zwei Bildnisse „derselben angebracht; das erste enthält das Gesicht des in „seiner Mitte getheilten Mondes, und das Zweite die Erschei- „nung der heiligen Apostel Petrus und Paulus.

„Die andern Beweise, welche das Alterthum zu ihrer Ka- „nonisation liefert, ergeben sich aus ihren an vier Orten gravirten „gedruckten, und unter das Publikum vertheilten Bildern mit „der Glorie. Das älteste von Allen stellt das allerheiligste „Sakrament dar, von den Händen der Juliana und Isa- „bella gehalten, und von dem heiligen Augustin und der „seligen Eva angebetet. Das zweite trägt bloß die Bilder der „Juliana, Isabella und Eva, wie sie auf den Knien lie- „gen, und ihren Dank und ihre Anbetung darbringen. Dieses „Bild ¹⁾, welches den Domherrn des Collegiatstiftes zum heil- „igen Martin gewidmet, ist auf dem Altar der Kapelle ge- „malt, und die Mitglieder der Bruderschaft erhalten eine Ab- „bildung desselben. Das Dritte zeigt Juliana allein, da sie „Jesus Christus in der Eucharistie anbetet. Endlich waren „die inneren Wände der Kirche zu Cornillon ehemals mit ver- „schiedenen Gemälden geschmückt, welche ihr ganzes Leben ent- „hielten. Wir gestehen, daß man genöthigt war, diese dreimal „zu erneuern, weil sie verfielen, aber man immer dieselben an „ihre Stelle gesetzt, und in denselben erkennt man überall die „Zeichen der Heiligkeit.“

Juliana wurde nicht nur zu Lüttich und in den benach- barten Ländern, sondern bis ins Königreich Portugal mit Got- tesdienst verehrt. Im sechszehnten Jahrhunderte wurden einige ihrer Reliquien vertheilt. Margaretha von Parma, die Herrscherin der Niederlande, brachte sie, als sie nach Italien

¹⁾ Gravirt von dem berühmten Walder, einer der besten Lütticher Künstler.

- zurückkehrte, nach Rom, von wo der König von Portugal einen Theil derselben mitnahm, um seine Hofkapelle damit zu schmücken. Eben diese Reliquien wurden in der Folge dem Kloster zum heiligen Peiland zu Antwerpen, vom Cistercienser Orden, übersandt und die Uebertragung geschah feierlichst am 7. August 1672, wie man aus dem Chronogramm ersieht:

IULIANA RUCHARISTIAE FESTIS DE VOTISSIMA.

Später hat man das Officium der h. Juliana von neun Lektionen in das Brevier der Diöcese Lüttich aufgenommen, und ihr Fest wird mit einer Oktave am 5. April in der Kirche zu Cornillon gefeiert, wo eine Bruderschaft ihr zur Ehre besteht.

„Ich will von einer Jungfrau reden,“ sagt der Verfasser ihres Lebens, „welche unser Jahrhundert, wie eine glänzende Lilie aufblühen sah, ähnlich den Jungfrauen, von denen der Apostel sagt, sie seien heilig an Leib und Seele. Eine solche war Juliana, die seit einigen Tagen gestorben ist, würdig allen Gläubigen als ein vollkommenes Muster vorgestellt zu werden, denn ungeachtet der Schwachheit ihres Geschlechts, ist sie auf den engen Pfaden der tiefsten Demuth gewandelt, und hat sich zum Gipfel der Glorie emporgeschwungen.“

Drittes Buch.

Inhalt:

Urban IV. wird zum Papst erwählt. — Neue Andacht zum heiligen Sacramente. — Breve des Papstes an die Klausnerin Eva. — Tod der glückseligen Eva. — Tod des Papstes Urban IV. — Uebertragung der Reliquien der glückseligen Eva.

Nach dem Tode der heiligen Juliana erschien der Eifer für die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes so erkaltet, daß man hätte glauben mögen, sie werde niemals statt finden, besonders nach dem Dekrete, welches man nach der Abreise der Kardinal-Legaten Hugo von St. Cher und Peter Capache zu Rüttich veröffentlicht hatte; aber Jakob Pantaleon, von Troja gebürtig, und früher Erzdiakon von Rüttich, der damals über dieses Fest zu Rathe gezogen worden, und durch seine glänzende Tugend und seine tiefe Gelehrsamkeit zu den höchsten Würden,¹⁾ und nach dem Tode Alexanders IV. selbst zum Oberhirtenamte gelangt, war derjenige, den die Vorsehung auserlesen hatte, um dieser heiligen Einsetzung all den Glanz, und all die Festigkeit zu geben, deren sie bedurfte. Als er am 29. August 1261 den päpstlichen Stuhl bestieg, nahm er den Namen Urban IV. an.

Eva, die Klausnerin zum Heil. Martin, die Erbin der Tugenden und des Eifers der heiligen Juliana, war entzückt, als sie diese Erhebung vernahm. Geleitet von einem glücklichen Vorgefühl sprach sie mit einigen Domherren, und besonders mit Johannes von Lausanne, ihr Eifrer und frommer Beschützer, darüber, und bat ihn, den Bischof zu bereeden, daß er bei dem neuen Oberhirten um die Bestätigung des Frohn-

¹⁾ Jakob Pantaleon war nach und nach Bischof von Verdün und Patriarch von Konstantinopel, ehe er im Jahre 1261 die römische Tiara annahm.

leichnamstages bitten möchte. Sie glaubte und mit Grund, daß, da der Papst sich der Genehmigung erinnern werde, die er demselben einstens ertheilt habe, man die gewünschte Befähigung um so leichter erlangen, und er sich ein Vergnügen daraus machen werde, einer Kirche diese Gnade zu ertheilen, deren Mitglied er einstens gewesen war, und die ihm immer werth sein mußte.

Von Lausanne machte dem Bischof seine Vorstellungen, der diese um so wohlgefälliger entgegen nahm, als er hierdurch sein Verlangen an Tag legte, dem einen Theil seiner Geistlichkeit, die es wünschte, gefällig zu sein, und zugleich hoffen konnte, daß er, indem er deren Frömmigkeit nachkam, sowohl deren Wohlwollen sich erwerbe, als er den Dank des Papstes gewinnen werde, wenn er denselben auf einen Gegenstand aufmerksam mache, den dieser bereits genehmigt hatte, und dessen Wiedererinnerung demselben nur angenehm sein konnte. Heinrich von Geldern schrieb daher an den Papst, um demselben zu seiner Erhebung zu der erhabenen Würde Glück zu wünschen, und ihn zu gleicher Zeit zu bitten, er möge kraft seiner apostolischen Gewalt befehlen, daß die ganze Diöcese Lüttich das Frohnleichnamstfest, eingesezt durch seinen Vorgänger, den Bischof Robert von Torote, feiern solle.

Urban IV., entzückt in einer Sache gebeten zu werden, die ihm selbst am Herzen lag, beschloß, die Feier des Festes zu verordnen, „quibus inductus Papa,“ sagt Hossemeius, „hoc festum instituit celebrari“; welches bald hernach nach eben diesem Verfasser in der ganzen Kirche ausgebreitet wurde. „Quod tunc a Leodiensibus est receptum, et postmodum „per alias universaliter recipitur ecclesias.“

Nun, da sie sahen, daß ein Papst es bestätigte, kamen Diejenigen unter den Geistlichen, welche der Feier des Festes am meisten entgegen gearbeitet, von ihren Gefinnungen zurück. Und was demselben noch mehr Gewicht gab, war das standhafte Beispiel des ausgezeichneten Kapitels zum Heiligen Martin, welches nicht aufgehört hatte, es zu feiern, wenn auch Chapeauville sagt, daß sie die Feier unterbrochen, und dieselbe erst im Jahre 1264 wieder aufgenommen. „Canonici,

sagt er „intermissam aliquam diu festivitatem resumemus.“ was durch die glaubwürdigsten Schriften, und die zuverlässigsten Zeugen widerlegt wird.

Aber da dieses Fest nur im Lütticher-Lande eingesetzt ward, so waren seine Grenzen in Vergleich zu dem Eifer zu beschränkt, den die Gläubigen haben sollten, dasselbe in der ganzen Kirche zu feiern; und da mehrere Wunder unter den Augen der durch ihre Würde und Weisheit achtbarsten Personen geschehen waren, so wurde es bald allgemein gewünscht.

Der Heilige Vater, von Verehrung für das allerheiligste Sakrament durchdrungen, und bedenkend, daß die Kirche ihn gebeten, dessen Fest durch eine apostolische Verordnung zu bestätigen, erinnerte sich, wie die heilige Juliana ihm einstens sagte, daß es der Wille Gottes sei, daß es gefeiert werde, und glaubte daher, daß die Zeit gekommen sei, um die betreffende Bulle zu verkünden.

Der heilige Thomas von Aquin lebte zu jener Zeit in Orvieto, und auf den Bericht des Pater Razzi, eines Dominikaners, besprach sich der Heilige Vater mit diesem großen Manne, der eben sein Werk unter dem Titel: die goldne Kette, vollendet hatte, welches er dem Oberhirten vorlegte. Dieser ward entzückt von der tiefen Gelehrsamkeit und den wichtigen Diensten, welche er der Kirche leistete, und die ihm mit Recht den Namen der Engel der Schule, verschafft haben. Man behauptet, Urban IV. habe ihm den Purpur angeboten, aber er in seiner Demuth denselben abgelehnt; so viel ist gewiß, daß dessen Niemand würdiger war, als er. Er verlangte keine andre Gnade, als daß das Fest des allerheiligsten Sakraments allgemein gefeiert werde; und es wurde wirklich, auf den einstimmigen Rath der Karbinäle, der Weltgeistlichkeit, zur großen Freude der ganzen christlichen Welt auf die ganze Kirche ausgedehnt.

Damit der Kirchendienst überall derselbe sei, beauftragte das Oberhaupt der Kirche den heiligen Bonaventura und den heiligen Thomas, eine Andacht dazu abzufassen, ohne sich etwas mitzutheilen. Da der Erstere das Werk des Letztern vorlesen hörte, fand er es so vollkommen, daß man nach seiner Meinung Nichts hinzufügen konnte, und er das Seinige

wie man sagt, vernichtete. Man befahl ihm indeß die Copie desselben vorzulegen, welche er in kleine Stücke zerrissen hatte, weil er dafür hielt, daß Thomas glücklicher geschrieben habe, als er es jemals hätte thun können.

Man behauptet, daß Gott selbst dieses *Officium* genehmigt habe, und daß Thomas eine Stimme vernommen, die diese Worte zu ihm sprach: „Bene scripsisti de me Thomas!“ (Du hast trefflich von mir geschrieben, Thomas!) welche ihm auf dieselbe wunderbare Weise zu Neapel wiederholt wurden, nachdem er die Abhandlung über die Menschwerdung des Wortes geschrieben hatte.

Die Andacht zum heiligen Sacramente, welche der h. Thomas abgefaßt, enthält so viel Tugend und Salbung, daß wir, um unsre Leser, welche das Latein nicht verstehen, derselben nicht zu berauben, hier einige Lektionen derselben in einer Uebersetzung geben:

„Unermesslich sind die Wohlthaten, welche die göttliche „Freigebigkeit dem christlichen Volke erzeigt hat, und ihm dadurch eine unschätzbare Würde verleiht. Denn weder gibt es, „noch hat es jemals eine so große, erhabene Nation gegeben, „die Götter hat, welche ihr so nahe sind, wie uns unser Gott „gegenwärtig ist. Der eingeborne Sohn Gottes, da Er uns „Seiner Gottheit theilhaftig machen will, hat unsre Natur angenommen, damit Er, Mensch geworden, die Menschen zu „Göttern machte. Ueberdies hat Er, was Er von dem Unsrigen genommen hat, uns ganz zum Heile gegeben. Denn „Er opferte Seinen Leib am Altare des Kreuzes Gott dem „Vater zum Opfer unsrer Versöhnung; Er vergoß sein Blut „zum Preise, zum Lösegeld zugleich und zu einem Bade, das „mit wir von der elenden Knechtschaft erlöset, von allen Sünden gereinigt wurden. Damit aber ein immerwährendes „Gedächtniß einer so großen Wohlthat unter uns aufgerichtet „bleibe, so ließ Er Seinen Leib zur Speise, und Sein Blut „zum Trank unter den Gestalten des Brodes und Weines zu „genießen Seinen Gläubigen zurück.

„O! Kostbares und bewunderungswürdiges Gastmahl, „das Heil gibt, und mit aller Gütigkeit erfüllt ist! Was „dann es Köstlicheres geben, als dieses Mahl, in welchem nicht

„das Fleisch der Kälber und Böcke, wie einst in den Tagen „des alten Bundes, sondern Christus, der wahre Gott, und „zu genießen gegeben wird! Was kann wunderbarer sein, als „dieses Sakrament? Denn in ihm werden Brod und Wein „in Christo Leib und Blut wesentlich verwandelt; und des- „wegen ist Christus, Gott und Mensch, vollkommen unter der „Gestalt des geringen Brodes und Weines enthalten. Er „wird daher von den Gläubigen genossen, aber nicht im Min- „desten zertheilt; ja, wird auch das äußere Zeichen des Sa- „kraments zertheilt, so bleibt Er in jeglichem Theile ganz und „unversehrt. Die Zufälligkeiten bestehen in Ihm ohne Sub- „stanz, damit der Glaube Platz finde, indem Sichtbares un- „sichtbar genossen wird, verborgen unter einer fremden Gestalt, „und damit die Seinen vor Täuschung frei seien, welche über „Zufälligkeiten, die ihnen unbekannt sind, urtheilen.

„Kein Sakrament ist heilsamer als dieses, wodurch die „Sünden abgewaschen, die Tugenden vermehrt werden, und die „Seele mit allen geistlichen Gnaden überflüssig bereichert wird. „Es wird in der Kirche für Lebendige und Abgestorbene ge- „opfert, auf daß Allen zu gut komme, was zum Heile Aller „eingesetzt ist. Die Süßigkeit endlich dieses Sakraments ver- „mag kein Staubgeborner genügsam auszusprechen, durch wel- „ches die geistliche Süßigkeit in ihrer Quelle verkostet, und das „Gedächtniß jener überschwänglichen Liebe gefeiert wird, die „Christus in seinem Leiden bewiesen hat. Damit denn diese „Liebe in ihrer Unermeßlichkeit in die Herzen der Gläubigen „gepflanzt bliebe, hat der Herr im letzten Abendmahle, nachdem „Er mit den Jüngern das Osterlamm gefeiert hatte, und da „Er aus dieser Welt zum Vater gehen wollte, dieses Sakra- „ment eingesetzt, als ein ewiges Denkmal Seines Leidens, als „die Erfüllung der alten Vorbilder, als das größte Wunder, „so von Ihm gewirkt worden ist; und hinterließ Denjenigen, „welche über Seinen Hingang zum Vater sehr betrübt waren, „den erfreulichsten Trost. Es ist daher heilige Pflicht der „Frömmigkeit für die Gläubigen, auf hehre Weise die Einse- „tzung des so heilvollen und so wunderbaren Sakraments zu „feiern, indem wir die unaussprechbare Weise der Gegenwart „Gottes in dem sichtbaren Sakramente verehren, und Gottes

„Macht preisen, welche in diesem Geheimnisse schon so viel
„Wunderbares gewirkt, und dem Herrn für diese heilsame und
„süße Wohlthat dieß schuldigte Opfer des Dankes bringen.“

Die Hymnen, die geistlichen Lobgesänge und übrigen Arbeiten dieses großen Mannes zur Vervollständigung der Andacht zum allerheiligsten Sakramente des Altars, athmen alle den Geist Gottes, von dem er befeelt war, und der seine Feder leitete; der Papst fand, nachdem er sie geprüft hatte, so viel Schönheit und Salbung in denselben, daß er sie allen Kirchen der christlichen Welt zugleich mit seiner Bulle über die Einsetzung des Frohnleichnamfestes übersandte.

Hier folgt eine Uebersetzung dieser Bulle.

„Wir Urban, Bischof, Diener der Diener Gottes, Un-
„sers verehrungswürdigen Brüdern, den Patriarchen, Erzbis-
„chöfen, Bischöfen, und andern Fürsten der Kirche. Als un-
„ser Heiland und Herr, Jesus Christus, im Begriffe stand, die
„Welt zu verlassen, um zu seinem Vater zurückzukehren, nem-
„lich am Vorabende seiner Leiden, nachdem er mit seinen
„Jüngern das Osterlamm gegessen, setzte er das allerheiligste
„und erhabene Sakrament seines Leibes und Blutes ein, in-
„dem er uns das erste zur Speise, und das letztere zum Tranke
„übergab; denn so oft wir von diesem Brode essen, und die-
„sen Kelch trinken, verkünden wir den Tod des Herrn. Bei
„der Einsetzung dieses Geheimnisses sprach er zu seinen Apo-
„steln: Dieses thuet zu Meinem Andenken, und
„wollte sie durch diese Worte belehren, daß dieses große und
„anbetungswürdige Sakrament, welches er so eben eingesetzt,
„das vorzüglichste und absonderliche Gedächtniß der unendli-
„chen Liebe, mit der er sie geliebt; ein über Alles bewunde-
„rungswürdiges, erstaunenerregendes, angenehmes, süßes, siche-
„res und kostbares Gedächtniß sein sollte, in dem man alle
„Ergößlichkeit und allen Wohlgeschmack findet, und aus dem
„man ein sicheres Unterpfand für das ewige Leben schöpft.

„Dieses ist das äußerst liebliche Gedächtniß, das heilige
„und heilsame Gedächtniß, welches uns an den glücklichen
„Augenblick unsrer Erlösung erinnert, uns vom Bösen abzieht,
„uns im Guten stärket, welches den Wachsthum der Tugenda-
„den und Gnaden in uns bewirkt, kurz uns auf den Weg

„des Himmels geleitet, und führt. Bei den andern Geheimnissen, welche die Kirche feiert, beten wir sie im Geiste und in der Wahrheit an, aber wir genießen nicht ihrer Gegenwart. Nur in dem Gedächtnisse des allerheiligsten Sacraments des Altars ist Jesus Christus wirklich zugegen, und weil er in seiner eignen Wesenheit unter uns. Als er gegen Himmel aufzuehr, sprach er zu seinen Aposteln und Jüngern: Siehe, Ich bin bei bis euch zum Ende der Zeiten! und munterte sie dadurch auf, sich über seine Abwesenheit zu trösten, und versicherte sie dadurch, daß er stets durch seine körperliche Gegenwart in ihrer Mitte bleiben werde.

„O! Würdiges und ewig ehrfurchtgebietendes Gedächtniß, welches uns daran erinnert, daß der Tod seinen Stachel mehr hat, und unser Verderben aufgehört, seit der lebendige, am Baume des Kreuzes angenagelte Leib des Herrn uns das Leben wiedergegeben hat. Es ist das glorreiche Gedächtniß, welches die Gläubigen mit einer heilsamen Freude erfüllt, und mit der Ergießung der Freude ihnen Thränen des Dankes erpreßt. Wir triumphiren in der Erinnerung an unsre Erlösung, und da wir des Todes Jesu Christi gedenken, der uns erlöst hat, können wir uns der Thränen nicht enthalten. Der Gedanke an dieses heilige Geheimniß verschafft uns also Freude und Thränen; wir freuen uns, indem wir weinen, und weinen, indem wir uns freuen, eben weil unser Herz ob dem Andenken an eine so große Wohlthat in Wonnen schwimmt, und ob dem gerechten Danke, den es für dieselbe verschuldet, seine Thränen nicht zu unterdrücken vermag.

„O! Abgrund der göttlichen Liebe! O! Ueberfluß der Barmherzigkeit unsres Gottes! O! Erstaunenswerthes Wunder seiner Freigebigkeit! Nicht zufrieden uns als die Herren der Güter dieser Erde eingesetzt zu haben, hat er auch noch alle Geschöpfe unsrer Herrschaft unterworfen. Aber auch dabei hat er sich nicht beruhigt; er hielt die Würde des Menschen so erhaben, daß er ihn der Aufsicht eines Engels anvertraute, da die himmlischen Geister uns als Diener dienen, um die Auserwählten zum Besitze der Erbschaft zu geleiten, die ihnen im Himmel bereitet ward. Und nach so glän-

„jenden Beweisen seiner Erhabenheit, wollte er uns dennoch
 „noch andre Beweise seiner unaussprechlichen Liebe geben,
 „indem er sich selbst uns gab, und alle Fülle der Schenkung
 „und alles Maas der Liebe überschritt, da er Sich als unsre
 „Speise und unsern Trank darreichte.

„D! Erhabene und bewunderungswürdige Freigebigkeit,
 „in welcher der Geschenkgeber selbst das Geschenk ist, und das
 „Dargegebene mit dem, der da gibt, dasselbe ist. D! Unver-
 „gleichliche Verschwendung, da einer sich selbst gibt. Unser
 „Gott gibt sich uns zur Speise, weil der zum Tode ver-
 „damnte Mensch, nur durch dieses Mittel zum Leben zurück-
 „kehren konnte. Er war gestorben, indem er von der verbo-
 „tenen Frucht gegessen, und er ist erlöst worden, da er von
 „dem Baume des Lebens genoss. Dort hing die Angel des
 „Todes, hier war die Speise des Lebens. Das Essen von
 „jenem brachte die Wunde, das Kosten von diesem stellte die
 „Gesundheit wieder her; das Verkosten hat verwundet, das
 „Verkosten hat geheilt; bedenket daher, daß das Heilmittel da-
 „her gekommen, von wo die Wunde ausgegangen ist, und das
 „uns von daher das Leben wiedergegeben worden, von wo
 „wir den Tod empfangen. Denn von jenem Verkosten steht
 „geschrieben: An dem Tage, wo ihr davon essen
 „werdet, sollt ihr sterben! Und von diesem: wer von
 „diesem Brode isset, der wird ewig leben!

„D! Ganz nahrhafte Speise, welche vollkommen sättigt,
 „welche wahrhaft nährt, und gewaltig erstarke nicht den Ab-
 „per, sondern das Herz, nicht das Fleisch, sondern die Seele;
 „nicht den Bauch, sondern den Geist! Unser erbarmungsvol-
 „ler Heiland, da er sah, daß dem Menschen eine geistige Nah-
 „rung fehle, war daher besorgt um eine Nahrung für seine
 „Seele, und gab ihr die edelste und wirksamste Speise, die
 „es in der Welt gibt. Auch war es eine angemessene Frei-
 „gebigkeit, und ein der Frömmigkeit anpassendes Werk, daß
 „das ewige Wort Gottes, welches die Speise und Erquickung
 „des vernünftigen Wesens ist, da es Fleisch geworden, sich
 „dem Fleische und dem Körper, ich will sagen, dem Menschen,
 „zur Nahrung gab; denn der Mensch hat das Brod des
 „Engel gegessen, und darum hat unser Herr gesagt:

„Mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise! Dieses göttliche Brod wird gegessen, aber es wird nicht verzehrt, weil es sich nicht in den umgestaltet, der es genießt; wenn man es dagegen würdig empfängt, so wird der, der es also empfängt, in ihm umgewandelt.

„O! Vortreffliches, anbetungswürdiges, verehrenswerthes Sakrament, wie sehr verdienst du, daß man dich ehret und verherrlicht, wie kann man dich genugsam mit Lob überhäufen, wie dich rühmen, wie du es verdienst! O! Sakrament, das du würdig bist, aus der ganzen Fülle unsres Herzens verehrt, mit den Empfindungen der innigsten Zärtlichkeit geliebt, und so tief in unsern Geist eingepreßt zu werden, daß nichts dich aus demselben verwischen kann! O! Höchst edles Gedächtniß, welches an allen Orten gerühmt und gepredigt werden soll, dessen alle Christen sich unter Beweisen des gefühlvollsten Dankes erinnern sollen, welches in der Tiefe unsrer Seele eingepreßt werden soll, und man nicht genug betrachten, und nicht zu andächtig feiern kann! Wir haben also die Verpflichtung auf uns, das fortbauernde Gedächtniß desselben zu bewahren, auf daß wir ohne Unterlaß denjenigen vor Augen haben, dessen unschätzbare Wohlthat es uns vorstellt; denn je öfter man die Geschenke betrachtet, welche man empfängt, desto mehr schließt man sich dem Verdienste der Person an, die sie gegeben hat.

„Und obwohl alle Tage dessen Andenken in dem täglichen Opfer der Messe begangen wird, so glauben wir dennoch, daß, um den Verrath und die Lüge der Keger zu Schanden zu machen, es sich gebührt, daß wenigstens einmal im Jahre ihm ein ganz besonderes und höchst feierliches Fest gewidmet werde. Am Gründonnerstag, an welchem Jesus Christus dieses Sakrament eingesetzt hat, kann die Kirche, da sie an diesem Tage zugleich mit der Wiederversöhnung der Sünder, mit der Weihe der heiligen Oele, der Fußwaschung und andern Geheimnissen beschäftigt ist, sich der Feier dieses hocherhabenen Sakramentes nicht ganz hingeben; und darum ist es nöthig, daß zu dem Ende ein anderer Tag bezeichnet werde. Ganz denselben Gebrauch hat auch die Kirche in Betreff der Heiligen; welche, ungeachtet dessen, daß man alle

„Tage in den Ekanelen, in der Messe und bei andern Gelegenheiten Gebete an sie richtet, eigne Tage im Laufe des Jahres haben, an denen man sie ganz besonders ehrt.

„Da übrigens an diesen Festtagen oftmals die Pflichten der Frömmigkeit, sei es nun aus Nachlässigkeit, oder wegen häuslicher Beschäftigungen, oder vielleicht aus menschlicher Schwäche, nicht erfüllt werden, darum hat unsre Mutter, die heilige Kirche, einen gewissen Tag festgesetzt, an welchem allgemein das Gedächtniß aller Heiligen begangen wird, damit an diesem gemeinsamen Feiertage das wieder gut gemacht werde, was an ihrem besondern Festtage vernachlässigt worden. Wenn dieß aber die in der Kirche eingeführte Gewohnheit ist, mit wie viel größerem Rechte muß sie denn in Betracht des lebendigmachenden Sakraments des Leibes und Blutes Jesu Christi beobachtet werden, der der Ruhm und die Krone aller Heiligen ist? In derselben wird man den Vortheil haben, durch frommen Eifer alle Verstöße auszugleichen, deren man sich vielleicht während der übrigen Messen hat zu Schulden kommen lassen; und die Gläubigen werden bei Annäherung dieses Festes alle ihre begangenen Fehler sich ins Gedächtniß zurückerufen, und in Demuth, und aller Reinigkeit des Herzens kommen, um sie zu sühnen und Gott für die Unehrerbietung bei dem heiligen Opfer, oder für ihre Nachlässigkeit in Beirathung desselben um Verzeihung zu bitten.

„Wahrlich, einst, da wir noch eine geringe Würde bekleiden, haben wir erfahren, daß einigen Katholiken durch göttliche Kraft geoffenbaret worden war, daß das Frohnleichnamsfest in der ganzen Kirche gefeiert werden sollte. Wir haben es daher, zur Befestigung und Erhebung des rechtmäßigen Glaubens, für nöthig erachtet, zu bestimmen, daß, außer dem täglichen Andenten, welches die Kirche an dieses Sakrament feiert, alle Jahre ein feierliches Fest desselben gefeiert werde, und dazu einen bestimmten Tag festzusetzen, nämlich den fünften Tag nach der Oktave von Pfingsten. An diesem Tage soll das andächtige Volk sich beeilen, in Masse zu unsern Kirchen zu kommen, wo die Geistlichen, wie die Laien, erfüllt von einer heiligen Freude, Lobgesänge singen sollen.

„Mögen denn an diesem heiligen Tage die Herzen der Gläu-
 „bigen, ihr Mund und ihre Lippen ertönen von Freudenhym-
 „nen; mögen denn an diesem erinnerungsreichen Tage der
 „Glaube triumphiren, die Hoffnung sich erheben, die Liebe
 „erglänzen, die Andacht jauchzen, unsere Tempel von melodi-
 „schen Gesängen wiederhallen, und die reinen Seelen vor
 „Glorie erzittern. Mögen denn an diesem Tage der Andacht
 „alle Gläubigen vorsätzlich und mit bereitwilligem Gehorsame
 „herbeieilen, und durch Erfüllung ihrer Pflichten ein so großes
 „Fest würdig feiern. Möge es Gott gefallen, daß sie eine
 „heilige Gluth der Art entflamme, daß sie durch ihre Ue-
 „bungen der Frömmigkeit an Verdiensten in den Augen dessen
 „wachsen, der sich als Preis ihrer Erlösung dahingegeben,
 „und sich gleichsam vernichtet hat, um ihre Nahrung in diesem
 „Leben zu sein; und möge es ihm gefallen, daß eben dieser
 „Gott in der andern Welt ihre Belohnung sei.

„Wir bemerken und ermahnen Euch daher in unserm
 „Herrn, und befehlen Euch durch diese apostolische Verordnung,
 „kraft des heiligen Gehorsams, und legen es Euch auf, daß
 „Ihr zur Vergebung der Sünden, alle Jahre ein so vortref-
 „liches und glorreiches Fest am obengedachten fünften Tage
 „feiern möget, und Sorge traget, daß er mit Fleiß in allen
 „Kirchen und Städten Eurer Diöcesen gefeiert werde. Wir
 „verordnen ferner, daß Ihr selbst und durch Andere Eure Un-
 „tergebenen am vorhergehenden Sonntage ermahnet, daß sie
 „sich durch eine vollkommene und aufrichtige Beicht, durch Al-
 „mosen, Gebete und andre gute Werke der Art vorbereiten
 „sollen, daß sie es verdienen, an diesem Tage Theil zu nehmen an
 „diesem höchst kostbaren Sakramente, und sie es mit Ehrfurcht ge-
 „nießen und also einen Zuwachs an Gnaden empfangen mögen.

„Und da wir die Gläubigen durch geistige Gaben ermun-
 „tern wollen, dieses Fest zu feiern und zu ehren, so verleihen
 „wir denen hundert Tage Ablass, welche, nachdem sie mit wahr-
 „er Reue gebeichtet haben, an diesem Tage den Frühmetten,
 „oder der Messe, oder der ersten Vesper bewohnen; und den-
 „jenigen, welche der Prim, Terz, Sext, Non und Complet
 „bewohnen, vierzig Tage für jede dieser Stunden. Außerdem
 „erlassen wir, gestützt auf die mächtige Barmherzigkeit Gottes,

„und im Vertrauen auf das Ansehen der heiligen Apostel Petrus und Paulus denen, welche während der Ostere, den Frühmetten, der Vesper und der Messe bewohnen, für je-
„desmal hundert Tage von der Buße, die ihnen auferlegt worden.“

Die Worte dieser Bulle zeigen klar, daß es unrichtig ist, wenn einige Schriftsteller verneint haben, daß die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes von Lüttich ausgegangen sei, und welche Gründe den heiligen Vater bestimmt haben, seine Bulle zu verkündigen. Onuphre, ein italienischer Verfasser, be-
achtet seinem Vaterlande die Ehre dieser Einsetzung zu geben, behauptet, wiewohl falsch, daß Alles, was man von einer Offenbarung in Betreff des Frohnleichnamsfestes, und einer heiligen Tochter, einer Klausnerin, genannt Eva, erzähle, nur Erfindungen seien. Aber abgesehen von der Menge von Beweisen, welche man gegen diese abentheuerliche Behauptung auführen könnte, genügt es, nur die eignen Worte des Papstes zu er-
wägen: „Als wir noch eine geringe Würde bekleideten, ha-
„ben wir erfahren, daß einigen Katholiken durch göttliche Kraft „geoffenbaret worden, daß das Frohnleichnamsfest in der ganzen „Kirche gefeiert werden sollte.“ Nach diesen Worten unterliegt es keinem Zweifel, daß die Offenbarung, welche die Veran-
lassung zu dem Feste war, statt fand, und daß diese nur die-
jenige sein kann, welche er zu Lüttich erfahren hatte, eben weil er sagt: „als ich noch eine geringe Würde bekleidete,“ d. h. als er daselbst zur Zeit der heiligen Juliana Erzbischof war, und er selbst nebst andern Theologen befragt wurde, um zu entscheiden, ob es passend sei, dasselbe einzusetzen. Der Papst spricht keineswegs von dem Wunder zu Volsen; in seiner Bulle, woraus noch folgt, daß dieses nicht der Grund zur Einsetzung des Festes war, sondern das Andenken an das, was sich zur Zeit der Priorin von Cornillon zu Lüttich ereignet.

Urban IV. verwendete, um sein Werk der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes zu vollenden, alle seine Sorge da-
rauf, und verwendete sein ganzes Ansehen dazu, um demselben eine allgemeine Aufnahme zu verschaffen. Er wußte, daß unter allen Personen, die dessen Einsetzung gewünscht und er-
reicht hatten, die Jungfrau Juliana den meisten Eifer be-
wiesen hatte. Er erkundigte sich bei mehreren Geistlichen aus

„**Vättich**, die zu Rom waren, ob sie noch lebe, und er vernahm, daß sie gestorben, aber daß Eva, ihre treue Freundin, noch lebe und sowohl die Stadt als das Land mit dem Wohlgeruche ihrer Heiligkeit erfülle, daß sie die Stifftsherren zum Heiligen Martin dahingebracht, der Verordnung des Bischofs zuerst zu gehorsamen, daß sie, die Erbin des Geistes und der Frömmigkeit der Juliana, von derselben Liebe gegen das allerheiligste Sakrament erglähe, und daß sie Alles, was sie vermöge, aufwende, um demselben die Anbetung und die Ehre zu verschaffen, welche dasselbe verdiene.

Bei dem Namen Eva hörte der Papst auf, der sie als eine eifrige Dienerin des Herrn kannte; und überzeugt, daß er ihre Frömmigkeit und Andacht beseele, wenn er ihr zu dem Gegenstande Glück wünsche, der ihr am meisten am Herzen lag, schrieb er ihr das folgende Breve:

„Urban, Bischof, Eva, unserer lieben Tochter in Jesus Christus, Klausnerin zum Heiligen Martin zu Vättich, Gruß und Segen. Wir wissen, meine liebe Tochter, wie du aus der ganzen Fülle deiner Seele gewünscht und verlangt hast, daß das feierliche Fest des allerheiligsten Leibes unsres Herrn Jesu Christi in der Kirche Gottes eingesetzt werde. Wir verkünden dir daher eine heilige Freude, und zeigen dir an, daß wir in der Hoffnung, den katholischen Glauben immer mehr zu befestigen, es zweckmäßig erachtet haben, zu verordnen, daß außer dem täglichen Andenkens, welches die Kirche diesem anbetungswürdigen Sakramente feiert, ein besonderes Fest desselben gefeiert werden soll; zu welchem Ende wir einen bestimmten Tag festgesetzt haben, an welchem die Gläubigen unsre Kirchen mit Andacht besuchen mögen; ein Tag, der für Alle das Fest einer innigen Freude werden wird, wie es vollständiger in unserm Hirtenbriefe ausgesprochen ist.

„Uebrigens wisse, daß wir selbst, in der Absicht der ganzen christlichen Welt ein heilsames Beispiel dieser Feierlichkeit zu geben, sie in Gegenwart der Erzbischöfe, Bischöfe und Fürsten der Kirche, gefeiert haben, welche in der Nähe des apostolischen Stuhles residiren. Deine Seele möge daher den Herrn preisen; dein Geist rühme sich in ihm, weil deine

Papst Urban IV.

Feier des Frohnleichnamfestes u. Ausdehnung desselben auf die ganze Kirche
im Jahre 1264.

„Augen die Wunder gesehen, welche wir im Angesichte aller
 „Völker vorbereitet haben. Erfreue dich, weil der allmächtige
 „Gott dir die Erfüllung deiner Wünsche verleiht, und die
 „Fülle der himmlischen Gnade schmücke deine Rippen mit Lob-
 „und Jubelgesängen.

„Und da wir dir durch den Ueberbringer des gegenwärtigen
 „Briefes nebst unsrer Bulle das Fest senden, in welchem
 „die Andacht zum Frohnleichnamsfeste enthalten ist, wünschen
 „und befehlen wir, daß du diese mit Ergebenheit empfangen,
 „und du allen Personen, die dich darum ersuchen werden,
 „gerne eine Abschrift davon geben mögest. Wir ersuchen dich
 „auch durch dein Gebet zu demjenigen, der ein so erhabenes
 „Andenken an ihn auf Erden zurückgelassen, beständig zu fle-
 „hen, auf daß er uns vom Himmel die Gnade entsende, die
 „heilige Kirche, welche er unsrer Obhut anvertraut, wohl zu
 „regieren. Gegeben zu Drivietto am 8. Tage des Septem-
 „bers im vierten Jahre unsres Pontifikats.“¹⁾

Man kann sich die Freude, welche Eva bei Empfang dieses Breve empfand, besser vorstellen, als man sie beschreiben kann. Sah sie doch ein Fest, dessen Einsetzung sie seit vielen Jahren ersohnt, nicht nur genehmigt und bestätigt, sondern durch dies erhabene Ansehen des Statthalters Jesu Christi auf die ganze Kirche ausgebeht. Sie stellte sich den Ruhm vor, welcher dem Herrn dadurch erzeugt werden würde, und betrachtete wie dessen Feier in Zukunft nicht mehr auf die einzige Diocese Lüttich beschränkt sein werde. Sie be-

¹⁾ Dieses Breve des Papstes an die selige Eva muß die Falschheit des Historikers Dnyphre zu Schanden machen; denn wie konnte er nach einem so bestimmten Zeugnisse in Zweifel stellen, daß es eine Klauenerin genannt Eva gab? Uebrigens wird die Wirklichkeit des Breve durch alle Geschichtschreiber des Lütticher Landes bezeugt, die von der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes gesprochen haben. Der anonyme Verfasser führt es ganz an, und nach ihm Blörus, Fanius, Chapeauville, Fisen u. Andre. Das Original desselben ward in dem Archive des Stiftes zum Heil. Martin aufbewahrt, aber der furchtbare Brand, von dem wir nachher sprechen werden, hat es verschlungen, aber durch die verschiedenen Copiren, die man daran gemacht, ist das kostbare Dentmal der Nachwelt nicht entrisen worden.

beschäftigte sich erst damit, das zu befolgen, was der Oberhirt der Kirche ihr vorgeschrieben hatte, nämlich die Feier desselben in den Kirchen zu betreiben, zu denen sie in irgend einer Beziehung stand.

Diese heilige Tochter hatte sich um so mehr Einfluß bei allen frommen und geistlichen Personen erworben, als sie stets ohne die geringste Veränderung in der strengen Lebensart verharrete, welche sie gewählt hatte. Wir sagen strengen, weil außer den Abtötungen des Körpers sie keineswegs von Widerwillen gegen daselbe, von Langeweile, Verdruß, Geisteserschöpfung, Gewissensbissen, und Krankheiten befreit blieb; aber was vermag nicht eine tugendhafte, von der Gnade begünstigte Seele? Man kennt nicht genau das Todesjahr der Eva, aber man nimmt mit vieler Wahrscheinlichkeit an, daß ihr Tod sehr bald nachher, da sie das Breve des Papstes Urban IV. empfangen hatte, erfolgt sei. Sie wurde aus der Zelle, in der sie heilig ihren Geist ausgehaucht, hervorgezogen, um mit Glanz in der Kirche zum Heiligen Martin begraben zu werden. Die Stifthsherren ließen ihr aus Achtung für ihre Heiligkeit ein Mausoleum¹⁾ von weißem Marmor errichten, in dem ihr Bildniß im Klausnergewande, und ihr Namen in großen Buchstaben eingehauen ward. An dem benachbarten Pfeiler hing eine Tafel, welche die Hauptmomente ihres Lebens enthielt. Dieses Mausoleum bestand daselbst bis zum Jahre 1312, bis zur Zeit des Brandes der Kirche, unter dem Episcopat Theobald's, Grafen von Bar, Bischof und Fürst von Lüttich.

Die Stifthsherren zu St. Martin, welche die Feier des Frohnleichnamsfestes in Folge des Dekrets des Bischofs Robert mit so vielem Eifer aufgenommen, und dieselbe trotz den

¹⁾ Die alten Domherren zu St. Martin haben das Andenken an die selige Eva beständig bewahrt; in dieser Kirche besteht noch ein Gemälde, welches das Innere der Zelle der Klausnerin in dem Augenblicke darstellt, wo diese den Besuch der heiligen Juliana, der Isabella von Guy und des Johannes von Lausanne empfängt. Zur Rechten dieses Gemäldes befindet sich eine hölzerne Statue der seligen Eva, wie sie das apostolische Breve des Papstes Urban in der Hand hält. Am Fuße dieser Statue ließ man: Beata Eva, O. P. M.

Widersprüchen nicht unterbrochen hatten, welche sie Eritonen mehrer Personen am Plage erfuhren, die sich demselben widersetzten, und es sogar ins Lächerliche zogen, verdoppelten ihren Eifer beim Anblicke des apostolischen Breves; und um der Nachwelt ein Zeichen ihres Eifers und ihrer Andacht zu lassen, nahmen sie das neue Officium an, welches der Papp Eva geschickt hatte, und ließen es in ihrer Kirche singen.

Diese getreue Erzählung widerlegt Chapeauville, der da behauptet, daß die Stifftsherren zu St. Martin die Feier des Festes unterbrochen hätten; Olbrus fügt auch noch hinzu, daß sie auf das Verbot, welches die Hauptgeistlichen im Betreff dieser Feier erließen, keine Rücksicht genommen: *Hiatamen non obstantibus St. Martini ecclesia a concepta devotione non recessit.*

Seit dieser Zeit ist dieses Fest in der ausgezeichneten Kirche zum Heiligen Martin mit der musterhaftesten Andacht und Frömmigkeit gefeiert worden; und man kann mit Wahrheit versichern, daß das Beispiel dieses würdigen Kapitels fortbauernnd die Gläubigen zum höchst billigen und gerechten Gottesdienste und Eifer angefeuert hat.

Wenn auch die heilige Juliana und die glückselige Eva die beständigen Beförderer des Festes des heiligen Leibes des Herrn waren, so hat doch auch der Domherr von Lausanne vieles zu demselben beigetragen; von da ab, da er von den Wegen versichert war, auf denen es der heiligen Juliana vorgeschlagen worden, wandte er Alles, was er konnte, auf, um das Werk des Herrn zu unterstützen. Juliana und Eva thaten nichts ohne seinen Rath, und aufs innigste von der Gnade überzeugt, mit der der Himmel sie begabte, ermahnte und spornete er seine Mitbrüder an, das Fest zu feiern. Dieser heilige Mann erlangte ein ehrwürdiges Alter, ohne je den besondern Gottesdienst aus dem Auge zu verlieren, den er in Uebereinstimmung mit Juliana und Eva dem anbetungswürdigen Sacramente des Altars darzubringen, beschloffen hatte. Man kennt die Zeit seines Todes nicht, aber da er sein Leben hindurch mit so vielem Eifer einem einer großen Andacht würdigen Gegenstande zugethan war, so kann man hoffen, daß ihm der Genuß einer ewigen Glückseligkeit bereitet worden ist. Der

anonyme Verfasser der Lebensbeschreibungen der Juliana und Eva unterwarf sein Werk seiner Censur, da er Augenzeuge der Ereignisse gewesen war, die er in demselben erzählt. Er wurde in der Kirche zum Heiligen Martin beerdigt, deren Glieder, seine Mitbrüder, er stets durch seine Reinheit, seine Uneigennützigkeit, seine Frömmigkeit und Milthätigkeit erbaut hatte. Wenn schon das Vertrauen, welches Juliana und Eva bis in den Tod zu ihm hegten, zu seinem Lobe gereicht, so gibt die Achtung, welche ihre große Tugenden ihm erworben hatten, ihren Worten noch größeres Gewicht, so daß man von ihm sagen kann: „*Hic est sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo et inventus est iustus.*“

Da Urban IV. die Verordnung an die ganze Christenheit gerichtet hatte, so fuhr man mit erneuertem Eifer fort, das Fest in der Kirche zum heiligen Martin, und in der ganzen Diöcese Ertlich zu feiern, wo Angesichts der päpstlichen Schreiben alle Widersprüche und Spötereien aufhörten. Aber so war es nicht in Italien und in der übrigen Welt. Nachdem der Papst am 2. Oktober 1264, also ungefähr zwei Monate nachdem er sein Breve an die glückselige Eva abgesandt hatte, gestorben war, dachte Italien nicht daran, es zu feiern, weil der Heilige Vater, überrascht von dem Tode, keine Zeit gehabt hatte, die Ceremonien zu demselben in Rom machen zu lassen; sei es nun, daß man die Sache vergessen glaubte, oder daß man sehen wollte, welche Kirche zuerst diese Feier begehen würde.

Nachdem der apostolische Stuhl fünf Monate erledigt war, wurde derselbe von *Eleme n s IV.* bestiegen, unter dessen Pontifikat sich die Wirren mit größerer Gewalt durch die Parteilichungen der Welfen und Gibellinen vermehrten, welche die Päpste aus Rom vertrieben, die Geistlichen verfolgten, die Laien in Bande schlugen, und alle Begüterten unterdrückten.

In Folge dieser Wirren war Italien allein, um mich also auszudrücken, gleichgültig gegen das Gesetz Urban's IV. zum Zwecke der Feier des Frohnleichnamsfestes, während es in allen Theilen der Welt mit Ehrfurcht und Freude begrüßt wurde. Die Vorsehung bereitete auf diese Weise den künftigen Jahr-

hundertten ein Beispiel von der Frömmigkeit, die als Mittel dienen sollte, um ihm überall Aufnahme zu verschaffen.

Rudolph von Habsburg, Graf im Breisgau und in dem Lande, welches man heute zu Tage Waldstätte ¹⁾ nennt, vernahm, da er auf der Jagd war, den Ton einer Glode, die gewöhnlich der Wegzehrung voran geht, welche man den Kranken bringt; bei diesem Tone blieb er stehen, und sah am Ufer eines Flusses einen Priester, der Schuh und Strümpfe auszog, um ihn nackten Fußes zu durchschreiten. Nachdem dieser Fürst ihn gefragt, was er thue, und der Priester ihm geantwortet, daß er einem Sterbenden die Wegzehrung bringe, und nun den Fluß, dessen Brücke das Wasser fortgeschwemmt, durchschreiten wolle, damit eine so nöthige Hülfe nicht zu spät komme, warf sich der Graf auf die Kniee, betete die heilige Wegzehrung an, und ließ den Priester auf sein Ross aufsteigen. Nachdem sie dem Kranken gespendet worden, schickte man dem Grafen das Pferd zurück; dieser aber gestattete nicht mehr, daß Jemand dasselbe bestieg, eben weil es den Herrn des Himmels und der Erde getragen.

Als der Graf am andern Tage in ein Kloster bei Zürich gegangen, um eine Ordensschwester zu besuchen, die mit ihm verwandt und durch ihre Heiligkeit berühmte war, sagte ihm diese mit prophetischem Tone: „Gestern, Rudolph, hast Du eine Handlung verrichtet, die Gott sehr angenehm war; darum verspreche ich Dir und Deinen Nachkommen an seiner Stelle, glücklichen Erfolg und die größten Ehren. Habe nur Acht auf die Zahl neun, und Du wirst sehen, wie Gott Deine Frömmigkeit belohnen wird.“ Sie sprach nichts weiter, und als neun Tage, neun Wochen, neun Monate, ohne irgend einen Anschein der Erfüllung dieser Verheißung verstrichen waren, betrachtete Rudolph sie als eine jener auf's Gerathewohl gesagten Dinge, welche zuweilen wohl durch Zufall einen Erfolg haben. Er dachte nicht mehr an dieselbe, als er im neunten Jahre, d. h. im Jahr 1273, zu Frankfurt zum Kaiser erwählt wurde. Gusman, Patriarch von Indien, Guliman, Albert Widmanstadius und Mathias

¹⁾ Bildet heut zu Tag einen Theil eines der zwei und zwanzig Cantone der eidgenössischen Schweiz.

Galenus, Kanzler der Universität von Douay, erzählen diese Geschichte so, wie wir sie so eben wiedergegeben haben, und mehrere Schriftsteller erklären den besondern Schutz des Himmels, dessen sich das Haus Oestreich, dessen Stammherr Rudolph war, stets erfreute, durch die Verehrung und Andacht, welche man in demselben immer dem erhabenen Sakramente des Altars bewies. Alle die würdigen Sprößlinge dieser erhabenen Familie haben sich immer eine Ehre daraus gemacht, den Dienst der heiligen Eucharistie zu befördern; und den Glaubenssatz von derselben mit einem Eifer und einer Frömmigkeit zu unterstützen, welche der aufrichtigsten Zuneigung zu Gott und der Wahrheit seiner Religion würdig waren. In dem sechsten Theile dieses Werkes wird man sehen, mit welchem Eifer und welcher Inbrunst Maria Theresia, die größte, wie die frömmste Fürstin des letzten Jahrhunderts, den besondern Gottesdienst des ewigen Gebets aufgenommen und in ihrem Reiche eingeführt hat, weil sie überzeugt war, daß es die erste Sorge der Herrscher sein müsse, die Anbetung Gottes zu fördern, um die Gnaden zu erhalten, ohne welche ihre Regierung weder glorreich, noch glücklich sein könne.

Wenn das Jahrhundert, wo das Frohnleichnamsfest eingefest wurde, reich an großen Frauen war, wie Blanka, die Mutter des heil. Ludwig; Margaretha, Schwester Philipp-August, welche die Reise zum heiligen Lande unternahm; Edwiga, Gattin des Herzogs von Schlesien, welche dreißig Jahre in einem Kloster wohnte und durch Clemens IV. heilig gesprochen wurde; Elisabeth, Tochter Andre's, König von Ungarn, welche durch Gregor IX. in die Reihe der Heiligen aufgenommen ward; Isabella, Infantin von Spanien, Herrscherin der Niederlande, wo ihr Andenken niemals erlöschen wird: so ist das 18. Jahrhundert es nicht weniger gewesen in der Person der Gemahlin Ludwigs XV. und in der der erhabenen Kaiserin Maria Theresia, deren Frömmigkeit über alles Lob ging und deren unvergleichlicher Eifer und Inbrunst, Gott die Ehre zu geben, die Ihm gebührt, denen des königlichen Propheten gleicht, welcher nur von dem Verlangen hingerissen war, Ihn auf der ganzen Erde so angebetet zu sehen, wie es seinen göttlichen Eigenschaften

geziert, und auch eben so vollkommen, wie die Engel des Himmels Ihn anbeten.

„Adorate eum omnes angeli eius, audivit et laetata est Sion.“ (Ps. 56.)

Es erhoben sich Streitigkeiten zwischen dem Volke und dem Adel zu Lüttich, und die Folge war ein innerer Krieg; die Partheien wurden handgemein. Die Adelligen waren an Einfluß überlegen, aber nicht an Zahl. Ihre Güter wurden verwüstet, geplündert, verbrannt, und nach vielen Feindseligkeiten unter den beiden Partheien kam es endlich zu einem entscheidenden Kampfe in der Vorstadt St. Margaretha. Die Adelligen wurden geschlagen, und fanden keine andre Zufluchtsstätte als die Kirche zum Heiligen Martin. Man hoffte, sie werde dem siegenden Volke Achtung einflößen und flüchtete sich in dieselbe. Aber die wüthenden Aufrührer legten, ohne eine so heilige Zufluchtsstätte zu ehren, da sie ihre Feinde in derselben nicht zu bezwingen vermochten, Feuer an dieselbe. Zwei Hundert Edelleute von den ältesten und berühmtesten Familien fanden in den Flammen ihren Tod. Die Kirche, der Thurm, die Glocken, das Heiligthum und die benachbarten Häuser wurden ein Raub des Brandes; Alles wurde in Asche gelegt, und bot den traurigsten und herzerreißendsten Anblick.¹⁾

Dieses Unglück konnte erst nach Verlauf von zwei hundert Jahren wieder gut gemacht werden; wiewohl Adolph von der Mark, der 1213 Bischof wurde, den Befehl ertheilt hatte, daß dasselbe aus dem öffentlichen Schatze wieder hergestellt werden sollte. Erst gegen das Jahr 1542 wurde sie wiedererbaut,²⁾ wie sie heute dasteht. Das Schiff wurde

¹⁾ Das große Unglück von 1312, welches von der Mehrzahl der Lütticher Geschichts- und Chronikschreiber la Mal Saint-Martin genannt wird, ist von mehreren von Chapeauville veröffentlichten Schriftstellern mit allen Einzelheiten erzählt worden; eben so durch B. B. Foulon, Fisen und Bouillon, auf die wir die Leser verweisen, die sich über die nähern Umstände dieses politischen Schauspiels der Stadt Lüttich im Mittelalter, welche der B. Bertholet nur angedeutet hat, belehren wollen.

²⁾ Lange vor 1542 war die Kirche zum Heiligen Martin nach und nach wieder restaurirt worden, aber dies genügte nicht, um die ursprüngliche Kirche zu retten, welche, nach dem Brande von 1312 bei der Belagerung

seit einigen Jahren durch die Sorgsamkeit der Domherren bedeutend verschönert, und die Kirche ist nun eins der schönsten Gotteshäuser in der Stadt Lüttich. Sie zeichnet sich durch eine eigenthümliche Form aus.

Nach der Wiederherstellung der neuen Collegiatskirche, errichtete man aus dem Mausoleum der heiligen Klausnerin einen Marmoraltar zur Ehre des allerheiligsten Sacraments; man erhob zu gleicher Zeit ihren Körper aus der Erde, und setzte ihn in der Kapelle bei, die früher dem heiligen Johannes dem Täufer und den eilf tausend Jungfrauen gewidmet war, und nun ihr durch die apostolische Gewalt geweiht wurde. Der Ruf der Heiligkeit, den sich Eva durch ihre Tugenden erworben hatte, war so groß, daß man Kinder unter ihrem Namen taufte.

Nachdem die Wirren, welche das Lütticher Land bewegten, und den Uebungen der Frömmigkeit wenig günstig waren, ein wenig nachgelassen hatten, bezeugte man Eva wieder die Ehre, welche man ihr schuldig war, und man fing an, ihre Bildnisse unter das Volk zu vertheilen. Diese Jungfrau, der Ruhm und die Zierde der Stadt Lüttich, verdiente aus mehreren Rücksichten, diese Aufmerksamkeit. Sie hatte, wie alle Einwohner wußten, ihr Leben in einer bewunderungswürdigen Sittenunschuld, in einer fast ununterbrochenen Vereinigung mit Gott, und in einer gänzlichen Abgeschiedenheit von der Welt dahingebracht, und war in Ausübung der erhabensten Tugenden gestorben. Die Infantin Isabella Clara Eugenia, regierende Fürstin der Niederlande, die selbst eine Frömmigkeit bewährte, daß man sie als eine Heilige betrachtete, fühlte sich gedrängt, sie zu ehren, und wünschte von ihren Reliquien zu besitzen. Auf ihre mehrmals wiederholte Anfrage eröffnete man den Reliquienkasten und veranstaltete eine Vertheilung mehrer Theile ihres Körpers an Personen von höchster Bedeutung. Ferdinand von Baiern, Kurfürst und Erzbischof von Eßln, damals Bischof von Lüttich, ermächtigte das Kapitel

Lüttichs durch den Herzog von Burgund im Jahre 1468 noch andre schwere Verletzungen erlitt, Verletzungen, welche ihre endliche Wiederherstellung im VI. Jahrhunderte nöthig machten.

zum Heiligen Martin, den Inhaber dieses Schazes, zu dieser Vertheilung durch folgenden Akt:

„Wir thuen kund und zu Wissen Allen, daß uns durch „unsre theuren und verehrungswürdigen Brüder in Jesus Chri- „tus, den Dechant und die Domherren unsrer Collegiatkirche zum „Heiligen Martin vorgestellt worden ist, daß in Betracht der „größern Ehre Gottes, und nachdem die Messe der Allerhei- „ligsten Dreifaltigkeit gesungen und die in solchen Fällen er- „forderlichen Ceremonien und andern Feierlichkeiten beobachtet „worden, sie am 4. Juny des laufenden Jahres 1622, in „Gegenwart des Ehrwürdigen Stephan Strechei, Bischof „zu Dion, unsres Suffragan, den Sarg der heiligen Eva „eröffnet, und aus demselben deren heiligen Gebeine erhoben „haben, die seit undenklicher Zeit in der Kapelle und auf dem „Altare des allerheiligsten Sakraments geruhet, und sie diesel- „ben in einen Reliquienkasten, der mit drei Schlüsseln ge- „schlossen wird, ehrenvoller gelegt haben, um sie mit Ehre „und Verehrung in ihrem Reliquienschaze aufzubewahren.

Sie fügen hinzu „daß die durchlauchtigste Infantin von „Spanien, Gemahlin des durchlauchtigsten Erzherzogs Albert „von Oestreich, Prinz der Niederlande, die zu Brüssel re- „sidiert, inständigst gebeten hätte, daß man ihr einen Theil der „Gebeine der gedachten Seligen geben wolle, und daß sie, der „Dechant und die Domherren, wünschend dieser Prinzessin da- „rin zu willfahren, uns bäten, das Inventar darüber machen „zu lassen, und unsre Genehmigung zu dem Zwecke zu erthei- „len. Da ihre Bitte uns gerecht und vernünftig schien, so „haben wir diese Angelegenheit unserm General-Bislar von „Lüttich, Peter Stevart¹⁾ übertragen, der einen ehrsamem „Mann Franz Blavier, Doktor der Medicin, und Peter „Jacobi, Wundarzt, mit sich genommen, welche uns nach „einer genauen Besichtigung berichtet, wie hier folgt:

¹⁾ Vater Stevart, General-Bisarius der Diöcese Lüttich, wurde gebo-
ren 1547 und starb am 27. April 1624. Man verdankt ihm die
Gründung der Succursal-Kirche zur Heiligen-Malburgie, wo er begrä-
ben wurde.

„Erstens, die Hirnschale mit allen ihren Theilen, und drei Zähne; die ganze Kinnlade mit vier Backenzähnen und einem andern; die Knochen des Oberarms, oder die Achsel, und die Elbogen; die Gebeine des Schenkels; die beiden Bein-Knochen mit ihren Strahlen; das linke Schlüsselbein ganz, aber das rechte zerbrochen; sieben vollständige Wirbelknochen des Rückgrats, und die achte zerbrochen; die beiden Knochen des obern Schenkels; der große Ischion genannt; die beiden Knochen des Eingeweides; die Knieen: vier kleine Rippen, nebst mehrern Bruchstücken.

„Von allen diesen Reliquien haben die verehrungswürdigen Dechant und Domherren mit unsrer Erlaubniß, und kraft unsers Ansehens, die Kinnlade mit den Backenzähnen und einen Knochen der Achsel Ihrer Durchlaucht der Infantin; ein Bein des Rückgrats der Prinzessin von Barbançon; ein Gebein des Oberarms der Gräfin von Fero; und einige Bruchstücke dem P. Roberti von der Gesellschaft Jesu, dem Kapuciner P. Ambrosius von Tournay und der Schwester Constanze, Klausnerin zu Mons, gegeben. Nachdem diese Vertheilung geschehen, ist der Reliquienkasten der Seligen mit dem Reste des Körpers, unter drei Schlüsseln verschlossen und mit Ehrebezeugung in den Reliquienschatz zurückgebracht worden, und zwar in Gegenwart von Nicolaus Nocourt, Andreas Henrici, und Nicolaus Rappenne, Domherren, die ausdrücklich als Zeugen zu dem Gegenwärtigen bestellt waren.“

Die Infantin Isabelle war nicht die Einzige, welche von deren Reliquien zu haben wünschte, der Kaiser, die Königin von Frankreich, die Abte von St. Michel zu Antwerpen und Erzbischofen, verlangten deren mit Ungeduld, und das Kapitel, als Herr eines so heiligen Schates, glaubte dies aus dem Grunde nicht abschlagen zu dürfen, weil eine so gerechte Verehrung nicht zu weit ausgebehnt werden könnte. Diese heilige Tochter war in Wahrheit eine der eifrigsten Beförderinnen

eines Gottesdienstes gewesen, der nun allgemein in der Kirche gestattet ist und gefeiert wird.¹⁾

Die innern Kriege, welche Italien verwüsteten, hatten dort das Frohnleichnamsfest ganz in Vergessenheit gebracht, bis der Bischof von Bordeaux unter dem Namen Clemens V. auf den Heiligen Stuhl kam. Die Partheiungen, welche die Stadt Rom zersplitterten, machten es im Jahre 1305 nöthig den oberhirtlichen Stuhl nach Frankreich²⁾ zu verlegen, wo er vier und siebenzig Jahre blieb. Im eilften Jahre desselben Jahrhunderts berief der Papst ein allgemeines Consilium nach Wien in der Dauphine, zur Verbesserung der Zucht und der Sitten, die in dieser Zeit sehr lose waren. Dreihundert Bischöfe, zwei Patriarchen, drei Könige und eine Menge Aelte und Gelehrte wohnten demselben bei; hier wurden die Constitutionen gemacht, welche die Clementinen genannt werden.

Die Väter dieser Kirchenversammlung, da sie der Bulle Urban's IV., die Einsetzung des Frohnleichnamsfestes betreffend, gedachten, waren der Meinung, daß es angemessen sei, dasselbe zur Erhebung der Kirche und zum Heile des Nächsten einzusetzen, und verordneten mit einmüthiger Stimme, daß es gefeiert werden sollte, und zwar mit Angabe folgender Gründe: „Si Dominum in Sanctis eius laudare jubemus, „dignum profecto, justum et salutare nobis existit, ut in „sui, quo nos quotidie spiritualibus reficit, memorium, Corporis, laudes festinae venerationis, et gratias referamus. „Hac igitur consideratione inducti, constitutionem a bonae memoriae Urbano Papa IV. praedecessore nostro super hoc editam, de fratribus nostrorum consilio districtae praecipimus „observari.“³⁾

¹⁾ Man bewahrt zum Heiligen Martin eine Menge Gebeine von der heiligen Eva; diese kostbaren Ueberreste werden alljährlich zur öffentlichen Verehrung ausgesetzt.

²⁾ Nach Avignon, im Departement Vaucluse.

³⁾ Clem. 1. 3. t. 16: Wenn wir Gott in seinen Heiligen ehren sollen, so ist es unbezweifelt angemessen, gerecht und heilsam, ihn zu loben, und Ihm Dank zu sagen beim Gedächtniß der Einsetzung des Festes seines Leibes, mit dem er uns alle Tage geistlicher Weise nährt. Ge-

Clement V. starb kurze Zeit nach Erlass dieses Dekrets, und erst zwei Jahre und drei Monate nachher folgte ihm Johannes, der Cardinal von Dissa, Bischof zu Porto, welcher den Namen Johannes XXII. annahm. Zwei Jahre nach seiner Erhebung, bestätigte er die Dekretalien des Papstes Clement V., und verordnete, daß man das Frohnleichnamsfest mit einer Oktave feiern, und die Eucharistie in Procession durch die Straßen und öffentlichen Plätze getragen werden sollte.

Mit Unrecht behauptet Melanus, daß die Procession des allerheiligsten Sacraments durch Urban IV., in dessen Bulle in Betreff der Einsetzung des Frohnleichnams eingeführt worden, denn davon wird nichts in derselben gesagt. Wernantius bestätigt es, da er schreibt: *Festum Sacramenti, prout ecclesia Leodiensis in sua dioecesi ab Urbano IV., pontifice romano usque ad praesens tempus celebrare consueverat. Papa Joannes per universam ecclesiam coli instituit; hoc addens quod solemnitas supplicatio, in qua Sacramentum altaris, id est corpus Christi circumferatur, eodem die fiat.*

Es war im Jahre 1318, im zwei und siebenzigsten nachdem der Bischof Robert das Fest in seiner Diocese eingesetzt hatte, im sechszigsten nach dem Tode der Juliana, und im vierundfünfzigsten nach der Constitution des Papstes Urban IV., als das Frohnleichnamsfest anfang, in der ganzen Kirche zum Troste derer, die sich demselben anfangs widersetzt, und zum Ruhme und zur Erbauung des Christenthums, gefeiert zu werden.

Die Kirche zu Lüttich, und besonders die zum Heiligen Martin, hat das Verdienst, die Einsetzung desselben durch ihre Schritte bei dem Bischof Robert bewirkt zu haben, und das Kapitel dieser ausgezeichneten Kirche hat sich seit dieser glücklichen Zeit durch seine Aufmerksamkeit bei der Feier des erhabendsten der in der Kirche eingesetzten Feste ausgezeichnet.

leitet von dieser Betrachtung verordnen wir denn, daß die Constitution unfres Vorgängers, Papstes Urban IV. glückseligen Andenkens, beobachtet werde.

Die heilige Juliana hatte recht gesagt, daß es der Wille Gottes sei, daß dieses Fest in der ganzen christlichen Welt gefeiert werde; aber die Nachfolger Urban's IV., Clemens's V. und Johannes's XXII. blieben nicht dabei stehen. Nachdem das große Schisma bei der Wahl Martin's V. auf dem Concilium zu Constanz aufgehört hatte, erlaubte dieser Papst zwölf Jahre später, das Frohnleichnamsfest mit Glodengeläute, mit offenen Thüren, und Gesang selbst an den Orten und in den Ländern, welche dem Kirchenbann unterworfen seien, zu feiern, und verdoppelte die Ablässe, welche Urban IV. verliehen hatte, und fügt am Ende seiner Verordnung folgende Worte hinzu: *Quodque in festo, et diebus octavarum huiusmodi, etiam in locis et terris ecclesiasticis quavis auctoritate suppositis interdicto, pulsatis campanis, januis apertis, et alta voce, excommunicatis prorsus exclusis, sed interdictis, ut citius reconciliari studeant, admissis, et illis qui causum vel occasionem huiusmodi interdicti dederint, altari nullatenus appropinquantibus, missae et officia propria licite celebrari possint, auctoritate apostolica concedimus per praesentes: aliis quae circa observationem interdictorum a nostris sunt instituta praedecessoribus, in suo robore duraturis.*

Eugen IV. bestätigte im Jahre 1433 die Bulle Martin's V., und fügte derselben neue Ablässe bei, und befahl den Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen und andern Kirchenfürsten, die betreffenden Briefe in der ganzen Ausdehnung ihrer Diocese verkünden zu lassen; so daß das Frohnleichnamsfest, welches Tausende Widersprüche von Geistlichen und Weltlichen, welche es als eine auf einem Traume einer Betschwärzer gestützte Neuerung betrachtet, erduldet, das ansehnlichste, und überhaupt dasjenige Fest wurde, welches in der Kirche mit der größten Andacht, und dem größten Glanze gefeiert wird.

Raum war dieses Fest durch das apostolische Ansehen eingeführt und verkündet, als sich auch schon mehrere fromme Gesellschaften unter dem Namen Bruderschaft des heiligen Sakraments bildeten. Der Papst Paul III. genehmigte sie 1539 in einer Bulle, in welcher er sagt, daß er in seiner Ei-

genschaft als Stellvertreter Jesu Christi glaube, daß es seine Pflicht sei, durch sein apostolisches Dekret zu bestätigen, was die Andacht der Gläubigen weislich zur Ehre und Verehrung des allerheiligsten Sacraments des Altars geordnet habe. Er lobt in demselben, den Eifer, die Frömmigkeit und Großmuth der Brüder der ersten dieser Gesellschaften, errichtet in der Kirche Sancta Maria sopra Minerva zu Rom, welche sich, damit der Herr würdiger geehrt werde, anboten, für die Ornamente der armen Kirchen, und zur Beleuchtung beizusteuern, welche ein anständiger Gottesdienst für das allerheiligste Sacrament erfordere. Er verlieh dieser Verbrüderung große Ablässe, die durch seine Nachfolger noch vermehrt wurden.

Gregor XIII. einer der eifrigsten Beförderer einer so gerechten Andacht, bestätigte Alles, was sein Vorgänger Paul III. zu deren Verbreitung gethan hatte, wie die Bulle beweiset, welche er unter dem 6. August 1573 ausfertigen ließ. Nachdem er Alles ausgebrüht, was sein wahrhafter Hirten-eifer und seine innige Andacht zu dem allerheiligsten Altars-sacramente und die Wohlansständigkeit des demselben anpassenden Cultus, ihm in die Feder gegeben, schließt er dieselbe mit Ertheilung einer großen Menge Ablässe für die Erzbruderschaft zu Rom mit der Befugniß sie mitzutheilen. „Und damit,“ sagt dieser heilige Vater, „die Feier dieses heiligen Sacraments „um so ehrwürdiger werde, als sie in den verschiedenen Theilen der Welt eingeführt werden wird, so genehmigen wir, daß „diese Ablässe ausgenommen die, welche zu Rom wegen der Stationen gewonnen werden, andern Bruderschaften unentgeltlich „mitgetheilt werden, die in der übrigen christlichen Welt bereits „errichtet wurden, oder noch errichtet werden, vorausgesetzt, „daß der Akt von einem der abgesandten und bestimmten Brä- „der aus dem Priesterstande unterzeichnet ist, und die Briefe, „die wir dazu werden ausfertigen lassen, sollen für immer „Geltung haben.“

Als der Dechant und die Domherren zum heiligen Martin zu Rüttich die Mittheilung dieser Vorrechte erfuhren, wandten sie sich an den römischen Hof, um die Erlaubniß zu erhalten, gleichermäßen in ihrer Kirche eine Bruderschaft zum heiligen Sacramente zu stiften, und dieselbe in die Gemeinschaft derje-

nigen zur Sancta Maria sopra Minerva aufnehmen zu lassen. Es war natürlich, daß sie, da das Frohnleichnamsfest bei ihnen seinen Ursprung hatte, wo der Herr so viele Wunder gewirkt, Theil hatten an allen geistlichen Vortheilen, welche die Päpste bei dieser Gelegenheit verliehen; und so wurden sie auch jetzt huldvollst erhört. Die Vorsteher und Verwalter der Bruderschaft sopra Minerva fertigten ihnen in Form der Aufnahme in ihre Gemeinschaft den Akt aus, nach welchem sich die berühmte und fromme Bruderschaft des Heiligen Sacraments bildete, welche noch heut zu Tage besteht, und eine der schönsten Zierden der Stadt Rättich ausmacht, die sich stets durch ihre Andacht zum erhabenen Sacrament des Altars ausgezeichnet hat.

Viele Personen beeilen sich die Ablässe zu gewinnen, und gewinnen sie in der That, indem sie die auferlegten Pflichten erfüllen, ohne oft zu wissen, was das heißt. Der Ablass ist nach den Theologen der Nachlaß der zeitlichen Strafe, welche man noch für die Sünden zu erleiden hat, die, was die Schuld betrifft, verziehen worden sind. Kraft des Sacraments wird diese aufgehoben, aber durch dasselbe werden nicht alle Strafen getilgt; es bleibt vielmehr dem Sünder die Obliegenheit, der göttlichen Majestät, welche er beleidigt hat, Genugthuung zu leisten. Diese Genugthuung können wir nur durch Theilnahme an dem Schaze der Verdienste Jesu Christi und der Heiligen leisten, der in der Kirche niedergelegt worden ist, und der uns durch diejenigen eröffnet wird, denen die Gewalt geworden. Es gibt vollkommene und beschränkte Ablässe. Die erstern tilgen alle Strafe, die man für die Sünde verschuldet; die letztern tilgen nur einen Theil derselben.

Früher hatte man bestimmte Bußen, von denen die Kirche aber zurückgekommen ist, und die sie nun durch die Ablässe ersetzt. Wenn man also sagt, daß man hundert Tage oder 10 Jahre Ablass gewonnen hat, so heißt dies so viel, als die Kirche erlasse uns so viel an zeitlichen Strafen, als wenn man einst die gleiche durch die Kanons auferlegte Buße erfüllt hätte.

Alle Gnaden und Ablässe, welche die Päpste der Bruderschaft vom heiligen Sacrament verliehen, kann man vorzugsweise in der Kollegiatkirche zum heiligen Martin gewinnen,

wo diese Bruderschaft errichtet ist. Paul III., Gregor XIII., Urban VIII. thaten Alles um die Andacht der Lütticher zum Allerheiligsten Sakrament des Altars durch ihre apostolischen Zugeständnisse zu befehlen, und der letzte dieser Oberhirten errichtete daselbst durch seine Bulle vom 30. Juni 1627 einen auf sieben Jahren privilegierten Altar. In derselben heißt es: „Da wir in Erfahrung gebracht, daß die Collegiatskirche zum Heiligen Martin zu Lüttich, bis jetzt durch ein solches Privilegium noch nicht geehrt worden ist, so haben wir, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und gestützt auf die Autorität der glückseligen Apostel Peter und Paulus, beschlossen, sie dadurch zu erheben, vorausgesetzt, daß an jedem Tage zehn Messen gelesen werden, und daß es einen dem allerheiligsten Sakramente gewidmeten Altar daselbst gibt. Unter diesen Bedingungen verleihen wir dieser Kirche, daß wenn ein Priester am Tage Allerseelen, oder an allen Tagen der Oktave, oder am Montage jeder Woche an diesem Altare die Messe für die Ruhe einer Seele liest, die in der Liebe ihres Gottes gestorben ist, diese Seele auf dem Wege der Fürbitte den mit dem Schätze der Kirche verbundenen Ablass genieße, so daß sie durch die Verdienste unsres Herrn Jesu Christi, der allerseeligsten Jungfrau Maria, und aller Heiligen, von den Peinen des Fegfeuers befreit wird.“

Die Grundregeln für die in der Collegiatskirche zum Heiligen Martin errichtete Bruderschaft des allerheiligsten Sakraments, sind in der Bulle Paul's III. enthalten. Aber dieselben sind demnächst in zwei Verordnungen näher beleuchtet und erklärt worden. Die eine ist vom Jahre 1627 und die andre vom 12. Mai 1723; die erstere enthält dreizehn Artikel, von denen wir hier eine gebrängte Uebersicht geben wollen.

1) Die Domherren zum heiligen Martin haben die Aufsicht und das Recht über die Vorsteher und Einnehmer der Bruderschaft, welche gehalten sind, alle Jahre vor dem Frohnleichnamsfeste dem Kapitel Rechnung zu legen. — 2) Die Vorsteher haben die Macht gute und anständige, erlaubte und vernünftige Einrichtungen sowohl in Rücksicht der Grundregeln als der Wohlfahrt und des glücklichen Erfolgs der geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten der Bruderschaft zu treffen, also

sie aufrecht zu erhalten, sie zu ändern und zu mildern. Wenn indeß eine bedeutende, ernsthafte und wichtige Veränderung nöthig werden sollte, so sollen sie zuvörderst die Meinung und den Rath des Kapitels einholen. — 3) Die Domherren und andern Mitglieder des Kapitels zum Heiligen Martin, zahlen bei ihrer Aufnahme in die Bruderschaft, die gewöhnlichen Gebühren, auf gleiche Weise sind sie auch zu den jährlichen Beiträgen verpflichtet. Es soll ihnen aber freistehen, den Beitrag mit fünf Procent abzulösen, und diese Summe soll von den Vorstehern zum größten Vortheil der Bruderschaft angelegt werden. — 4) Die Fremden sind für den Tag ihres Eintritts keiner bestimmten Einzahlung unterworfen, sondern es ist ihnen überlassen, sich nach ihren Mitteln und Kräften freigebig und großmüthig zu erweisen. Eben so ist es mit dem jährlichen Beitrag, und dieses Einkommen wird zur Unterhaltung der Ornamente, zur Bestreitung der Musik, und zur Erleichterung der Kosten der Bruderschaft und der Kapelle benutzt. — 5) Der dritte Sonntag jeden Monats ist besonders zur Einschreibung in die Liste bestimmt, obwohl dieses auch an jedem andern Tage geschehen kann. — 6) Diejenigen, welche sich in dieselbe aufnehmen lassen, sollen einen Eid leisten, Alles zu halten und zu glauben, was die heilige, katholische Kirche von dem allerheiligsten Sakrament des Altars hält und glaubt. — 7) Den Brüdern und Schwestern wird aufgetragen, den Processionen beizuwohnen, welche mit Fackeln und brennenden Lichtern gehalten werden. — 8) Ihre Namen werden in ein mit Silber beschlagenes Buch eingetragen, aber jedes Geschlecht getrennt, damit man deren Zahl erkennen kann, besonders seit der Leib der Klausnerin Eva erhoben worden. — 9) Jeder soll sich bestreben, den Predigten in der Oktave des allerheiligsten Sakraments beizuwohnen, und denen am dritten Sonntage jeden Monats; am vorhergehenden Samstag werden die Glocken geläutet, um sie zu benachrichtigen. Auch möge man am dritten Sonntage jeden Monats beichten und communiciren. — 10) Jedes Mitglied ist gehalten, in jeder Woche an irgend einem beliebigen Tage fünf Vater unser und fünf Begrüßet seist du Maria zur Ehre des allerheiligsten Sakraments des Altars zu beten. — 11) Jedes

Mitglied soll, so viel es in seiner Macht steht, seinen Nächsten, seine Freunde und Verwandten, veranlassen, sich in die gedachte Bruderschaft einschreiben zu lassen, damit sie Theil nehmen an den Gnaden, die derselben verliehen sind. — 12) Alle Jahre wird ein Jahrgedächtniß für die verstorbenen Brüder und Schwestern gehalten, und das Officium soll von den Domherren zum Heiligen Martin gesungen werden. — 13) Und da das allerheiligste Sakrament des Altars ein wahres Band der Vereinigung, Barmherzigkeit und Eintracht ist, so sollen, wenn sich Streit und Zank unter Mitgliedern der Bruderschaft erhoben, die Vorsteher und andern Mitglieder, Alles ausbieten, sie freundschaftlich beizulegen, oder wenn sie das Ziel nicht erreichen können, dem Kapitel die Entscheidung überlassen. Wenn einige unruhige Köpfe verweigern sollten, zu gehorchen, so soll man sie aller Vorrechte, Gnaden und Ab-lässe berauben, welche der Bruderschaft verliehen sind.

Hierauf wird die Art und Weise bei Aufnahme der Brüder und Schwestern, der Eid, den sie schwören sollen, und die Ermahnung zur Begleitung des allerheiligsten Sakraments, wenn es zu Kranken gebracht wird bezeichnet. Alle diese Grundgesetze waren von dem Dechant und den Domherren zum Heiligen Martin in ihrer Kapitel-Versammlung vom 9. September 1576 entworfen, abgefaßt und genehmigt worden; aber J. H. C. Joseph Elemeus, Erzbischof von Eln und Fürst von Lüttich, erließ ein Neues, wie folgt:

1) „Wie es eine allgemein bekannte Sache ist, daß nach „den Offenbarungen, welche der heiligen Juliana und der „heiligen Eva geworden, die Kollegiatkirche zum Heiligen Mar- „tin zu Lüttich vor allen andern das Glück gehabt, das Offi- „cium des allerheiligsten Sakraments zu feiern, und sie, wenn „auch nicht der Grund, zum wenigsten die Veranlassung zu „dem in der ganzen Kirche so feierlichen Frohnleichnamsfeste „gewesen, so hat sie sich immer verpflichtet geglaubt, und wird „sie sich immer verpflichtet glauben, so sehr sie kann, die An- „dacht der Gläubigen, in Betreff dieses erhabenen und anbe- „tungswürdigen Sakraments zu erhalten und zu vermehren.“

2) „Da es nichts gibt, was mehr zum Wachsthum die- „ser Andacht beitragen kann, als der Eifer und die Inbrunst

„der Erzbruderschaft, so will Ihre durchlauchtigste Churfürstliche Hoheit sie gerne, um sie zu ermuntern, unter seinen Schutz nehmen, und sich in dieselbe einschreiben lassen. Sie soll demnächst als Prefekt anerkannt und geehrt werden, und man ganz besonders für ihr geistiges und körperliches Wohl beten, indem man zu dem, was gewöhnlich nach der Procession gesungen wird, eine besondre Collette hinzufügt.“

3) „Damit die Anbetung des allerheiligsten Sacraments am dritten Sonntage jeden Monats mit allen Zeichen der Andacht und der Religiosität geschehe, so werden die Mitglieder gebeten, so viel es ihnen möglich ist, an den gedachten Sonntagen der gebräuchlichen feierlichen Messe und Procession beizuwohnen ¹⁾.“

4) „Um diese heiligen Uebungen zu sichern und zu erleichtern, so mögen die Mitglieder, welche es lieber haben, daß sie die weiße Fadel in der Kirche finden, als daß sie dieselbe von Hause mitbringen, zu dem Ende, je nach ihrer Andacht, eine jährliche Opfergabe leisten, welche, wie Alles, was an bestimmten Revenuen der Kapelle oder Opfern eingeht, in die Hände des Empfängers gezahlt wird, um Alles zu bestreiten, sowohl was zum Bedürfnis der gedachten Bruderschaft, als was zur Unterhaltung der gedachten Kapelle erforderlich ist.“

5) „Alle Jahre, am Montage der Pfingstoktave, werden zwei neue geistliche Vorsteher aus dem Kapitel zum Heiligen Martin, und ebenso viele aus den Weltlichen gewählt, welche in Verbindung mit dem Probst und Dechant dieses Collegiatstiftes und den Bürgermeistern im Dienste über das Wohl der Erzbruderschaft wachen sollen.“

6) „Der Empfänger, der immer aus den Weltlichen gewählt werden soll, hat die Pflicht, alljährlich Rechnung ab-

¹⁾ Diese fromme Gewohnheit, welche seit der Bestimmung des Rütticher Landes durch die französische Republik vernachlässigt ward, war fast ganz vergessen, als sie am 1. Januar 1839 durch M. Dewaide, Dechant-Pfarrer zum Heiligen Martin und die zeitigen Verwalter der Erzbruderschaft des allerheiligsten Sacraments wieder hergestellt ward.

„zu legen, und kann keine außerordentliche Ausgabe ohne Bewilligung der Vorsteher bestreiten.“

7) „Wann einer der Mitglieder stirbt, so hat die Bruderschaft am ersten Donnerstag, welcher auf der Anzeige seines Todes folgt, unmittelbar nach der Predigt, welche gewöhnlich die Andächtigen herbeizieht, vier kleine Messen an verschiedenen Altären lesen zu lassen. Während derselben werden zwölf weiße Fackeln vor der Kapelle des allerheiligsten Sakraments aufgestellt, und singt ein Chor¹⁾ das Miserere. Die Mitglieder werden gebeten, denselben beizuwohnen.“

8) „Die Vorsteher versammeln sich dreimal jährlich in dem Dechanats-Hause zum Heiligen Martin, nemlich am ersten Sonntage des Advents nach der Vesper, am ersten Fastentage und am ersten Sonntage nach Ostern²⁾, um sich über das zu besprechen, was zum Wohle der Verbrüderung beitragen kann. Wenn sich irgend eine Nothwendigkeit er giebt, eine zahlreichere Gesellschaft zu versammeln, so beruft man sie in das Kapitel.“

9) „Die Mitglieder werden gebeten, alle Rangstreitigkeiten zu vermeiden, welche so geeignet sind, Wirren zu erzeugen, und so wenig für Anbeter eines verborgenen und demüthigen Gottes passen, vorbehaltlich des billigen Vorrangs der Bürgermeister und geistigen Vorsteher der Bruderschaft. Die andern sollen so in Procession gehen, wie sie der Zufall zusammenreihet³⁾.“

Die Kirche zum Heiligen Martin erhielt die der Bruderschaft des allerheiligsten Sakraments verliehenen Vorrechte nicht durch einfache Mittheilung, sondern unmittelbar von den Päpsten, wie die Bulle Clemens VIII. vom 29. März 1594 beweiset, welche jünger als die von Paul III. und Gregor XIII. ist. Da alle diese Ablässe nur auf eine bestimmte Zeit waren, und diese bald erlosch, so verlieh Paul V. im Jahre

¹⁾ Ein Chorknabe.

²⁾ Der Sonntag Quasimodo.

³⁾ Die Vorschriften dieses Reglements sind heute noch die Grundgesetze der zum Heiligen Martin errichteten Erzbruderschaft des allerheiligsten Sakraments.

1614, auf die Vorstellung Antonius's, Bischofs von Vigilia, Nuntius in Süddeutschland, andre für alle Zeiten; dieselben stehen in der Bulle, welche unter den Rechtfertigungskünden aufgenommen ist.

Die Kapelle, in welcher die Hauptfeierlichkeiten und die Anbetung des allerheiligsten Sakraments statt finden, ist die erste rechts von den acht auf der Seite des Jube. Der Altar ist von weißem Marmor, und das Hauptgemälde stellt das allerheiligste Sakrament, umringt von glückseligen Geistern vor, welche es knieend anbeten. Die heilige Jungfrau zeigt auf dasselbe mit einer Hand, und mit der andern auf die drei Mitarbeiterinnen am Frohnleichnamsfeste, Juliana, Eva und Isabella; die beiden erstern sind schwarz gekleidet mit einem Ordensschleier, und Eva erscheint in einem grauen Kleide, welches ohne Zweifel die Klausnerin bezeichnet. In der Tiefe des Gemäldes bemerkt man Dome und Kirchen. Ueber dem Altare schwebt ein Strahlenkranz, in dem sich viele anbetende Genien zeigen. Zwei Medaillon von genuessischem Marmor in Basreliefs und von bewundernswürdiger Arbeit bilden die beiden Seiten der Kapelle von dem Altar bis zur Balustrade. Das erste auf der Evangelienseite stellt die heiligen Juliana, Eva und Isabella dar, wie sie das allerheiligste Sakrament anbeten; das zweite stellt eine Menge Engel dar, welche den Ruhm und das Lob des geopfertem Lammes singen; das dritte das letzte Abendmahl des Herrn, oder die Einsetzung des allerheiligsten Sakraments; das vierte die Israeliten, welche die beiden Weintrauben aus dem gelobten Lande zum Zeichen seiner Fruchtbarkeit bringen; das fünfte stellt die Menschwerdung des Wortes dar, gesinnbildet durch ein Kind, welches auf einem Kreuze und einer Weltkugel schläft; das sechste endlich enthält das Manna, welches in der Wüste fiel, die Opferung des Osterlammes, und die Schaubrode, alles Gegenstände, die, wie man sieht, sich auf das Geheimniß des allerheiligsten Sakraments des Altars beziehen.

Das erste Medaillon auf der Epistelseite zeigt neben Jesus Christus, Der zum Heile der Menschen am Kreuze stirbt, Magdalena in Thränen. Auf dem zweiten erscheint Jesus Christus triumphirend über die Reher, welche die wirkliche Ge-

genwart bekämpft haben, und zu den Füßen des allerheiligsten Sacraments niedergestreckt sind. Das dritte ist das Opfer des Altars als Versöhnung für die Seelen der verstorbenen Gläubigen. Das vierte hat Jesus Christus, angebetet in der heiligen Eucharistie, zum Gegenstande, zu deren Füßen Päpste, Kaiser, Könige u. s. w. ihre Scepter und Kronen niederlegen. Das fünfte stellt die den Kranken gebrachte Wegzehrung dar, und das Sechste die allerheiligste Dreifaltigkeit, wie sie von allen Mächten der Erde angebetet wird.

Die Verzierungen dieser schönen Kapelle rühren von der Frömmigkeit und der Großmuth der weltlichen Brüder, und, in Folge einer Inschrift, die auf beiden Seiten des Altars zu lesen, von einem Probst zum Heiligen Martin her.

Reverendus admodum, per illustris ac generosus.

D. Constantinus Warnerus Baro de Gymnick

Insignis hujus Ecclesiae Praepositus,

Cathedralium Leodiensis et Hildesiensis

Canonicus,

Singulari erga Sanctissimum Sacramentum

Arcensus zelo,

Omnes de tempore suo praepositurae proventus

In hujus sancti Sacelli decorationem

Consecravit.

Dieser eben so fromme als edle Probst stammte aus einer der angesehensten Familien Deutschlands ab, wie man aus ihren Wappen ersieht, die in allen Waffensammlungen des Landes aufbewahrt werden.

Das Wappen der Grafen und Herren von Meau läßt sich an sechs Feldern, drei auf jeder Seite, erkennen, die sich über die Verzierungen erheben, von denen die Medaillons, von welchen wir so eben gesprochen, eingefast sind. Sie stellen den Prophet Elias dar, das unter der Asche gebadene Brod, den Hohepriester Aaron, Achimelech, der David die Schaubrode reicht, die Opferung Isaaks, den Genuß des Osterlammes, und das Manna, welches Moses und sein Bruder Aaron in der Wüste zur Nahrung der Israeliten regnen ließen.

Aber der vorzüglichste Beförderer der geziemenden Feier des Frohnleichnamsfestes war der Domherr Stephan zum Heiligen Martin und dessen Schwester, von denen wir bereits im Laufe dieses Werkes gesprochen haben. Ein anonym und gleichzeitiger Schriftsteller bezeichnet noch einen Andern mit Namen Johan, geboren zu Laon in Frankreich, wo er auch seine Tage beschloß. Als er auf dem Todesbette lag, verlangte er nach der Begzehrung, und vermachte, ehe er sie empfing, zur Tilgung der Nachlässigkeiten, welche er sich bei Empfang des Herrn schuldig gemacht haben könnte, der Kapelle zum Heiligen Martin die Hälfte seines Klosterhauses, auf daß man dort für ewige Zeiten das Fest des allerheiligsten Sakramentes feiere. Diese Beispiele befehlten die Frömmigkeit vieler Andern, deren Namen nicht in den Annalen vermerkt sind; aber Jan-nius, der eine gedrängte Geschichte dieses Festes geschrieben hat, nennt deren zwei; erstens Georg Bervots von Hugarb, der zur Bequemlichkeit des Publikums darauf antrug, daß die Stunde der Predigt vom Nachmittage auf sieben Uhr Morgens verlegt werde, und nachdem er die Erlaubniß seiner Mitbrüder dazu erhalten, seine Dankbarkeit durch die jährliche Rente bezeugte, welche er im Jahre 1511, also zwei Jahre nach der Einsetzung der Bruderschaft, zur Feier des Festes auswarf.

Der zweite war Johann Wisbroch, der einen Theil seines reichen väterlichen Erbtheils zur Erbauung der neuen Kirche, und zur Ausschmückung der Kapelle dahingab. Er wurde zum heiligen Martin begraben, und sein Andenken wird daselbst immer kostbar sein. Seine Grabchrift findet sich am ersten Pfeiler des großen Schiffes, nahe beim Chore rechts, und lautet:

D. et M. Joannes Visbrocus Rusletanus

Hujus Ecclesiae Canonicus

Vivens posuit anno 1576 Oct. vero 65

Obiit

17. Aprilis 1590.

Gegenüber der dem allerheiligsten Sakramente gewidmeten Kapelle, liegt die des heiligen Johannes von Nepomuk, der wie bekannt ein Martyrer des Beichtiegels, also des Sakraments geworden, welches zum würdigen Empfange des aller-

ligion gibt, so kann man auch sagen, daß es in der ganzen Welt keine Kirche giebt, in welcher dasselbe aufrichtiger und inniger angebetet werde. Diese Andacht ist gleichsam ein besonderes Erbtheil dieser Kirche, zu welcher das Beispiel der Domherren eine große Menge Anbeter hinzieht, welche durch deren Frömmigkeit und Geistesammlung erbaut werden.

Bruzen von Martiniere sagt in seinem geographischen und kritischen Dictionär (B. 5. S. 198) daß die Collegiatkirche zum Heiligen Martin zu Lüttich durch Heraclius gegründet ward, wie wir angeführt, und daß ihre Domherren sich des Titels Chevalier erfreuen, und ihre Prebenden doch genießen, wenn sie auch ihren Aufenthalt in Frankreich, in der Kirche zum Heiligen Martin zu Tours wählen, und daß es ohne Zweifel auch ebenso sei, wenn die von Tours ihre Residenz zu Lüttich nähmen, und zwar kraft der zwischen den beiden Kapiteln bestehenden Brüderschaft und Verbindung.

Wir wissen nicht, wo Bruzen von Martiniere gefunden hat, daß den Domherren zum Heiligen Martin einst dieser Titel Chevalier beigelegt worden; aber er muß diesen Umstand wohl in irgend einem Werke oder in irgend einer authentischen Urkunde gefunden haben, welche er benutzt hat, er, der überhaupt Alles, was den geistlichen Stand betrifft, sehr vorsichtig benutzte, und diesem nur das gegeben hat, was er ihm nicht versagen konnte. In seiner Eigenschaft als Gesandter von Spanien, konnte er sich Dokumente verschaffen, die zu benutzen viele Andere keine Gelegenheit fanden. Wenn übrigens die Domherren zum Heiligen Martin sich heute diesen Titel nicht beilegen, so ist dies noch kein Grund zur Annahme, daß sie ihn sich nicht beilegen könnten, sondern ein Zeichen von Demuth, die sie einen Titel vernachlässigen ließ, der sich nicht für Geistliche paßt, die das ganze Wesen ihres Standes kennen, und Titel verschmähen, welche nur der Eitelkeit verlangen mag.

Das Frohnleichnamfest wird dort alle Jahre mit vieler Pracht gefeiert, und während der ganzen Oktave hört man daselbst Reden über die Feier von den ausgezeichnetsten Kanzelrednern der Stadt. Das Lütticher Volk, von Natur andachtvoll gegen das allerheiligste Sakrament, ist in dessen Gegen-

wart in allen Kirchen der Stadt sehr erbaulich, aber es scheint, als ob die Kirche zum heiligen Martin, in der das Fest seinen Anfang genommen, dasselbe zu noch größerer Andacht und Hingebung für dieses erhabene Sacrament entflamme; das Zusammenströmen der Andeter ist hier immer zu jeder Zeit, wo es ausgesetzt wird, sehr groß; und man kann hinzufügen, daß in diesem herrlichen Tempel jede Pforte, ja Alles zur Andacht zum allerheiligsten Sacramente anregt; auch kann man mit Wahrheit sagen, daß man nirgends mehr Ehrerbietung unter den Altardienern, und mehr Hingebung unter dem Volke bemerkt, als eben in dieser Kirche, welche für immer dadurch berühmte ist, daß sie das edelste Fest der katholischen Welt in ihrem Schooße entstehen sah.

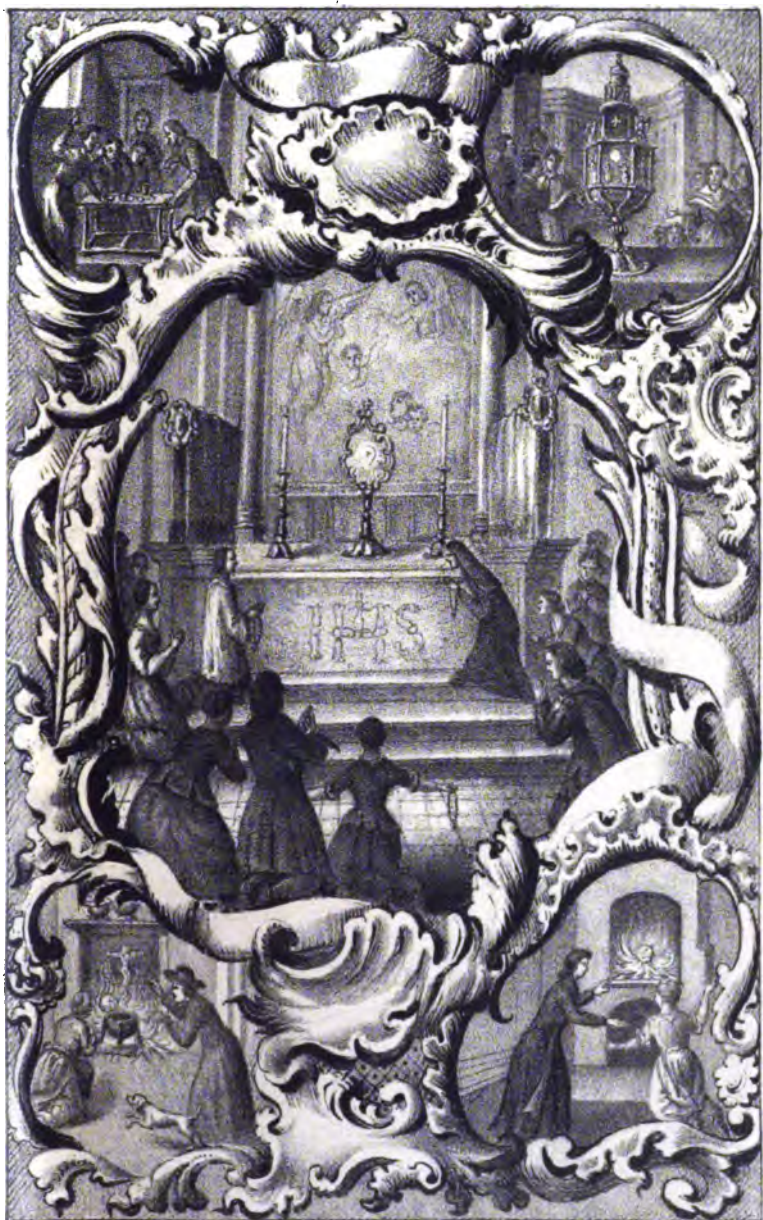
Fünftes Buch ¹⁾.

Inhalt:

Wunder, welche die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im allerheiligsten Altarssakramente darthun. — Wunder, welche sich zu Brüssel, zu Biverfelle, zu Herdentode, zu Paris, zu Amsterdam zugetragen, und andre, welche aus den Vätern und den Kirchengeschichtschreibern entnommen sind.

Wiemohl die Wahrheit der Worte des Heilands und das unfehlbare Ansehen der Kirche mehr als hinreichen, um die Christen zu nöthigen, an das eben so erhabene, als für sie heilbringende Geheimniß des allerheiligsten Sakraments des Altars zu glauben; so hat Gott sie dennoch in diesem Glauben durch eine Menge Wunder befestigen wollen, die Er gewirkt hat, um ihnen jede Veranlassung zum Unglauben zu nehmen. Aber in dem Jahrhunderte, in dem wir leben, d. h. in dem eine fast zahllose Menge Menschen von einigen geistlosen neuern Grundsätzen eingenommen sind, muß sich jeder vernünftige Schriftsteller sagen, was sich einst der Vater Longueval in seiner Geschichte der gallikanischen Kirche sagte: *Malheur a moi, si pour me conformer à la delicatessen d'un siècle incrédule, en écrivant l'Histoire de l'Eglise, j'enlevais à l'Eglise les armes les plus puissantes qu'elle ait pour combattre l'incrédulité; à la religion, la preuve la plus sensible de la vérité; aux Saints, le plus brillant éclat de leur gloire, et la marque la plus certaine de leur pouvoir auprès de Dieu; aux fidèles, le témoignage le plus consolant qui justifie leur culte, dans le sein seul duquel ils voient subsister ce don des miracles, à l'exclusion de toutes les sectes.* Non, fügt er hinzu,

¹⁾ Die Einleitung dieses Buches bis zur Erzählung des ersten Wunders ist nicht von Bertholet, sondern von dem Herausgeber des Jahres 1781.

Anbetung des allerheiligsten Sacramentes am Altare.
 Wunder: 1/ zu Brüssel 2/ Merckwürde 3/ Paris 4/ Amsterdam

quand je trouverai des miracles attestés par des autorités respectables, et souvent irrésragables à tout autre tribunal qu'à celui de l'impïété, je ne craindrai pas de les rapporter: si je n'ai pas le bonheur de plaire par là à des incrédules, j'aurai peut-être celui de les confondre).“

Wenn die Sonne mitten in ihrem Laufe aufgehalten, wenn der Stab des Moses in eine Schlange umgeschaffen, wenn auf der Hochzeit zu Cana Wasser in Wein verwandelt, wenn eine Menge Volkes durch die Vermehrung der Brode und Fische genährt und gesättigt wurde, warum sollten denn nicht noch Wunder geschehen, um den Unglauben der Nichtgläubigen zu Schanden zu machen und die Gläubigen in dem Glauben zu befestigen!?

Unter den Schriftstellern, welche da bezeugen, daß bis zu unsern Tagen Wunder in der Kirche geschehen, zählen wir die Aufgeklärtesten und Weisesten. Irenäus, Cyprian, Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus, welche mit der hervorleuchtendsten Heiligkeit Licht und Weisheit verbinden, sie alle haben das Dasein der Wundergabe in der Kirche bezeugt. Die Gnostiker, die Donatisten, die Arianer selbst waren davon so überzeugt, daß sie ihre Secten durch wunderbare Heilungen zu rechtfertigen suchten. Wenn man verweigert, das Zeugniß der Menschen über alle Thatfachen zuzulassen, von denen man aus sich selbst keine genaue Kenntniß hat, dann gibts nur Verwirrung in der Gesellschaft; dann gibts nur Irrthum in allen Gerichten.

*) Wehe mir, wenn ich, um mich der Schwäche eines ungläubigen Jahrhunderts gleichzubilden, indem ich die Geschichte der Kirche schreibe, der Kirche die mächtigsten Waffen, welche sie zur Bekämpfung des Unglaubens hat, der Religion den schlagendsten Beweis ihrer Wahrheit; den Heiligen den schönsten Glanz ihres Ruhmes, und das sicherste Merkmal ihrer Macht bei Gott, und den Gläubigen das trostvollste Zeugniß entziehe, welches ihren Gottesdienst rechtfertigt, in dessen Schooß allein sie, mit Ausschluß aller Secten, die Wundergabe besitzen sehen. Nein, wenn ich Wunder finde, welche von achtungswerthen, und oft vor jedem andern Gerichte, als dem der Gottlosigkeit unverwerflichen Autoritäten genehmigt sind, so fürchte ich nicht, sie anzuführen; und wenn ich so das Glück nicht habe, ungläubigen Menschen zu gefallen, so habe ich vielmehr das, sie zu Schanden zu machen.

Nach der eignen Verheißung des Herrn unterliegt es keinem Zweifel, daß es Wunder gibt, welche Gott dem Gebete Seiner Diener verleiht, denn Er sagt ausdrücklich: Wenn ihr Glauben haben werdet, und nicht zweifelt, ... und zu diesem Berge saget: Heb Dich, und stürze Dich ins Meer! so wird es geschehen ¹⁾.

Dieselbe ward wirklich zu Gunsten des heil. Gregor, mit dem Beinamen der Wunderthäter, in Betreff der Größe der Wunder erfüllt, die auf seine Vermittlung geschahen. Ein Felsen, der den Bau einer Kirche verhinderte, versank so weit als nöthig war, um einen passenden Raum zu verschaffen.²⁾ Aber es gibt auch Wunder, welche der Herr wirkt, ohne daß man um sie bittet, und selbst ohne daß man sie im Geringsten erwartet, um die Achtung für das zu befördern, was der Religion angehört. Es gibt deren eine Menge in der Kirche, von denen die glaubwürdigsten Kirchengeschichtschreiber Meldung thun, und welche selbst von Protestanten anerkannt werden. Wenn Jemand daran zweifeln möchte, so antworten wir ihm mit dem heil. Augustin, daß wenn, was außer dem Reiche der Sinne liegt, wir so schwer zu erkennen vermögen, man es nicht auffallend finden soll, wenn man sich verliert, da man über Wunder spricht, die über die menschliche Natur sind. Wir führen nur diejenigen an, welche von den Kirchenvätern erzählt werden, und durch die große Heiligkeit und den Geist, welche man in ihnen erkennt, unterstützt werden, oder aber solche, welche durch derartige authentische Zeugnisse bekräftigt sind, daß man an ihrer Wahrheit so wenig zweifeln kann, als an das Dasein der Welt. Die Wundergabe war stets das auszeichnende Merkmal der Kirche Jesu Christi. Die protestantischen Kirchen selbst haben Betrug und Ueberlistung angewandt, um die Unwissenden glauben zu machen, daß sie sich dieser Gabe erfreuten, aber sie haben niemals zu beweisen vermocht, daß in ihrer Mitte irgend ein Kranker geheilt, irgend ein Todter vom Tode auferweckt worden, wie man dies beim heil. Irenäus, bei Tertullian,

¹⁾ Matth. XXI., 21.

²⁾ Guseb. Hist. Ecclo. Russin. interp. LVII. Chap. XXV.

beim heil. Epiphaneſ und heil. Auguſtin findet, ſo daß man glaubte, die Wundergabe wäre nöthig, um zu beweiſen, daß ſie von Jeſus Chriſtus kämen.

Aber es gibt eine Menge Chriſten, welche, um ſich weiſer zu zeigen als Andre, nach den unglücklichen Systemen neuerer Philoſophen behaupten, daß ſeit der Zeit der Apoſtel keine Wunder mehr nöthig ſeien, und ſich dabei auf das Anſehen des heiligen Chryſoſtomus, des heiligen Gregor des Großen, des verehrungswürdigen Beda und einiger andern Väter ſtützen, welche da ſagten: man ſolle die Wunder nicht mehr erwarten, welche zur Zeit der Apoſtel geſchehen, ohne zu bedenken, daß dieſe großen Männer niemals behauptet haben, daß die Kirche der Wundergabe beraubt werden, denn die Geſchichte der Kirche Englands von dem verehrungswürdigen Beda iſt voller Wunder, die ſeit dem Märtyrertode des heiligen Alban in ihrem Schooße gewirkt worden; eben ſo führt der heil. Gregor in ſeinen Dialogen eine Menge Wunder auf, die ſich in verſchiedenen Kirchen ereignet; auch der heilige Chryſoſtomus weiſet in mehreren ſeiner Reden, und vor Allem in dem Panegyrikum des heiligen Babbas, auf eine Menge Wunder hin, die beim Grabe dieſes heiligen Märtyrers geſchehen, und die ihn glorreicher gemacht als den Thron der Ceſaren. Dieſer große Gelehrte, der aufgeklärteſte, weiſeſte und gerechteſte ſeines Jahrhunderts, war weit entfernt, der Kirche die Wundergabe nach der Zeit der Apoſtel abzusprechen; er behauptet im Gegentheil, daß Jeſus Chriſtus ſich ſelbſt die Erhaltung dieſer koſtbaren Gabe in ſeiner Kirche ſchuldig ſei, um das zu bewahrheiten, was Er zu ſeinen Apoſteln ſprach: Wer an Mich glaubt, der wird dieſelben Werke thun, die auch Ich gethan, ſelbſt die größten. Aber er hat noch mehr gethan, denn, indem er denen, die die Unflugheit ſo weit zu treiben wagten, daß ſie die Wunder Jeſu Chriſti und der Apoſtel läugneten, die öffentlichen und anerkannten Wunder ſeiner Zeit entgegenſetzte, ſagte er, daß er nicht fürchte, ſich deſhalb auf die Zeugniſſe der zahlreichen Verſammlungen zu berufen, welche ihn hörten, wie auch auf dieſenigen der Heiden, und beſtätigt dadurch die Gewißheit der Wunder, welche einſtens geſchahen, und eben ſo unwiderleglich

sind als diejenigen, welche zu seiner Zeit geschahen. Dieser große Heilige betrachtete die Wundergabe, welche die Apostel durch Auflegung der Hände mittheilten, und bei dieser Gelegenheit war es denn, wo er sagte, daß sie nicht mehr bestehe; aber zu gleicher Zeit rühmte er eine Wundergabe, die, ohne auf dieselbe Weise mitgetheilt worden zu sein, weder weniger reell, noch weniger ausgedehnt sei. In demselben Geiste haben auch der heilige Gregor, der Große, der verehrungswürdige Beda, und die andern Väter gesprochen, da sie sagen: man sehe nicht mehr dieselbe Art Wunder, welche man zur Zeit der Apostel gesehen; aber die sich im Uebrigen den Kirchengeschichtsschreibern anschließen, welche der Zeit der Apostel folgten, und die eben so viele Zeugen der ununterbrochenen Fortdauer der Wundergabe in der Kirche sind.

II.

Als im Jahre 1369 Wenceslaus, Herzog von Luxemburg, und Johanna, Herzogin von Brabant, seine Gemahlin, ihre Residenz in den Niederlanden nahmen, wohnte ein gewisser Jonathas, ein Jude und das Haupt der Synagoge, mit seiner Frau und einem Sohne, mit Namen Abraham zu Enghien. Er veranlaßte einen Bürger zu Brüssel, einen angeblich bekehrten Juden mit Namen Johanna von Louvain, ihm geweihte Hostien zu verschaffen, und zwar mit dem Versprechen, ihm eine Belohnung von sechszig Moutons in Gold zu geben, eine Münze, die in jener Zeit üblich war ¹⁾. Johann, gelockt von dieser Belohnung, schlich sich Nachts in die Pfarrkirche zum Heiligen Johannes dem Täufer von Molembed, welche außer der Stadt und ganz allein lag, und nahm, nachdem er das Tabernakel erbrochen, das Ciborium aus demselben, in welchem fünfzehn kleine Hostien, und eine große waren. Er brachte diese dem Jonathas, und dieser gab ihm das verabredete Geld. Der Jude, der die

¹⁾ Sechzig Moutons waren gleich dreißig Silberlingen.

Abſicht hatte, ſich derſelben zum Geſpötte zu bedienen, war entzündt, ſie in ſeinem Beſitze zu haben, und verſehte nicht, ſie zu verſpotten und ſie mit Beſchimpfungen und Verwünſchungen zu überhäufen. Aber einige Tage nachher wurde er von Räubern ermordet, und ſeine Frau, entſetzt über einen ſo traurigen Tod, glaubte, daß ſein Tod eine Strafe Gottes ſei. In der Furcht, daß ihr, da ſie ſich an der Gottloſigkeit theiligt hatte, etwas Aehnliches zuſtoßen könne, verließ ſie Enghien und begab ſich nach Brüssel, indem ſie das Ciborium neſt den Hoſtien mit nahm. Sie übergab dieſe den Juden daſelbſt, welche dieſen Schatz biß zum Charfreitag des Jahres 1370 aufbewahrten. Da wurden die Hoſtien in ihre Synagoge gebracht, und auf einen Tiſch ausgeſchüttet; demnächſt begannen ſie gegen dieſelben alle Gottloſigkeiten, welche ihr Unglaube, und der unverwüſtliche Haß, den ſie gegen Jeſus Chriſtus nährten, ihnen eingab, biß ſie dieſelben endlich mit mehrern Meſſerſtichen durchbohrten. Siehe, in dieſem Augenblicke ſtrömte Blut aus den heiligen Hoſtien, und die Juden fielen vor Entſetzen auf den Rücken; zu ſich gekommen, und hartnäckiger als jemals, vermochten ſie eine Frau, die Hoſtien den Juden zu Köln zu überbringen. Dieſe Frau, mit Namen Katharina, welche dieſen Auftrag angenommen, fühlte ſich indeß ſo unruhig, und von Gewiſſensbiſſen gequält, daß ſie den Schatz, der ihr anvertraut worden war, zu dem Pfarrer von Kapellen, ihrem Seelſorger, trug, und dieſem Alles auseinanderſetzte, was ihr begegnet war. Dieſer brave Prieſter legte die wunderbaren Hoſtien in einen Schrank ſeiner Kirche, unterrichtete den Herzog und die Herzogin von Brabant von dem, was er ſo eben erfahren, und Katharina wurde eingesperrt, um weitere Aufſchlüſſe aus derſelben zu erfahren; da ſie in ihren Ausſagen ſich immer gleich blieb, wurden die Juden zu Brüssel und Louvain und in den andern Städten verhaftet: man unterſuchte ihren Prozeß, und da man von ihrem Attentat vollkommen überzeugt war, ſo wurden ſie verurtheilt, an den Straßenecken öffentliche Abbitte zu thun, und dann mit glühenden Zangen gezwickt und lebendig verbrannt zu werden. Dieſes Urtheil wurde in der Nähe des Ortes vollzogen, welcher der Dide-Thurm genannt wird, und zwar am Vorabend Chriſti

Himmelfahrt im Jahre 1370. Diese Geschichte ist in den Archiven der Stadt Brüssel und in mehrern Büchern unter dem Titel: Von dem Allerheiligsten Sakraments-Wunder verzeichnet, welches in der Hauptstadt Belgiens in dem größten Ansehen steht. Diese heiligen Hostien werden in der Kirche zur Heiligen Gudula aufbewahrt, welche mit Gemälden ausgeschmückt ist, die die Hauptzüge dieser Geschichte darstellen.

II.

Nach einem Verfasser, der über die heilige Messe geschrieben ¹⁾, war es auf dem Lande gebräuchlich, auf dem Grund der heiligen Ciborien ein Leintuch in der Form eines Corporals zu legen. Am 25. Juli des Jahres 1317 ließ ein Einwohner des Dorfes Wivers oder Wiverselle, welches ehemals zur Pfarre Lumay gehörte, jetzt aber zur selbstständigen Pfarrei erhoben worden, der gefährlich erkrankt war, den Vice-Pfarrer bitten, ihm die Wegzehrung zu bringen. Dieser Geistliche, um desto eher zu dem Kranken zu kommen, ließ die heilige Wegzehrung in einem benachbarten Zimmer, ohne daran zu denken, daß Jemand verwegen genug sein würde, dieselbe zu berühren. Aber während der Kranke beichtete, kamen Laien in das gedachte Zimmer, und fasten mit ihren ungeweihten Händen die geweihten Hostien an. Siehe da, in demselben Augenblicke bluteten dieselben der Art, daß sie an dem Leintüchlein, welches in Form eines Corporals unter denselben lag, hängen blieben, und der Vice-Pfarrer dem Sterbenden die Wegzehrung nicht geben konnte. Er schloß ein Bedürfniß vor, zur Kirche zurückkehren, und brachte die blutigen Hostien dahin, ohne Jemanden etwas davon zu sagen, was ihm vorgekommen. Er kehrte dann zurück, und spendete dem Kranken mit der neuen Hostie, welche er aus der Kirche mitgebracht, die heilige Wegzehrung.

Zu Hause angekommen, beehrte er sich, dem Pfarrer

¹⁾ Gerlac. vinitor annotat. in tit. 11. de ingressu Sacerdotis ad altare. §. 22.

Kenntniß von diesem Wunder zu geben, und dieser untersuchte mit eignen Augen die blutigen Hostien. Hätte dieser Pfarrer nur die Ehre und den Ruhm seiner Pfarre im Auge gehabt, so würde er das Geheimniß alsobald veröffentlicht haben; aber er suchte den Willen des Herrn zu erforschen; und darum ging er erst mit Personen zu Rathe, von deren Tugend und Einsicht er vergewissert war.

Damals lebte zu Herdenrode ein Ordensbruder aus dem Cistercienser-Orden, der durch seine Weisheit eben so sehr als durch seine Heiligkeit glänzte. Man hatte ihn als Beichtvater der Stiftsdamen auf die Abtei Alne abgeordnet, und derselbe genoß das Vertrauen aller achtbaren Personen des Cantons. Der Pfarrer glaubte, daß dieser der rechte Mann sei, zu dem er seine Zuflucht zu nehmen habe, um die in seiner Lage nöthige Einsicht zu erlangen. Er sandte daher seinen Stellvertreter mit den blutigen Hostien zu diesem würdigen Ordensmanne, der sich Dam Simon nannte, um demselben einen getreuen Bericht dessen zu erstatten, was er wußte; und man versichert, daß, obgleich der Unterpfarrer die heiligen Hostien sorgfältig verborgen gehabt hätte, die Schaafe und andere Thiere, denen er auf seinem Wege begegnet, die Kniee gebeugt hätten, um ihre Ehrfurcht vor dem, was er trug, zu bezeugen. Dieser Umstand wurde erst bekannt, nachdem die Sache veröffentlicht war; aber man hatte darauf ein solche Aufmerksamkeit gerichtet, daß man, als man sie wußte, eine so außerordentliche Erscheinung nur der Ehrfurcht zuschreiben konnte, welche dem heiligen Schaze gebührte, den der Pfarrer bei sich trug. Aber er selbst hatte am besten Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, denn als er zu Herdenrode anlangte, fingen alle Glocken von selbst an zu läuten.

Der Vice-Pfarrer wurde noch mehr überrascht, als er bei seinem Eintritt in die Kirche hörte, daß man den Eingang der Messe vom heiligen Petrus von Vienz sang: Nunc scio vere quia misit Dominus Angelum suum, und der administrierende Priester, ohne daß derselbe wissen konnte, was er bei sich trug, einen Kniefall vor ihm that. Er schritt zum Altare, und stellte die blutigen Hostien, welche er bis dahin verborgen gehalten, auf diesen hin. Siehe! In diesem Augenblicke zeigte

sich Jesus Christus in menschlicher Gestalt, sein Haupt mit Dornen gekrönt, aber dessen Glanz war blendend und ergoß sich ringsum. Diese Erscheinung ist von einer zahllosen Menge von Anwesenden gesehen und bescheinigt worden.

In dem Rundschreiben der Väter der Kirchenversammlung zu Avignon, unter Papst Clemens VI., vom 6. Juli 1351 wird gesagt, daß zu Herdenrode, einem Kloster des Cistercienser-Ordens, der allerheiligste Leib Jesu Christi ist, den man dort auf eine wunderbare Weise hinterlegt habe: *sacro sanctum corpus Christi miraculose positum*, und sie fügen hinzu, daß der Herr seine Anwesenheit daselbst geoffenbaret, und seinen allerheiligsten Leib dort zurückgelassen habe, damit man sich dort stets seiner anbetungswürdigen Person erinnere; damit man ihn dort besuche; damit man ihn dort ehre, wie es sich gebührt, und Er dort beständig von den Gläubigen angebetet würde. *Ibid ob sui memoriam praesatum sacro sanctum corpus suum dedit ut congruis honoribus frequentetur, et a Christi fidelibus jugiter veneretur.*

Als im Jahre 1700 Thomas Maria Ghilini, Erzbischof von Rhodus, und päpstlicher Nuntius zu Brüssel zu Herdenrode gewesen, schrieb er an M. Bernylen folgenden Brief: *Je vous dirai, monsieur, qu'il est bien vrai que, me trouvant à la noble abbaye des dames de Herckenrode, où j'ai été de Tongres, j' y ai vu, respectueusement, et considéré au grand autel de cette église, qui est d'une structure solide est majestueuse, la sainte hostie miraculeuse qui y existe et est gardée avec la plus grand vénération, et que l'ayant mûrement considérée, j'ai eu assez de motifs pour croire, et me persuader que l'espèce en est miraculeusement conservée; et que M. M. les abbés de Sainte-Gertrude et de Saint-Trond, qui y étaient avec moi, en ont pensé de même*').

) Siehe: *L'Origine du très Saint Sacrement miraculeux au noble monastère d'Herckenrode par Hitaire d'Awaigne, Ordensgeistlicher zu Aline*, gedruckt zu Lüttich 1655, ein kleines Buch von 80–90 Seiten.

III.

In der Geschichte von der miraculösen Hostie bei den Carmelitern zum Heiligen Sacrament zu Paris, genannt Biletes, wird erzählt, daß im Jahre 1290, unter dem Pontificate Bonifazius VIII. und unter der Regierung Philipps des Schönen, eine arme Frau, um ihre Oftern zu halten, ein Kleid anziehen wollte, das sie bei einem Juden verpfändet hatte, und sie diesen daher bat, ihr das Kleid bis nach der Feier zu leihen, wo sie es ihm zurückerstatten werde, worin derselbe auch einwilligte, jedoch unter der Bedingung, daß sie ihm die Hostie ihrer österlichen Communion bringen solle. Die Frau ging dies, aus Dummheit oder Mangel an Frömmigkeit, ein, und nachdem sie dann communicirt hatte, nahm sie die Hostie aus ihrem Munde, legte sie in ihr Tuch, und brachte sie dem Juden, der ihr als Erkenntlichkeit ihr Kleid ließ.

Sobald dieser die Hostie in seiner Gewalt hatte, legte er sie auf einen Tisch und durchbohrte sie mit mehrern Stichen; und obwohl er Blut aus derselben fließen sah, wurde er immer wüthender und heftete sie unter Tausenden Verwünschungen an die Wand. Nicht zufrieden mit dieser Ausgelassenheit, warf er sie ins Feuer, indem er dachte, sie würde in demselben verbrennen. Aber er sah sie in den Flammen umherschweben, ohne daß sie irgend eine Verletzung erhielt. Von einer Gottlosigkeit zur andern übergehend, durchstach er sie mit einer Lanzenspitze und warf sie in einen Kessel mit kochendem Wasser, welches roth wurde; die Hostie schwamm auf demselben in Gestalt eines Christus am Kreuze, und der Jude ward so von Entsetzen ergriffen, daß er sich in seinem Keller verbarg. Es war dieß zu der Stunde, wo die Glocke die Christen zur Kirche rief. Diese rotteten sich an dem Hause des Juden auf das Geschrei des Kindes desselben zusammen, welches Zeuge des eben Geschehenen gewesen und zu denselben sprach: „Gehet nicht zur Kirche, um euren Gott zu suchen, denn mein Vater hat denselben, nachdem er Ihn gehörig ge-

quält, gemordet.“ Eine Nachbarin ging auf diese Worte in das Haus hinein, und sah Jesus Christus am Kreuze in dem Kessel. Sie warf sich auf die Knie, um Ihn anzubeten, und in diesem Augenblicke sah sie Ihn seine erste Gestalt annehmen, und die Hostie ließ sich auf eine Base nieder, welche die Frau in der Hand hielt. So trug sie dieselbe zur Kirche zum heiligen Johannes in Greve, wo der Pfarrer sie mit Ehrerbietung in das Tabernakel stellte.

Als der Bischof von Paris, von diesem Attentat unterrichtet worden war, machte er eine Untersuchung gegen den Juden, seine Frau und seine Kinder anhängig. Diese Letztern bekannten Alles und bekehrten sich; aber der Jude verhartete in seiner Verstocktheit und wurde zum Tode verurtheilt. Der König und die Königin Johanna von Navarra, seine Gemahlin, bezeugten ihre Andacht zum allerheiligsten Sakrament, und gründeten zur Tilgung der Beschimpfungen, die es empfangen hatte, in dem Hause des Juden selbst, ein Kloster und eine Kirche, die anfangs den Religiösen des Tertianordens des heiligen Franziskus, hernach den der Jungfrauen, genannt Billesles, und endlich den Karmelitern eingeräumt wurden, die sich im Jahre 1631 daselbst niederließen. Man feiert daselbst alle Jahre zur Ehre dieser wunderthätigen Hostie ein feierliches Fest, und zwar am Sonntage nach Ostern; zum heiligen Johann in Greve feiert man es am Tage der Oktave des Frohnleichnamfestes.

IV.

Molanus, in seinem Buche unter dem Titel: *Natales Sanctorum Belgii* ¹⁾ &c. berichtet, daß ein Kranker zu Amsterdam, der von einem Chartarren ergriffen worden, im Jahre 1345 die heilige Wegzehrung empfing. Derselbe wurde darüber von dem Husten überrascht, ohne ihn zurückhalten zu können, und spie dann die heilige Wegzehrung mit einer Quantität Auswurf in das Feuer, neben dem er saß. Aber anstatt daß die Hostie von dem Feuer verzehrt wurde, behielt sie ihre ganze

¹⁾ Ad 16. diem martii.

Weiße und verbreitete einen lichtvollen Glanz um sich her, der alle Umstehende verblendete. Man berief einen Priester, der als Zeuge des Wunders die Hostie wieder nahm und sie zur Pfarrkirche zum Heiligen Nicolaus brachte, wo sich ein zweites Wunder ereignete. Die Zuschauer, welche sie in der Nähe beobachteten, sahen das Bild Jesu Christi, wie Er über den Tod triumphirt. Hingerissen von dem Anblick dieses doppelten Wunders bauten sie gerade in dem Hause, wo sich jenes ereignet hatte, eine Kapelle und ein prachtvolles Tabernakel, in dem die Hostie über ein Jahrhundert in großer Verehrung blieb. Diese Kapelle wurde durch einen Brand im Jahre 1452 in Asche gelegt, aber das Tabernakel, in dem die Hostie aufbewahrt war, vollkommen gerettet. Die andachterfüllten Bürger erbauten daselbst eine andere Kapelle, die sie glänzend besenkten und ausschmückten. Es wurden an diesem Orte eine Menge Wunder gewirkt, die man bei verschiedenen Autoren findet. Vor der Ketzerei hielt man daselbst am 4. Tage nach dem Festtage des heil. Gregors eine jährliche Procession.

V.

Der heilige Amphilocus berichtet in der Lebensbeschreibung des heiligen Basilus, daß, als unter Optatus, Bischof von Milet, der im Jahre 365 lebte, Donatisten die heilige Eucharistie zum Spotte ihren Hunden vorgeworfen hatten, diese Thiere plötzlich toll geworden, sich über ihre Herren gestürzt und sie schrecklich zerrissen hätten.

VI.

Derselbe Heilige erzählt in derselben Lebensbeschreibung, daß, als der heilige Basilus die Messe feierte, ein Jude sich unter die Christen gemengt, und derselbe aus Neugierde Alles zu sehen, was in deren Kirchen vorgenommen werde, während der ganzen Zeit des Opfers in derselben geblieben; daß der Jude

vor dem Domine non sum dignus in der Hostie, welche der heilige Bischof in zwei Theile theilte, ein Kind gesehen; daß dieses Wunder sein Herz erweicht, und ihn mit seiner Frau und seinen Kindern, denen er dasselbe erzählte, bekehrt habe; — der heilige Basilus selbst ertheilte ihnen die Taufe.

VII.

In der Wüste Scythiens lebte ein ehrwürdiger Greis, der aber sehr unwissend in den Grundsätzen der Religion war, denn er läugnete, daß nach der Consekration der Leib Jesu Christi in der Hostie sei. Zwei andere, besser unterrichtete Einsiedler, die über seine Denkweise unwillig waren, kamen, um ihn von seinem Irrthume zurückzubringen, dahin überein, ihn aufzusuchen, und mit ihm über die wirkliche Gegenwart des Herrn in dem allerheiligsten Sakramente des Altars zu reden. Sie begaben sich zu seiner Zelle, und sagten ihm, daß sie Uergerniß daran genommen, daß er behaupte, nach der Consekration sei das Brod und der Wein nicht in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt. Er gestand dieß ein; und nachdem sie ihm die Gründe aufgestellt, welche ihm einen andern Glauben verschaffen sollten, zogen sie sich wieder zurück, indem sie ihm versprachen, daß sie Gott um Erleuchtung für ihn bitten wollten.

Sie zogen sich wirklich in ihre Zellen zurück, und baten eine Woche lang den Herrn, daß er den guten Greis erleuchten wolle. Sie wurden erhört; denn da sie alle drei zur Kirche gegangen, sahen sie in der geweihten Hostie die Gestalt eines Kindes von hinreißender Schönheit; dieses hatte den ungläubigen Greis betroffen, und er sprach: Ich glaube, daß das Brod, welches auf dem Altare ruht, Dein Leib, und der Kelch Dein kostbares Blut ist. Gott wollte sich bei dieser Gelegenheit in einer besondern Gestalt und zwar zu Gunsten eines Greises zeigen, der sich ganz seinem Dienste geweiht,

und des Glaubens beraubt, alle seine guten Werke vergebens gewirkt hatte ¹⁾.

VIII.

Der heil. Ambrosius sagt in der Leichenrede seines Bruders, mit Namen Satyr, daß, als ein Schiff, auf welchem er sich eingeschifft, nahe daran gewesen, Schiffbruch zu leiden, er sich mit Kraft rüstete und um eine geweihte Hostie bat, die er in sein Taschentuch einwickelte, und an seinem Halse hing; daß derselbe voll Vertrauen in seinen Gott, alle Mittel, sich zu retten vernachlässigte, und sich den Wellen preisgegeben, und er in seiner Hoffnung nicht getäuscht worden, indem er glücklich zum Hafen gelangte, wo er gleich nach seiner Landung seinem göttlichen Erhalter dankte, und die Hostie den Priestern zurückschickte, und sich sein ganzes Leben hindurch als ein beständiger und treuer Anbeter Jesu Christi in Seinem anbetungswürdigen Sakramente bewies ²⁾.

IX.

Die heilige Gorgonne hatte, nach dem Berichte des heiligen Gregor von Nazianz, befallen von unerträglichen Kopfschmerzen, alle Mittel angewandt, welche die Arzneikunst bietet, um von einem solchen Uebel geheilt zu werden, ohne daß sie ihr genügt, dasselbe vermehrte sich vielmehr mit jedem Tage, und sie fühlte wie ihre Kräfte hinwelkten. Aber erfüllt von Glauben und Hoffnung, beschloß sie, sich zum höchsten Arzte zu wenden, und kaum hatte sie dem allerheiligsten Sakramente des Altars ihre Anbetung dargebracht, da war ihr Uebel verschwunden.

¹⁾ Metaphrast erzählt diese Thatsache in dem Leben des Arsenius vom Jahre 392.

²⁾ Ambrosius, de obitu Satyri fratris sui t. III. anno 390.

X.

Als der heilige Ludwig, König von Frankreich, mit einer musterhaften Andacht dem heiligen Messopfer beiwohnte, kam man ihm ins Ohr sagen, daß Jesus Christus sichtbar zwischen den Händen eines Priesters erschienen, der an einem andern Altare die Messe las; aber wiewohl das Volk hinzuströmte, um das Wunder zu sehen, rückte er nicht von seinem Plage und sagte, daß er seinen Heiland nicht weniger unter den sakramentalischen Gestalten anbetete, als diejenigen, denen er sich sichtbar zu zeigen geruhte. In gleichem Sinne sprach der heilige Gregor: *Fides non habet meritum, ubi humana ratio præbet experimentum.*

XI.

Der heilige Augustin sagt im XXII. Buche von der Stadt Gottes, daß im Jahre 429 ein spanischer Tribun in Afrika eine sehr schöne und bequeme Besizung mit einem Lusthause besaß, welche indeß nicht bewohnt wurde, weil die Diener und das Vieh daselbst Krankheiten besielen, an denen sie starben; daß aber nachdem er Priester gebeten, die Seuche zu bannen zu suchen, ein Ordensgeistlicher dahingegangen, und das heilige Opfer daselbst verrichtet habe, worauf die Bösartigkeit derselben für immer verschwunden gewesen.

XII.

Leontius erzählt in dem Leben des heiligen Johann, des Almosenpflegers, die Geschichte zweier Brüder, von denen der Eine, beschenkt mit einer Frau und vielen Kindern, ohne Vermögen zu besitzen, nichts destoweniger eine solche Andacht zum Allerheiligsten Sakrament nährte, daß er keinen Tag vorübergehen ließ, ohne dasselbe im heiligen Messopfer angebetet zu

haben. Es wurde ihm dies von Anfang an so reichlich vergolten, daß man hätte sagen mögen, die Reichthümer fielen ihm gleich einem Regen vom Himmel; Alles gelang ihm nach Wunsch. Der Andre, der eine reiche Tochter geheirathet hatte, beschäftigte sich mehr mit seinen Vergnügen, als mit der Andacht; so daß er in Kurzem ein Bettler ward, und gezwungen wurde, sich der Darmherzigkeit seines Bruders in die Arme zu werfen. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus, quin in cœlis est.

XIII.

Gregor der Große erzählt ¹⁾, daß zur Zeit der Gothen, im Jahre 532, der Papst Agapet Rom verließ, um den Kaiser Justian aufzusuchen, der in Griechenland war. Auf der Grenze stellte man ihm einen Knaben vor, der stumm und lahm war. Dessen Eltern in Thränen gebadet, warfen sich auf ihre Kniee, und baten ihn, dem Knaben die Hände aufzulegen und ihn gesund zu machen. Der heilige Papst fragte sie, ob sie fest hofften, daß derselbe geheilt werde, und kraft wessen sie dies hofften. Sie antworteten: Kraft Gottes und des Ansehens des heil. Petrus.

Der Papst betete und bereitete sich vor, die Messe zu lesen; als er sie geendigt hatte, stieg er von dem Altare herab, nahm den jungen Knaben in Gegenwart einer zahllosen Menge Volks bei der Hand, hob ihn von der Erde auf, und befahl ihm, zu gehen. Hierauf gab er ihm die Communion; und indem er die heilige Hostie empfing, löste sich seine Zunge, und er fing an zu reden, zum großen Erstaunen aller Anwesenden, die Gott deshalb priesen.

XIV.

Unter dem Patriarch Menna war es in der Kirche noch üblich, den Kindern die heilige Communion zu ertheilen; der

¹⁾ In dem Buche von Dialog, R. 3. Dialog. 3.

Sohn eines Juden, des Herrn einer Glashütte, mischte sich unter den Haufen, und communicirte mit den Andern. Da er nicht zu der Zeit zurückkehren konnte, welche ihm bestimmt worden war, fragte man ihn, wo er gewesen; und da er kindlichen Herzens erzählte, was sich zugetragen, gerieth der Vater in eine so große Wuth, daß er den Knaben ergriff und denselben in den Schmelzofen der Glashütte warf, in welchem, wie er meinte, ihn die Flammen verzehren würden. Da die Mutter ihr Kind nicht mehr sah, suchte sie es allwärts drei Tage hindurch ohne es zu finden. Die Mutter jammerte daher über dessen Verlust, und rief auch einmal in der Nähe des Schmelzofens dessen Namen. In diesem Augenblicke antwortete ihr das Kind, und als sie den Ofen, aus dem sie die Stimme vernommen, geöffnet hatte, sah sie es in Mitte der Flammen, aber ohne die geringste Verletzung am Körper. Sie fragte es ungeduldig, wie es vor den Flammen verwahrt worden wäre, und der Knabe erklärte dann, daß eine Frau die Glüte gehabt hätte, ihn mit Wasser zu begießen und so die Flammen um ihn her auszulöschen. Der Kaiser Justinian, von diesem Wunder in Kenntniß gesetzt, befohl Gerechtigkeit an dem Vater zu üben, der, da er in seiner Verstocktheit verharrte, die verdiente Strafe seines Verbrechens erlitt. Die Mutter und der Sohn nahmen den Glauben an, und blieben demselben treu, wie Nymphorus Callistus berichtet, der diese Thatsache in seiner Kirchengeschichte erzählt ¹⁾.

XV.

Der heil. Bernard erzählt uns in der Lebensbeschreibung des heiligen Bischofs Malachias, daß ein Gelehrter von sehr geregelter Lebensart, aber sehr beschränkten Geistes, Zweifel über die Gegenwart Jesu Christi in dem allerheiligsten Sacrament des Altars erhob; daß der heilige Kirchenfürst ihm seine Verwegenheit verwies, und bemüht war, ihm an-

¹⁾ B. XVII. R. 25.

dre Gedanken einzuklinken; daß, da er aber in seinen Zweifeln verharrte, er vor eine Kirchenversammlung geladen ward, wo er seine Irrthümer vertheidigte und widerlegt wurde; daß er jedoch, weit entfernt, seinen Irrwahn zu bekennen, das Ansehen des Bischofs, der ihm Schweigen auferlegt, zu verschreien suchte, und diesen, wo er demselben begegnete, beleidigte, indem er ihm vorwarf, daß er die Wahrheit verrathen habe. Der heilige Bischof, der da fürchtete, daß ein solches Beispiel den Glauben in seiner Diocese beeinträchtige, ließ diesem ungläubigen Gelehrten durch seine Synode einen Verweis geben, worüber derselbe sich indeß lustig machte. Aber da er verurtheilt war, und er sein Vaterland verlassen wollte, wurde er von einer so außerordentlichen Schwäche befallen, daß er nicht gehen konnte. Da erkannte er die Hand Gottes, ließ sich zur Kirche bringen, den Bischof rufen, verfluchte in dessen Gegenwart seinen Irrthum, bat, daß er wieder in Gnade aufgenommen werde, empfing die heilige Begehrung mit Andacht und starb.

XVI.

Als im Jahre 1594 Feuer in dem Kloster Herdenrode ausgebrochen war, machte es in kurzer Zeit so ungeheure Fortschritte, daß man befürchtete, das ganze Kloster werde ein Raub der Flammen werden. Alle menschliche Hülfe schien fruchtlos, und man nahm daher seine Zuflucht zu dem wunderthätigen allerheiligsten Sakrament. Man stellte es nach der Seite aus, wo das Feuer die größten Verwüstungen anrichtete, und siehe, im selben Augenblicke legten sich die Flammen, Diese Thatfache ist von Personen bezeugt worden, die Zeugen derselben waren, die allen Glauben verdienen, und die weder allgemeinen Gerüchten, noch den Erzählungen einiger Reisenden folgten, welche oft als Bürgen genommen werden.

XVII.

Ein Mann, der den Vater Zacharias vom Orden der Minoriten, der sich eines hohen Rufes von Heiligkeit erfreute,

reben gehört hatte, beichtete bei demselben, und gestand ihm, daß er an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in dem allerheiligsten Sacramente des Altars zweifle. Nachdem der edle Ordensgeistliche vergebens sich abgemüht, denselben zu belehren, gab er ihm auf, am andern Tage der heiligen Messe beizuwohnen, und sagte ihm, daß Gott dann seine Ungläubigkeit zerstreuen werde. Dieser unwissende Mann, der indes wünschte, sich zu unterrichten, verfehlte nicht, bei derselben zugegen zu sein, und hatte das Glück, den Heiland bis zum Augenblicke der Communion unter menschlicher Gestalt zu sehen, wodurch er dann dem katholischen Glauben bis zu seinem Tode unverbrüchlich anhing.

Dieses Wunder ist aus den *acta sanctorum* ¹⁾ entnommen, deren Verfasser in Betreff der Wunder nicht wenig vorsichtig waren.

XVIII.

Dieselben Verfasser erzählen in der Lebensbeschreibung des heil. Antonius von Padua, daß dieser wahrhaft apostolische Mann eines Tages in der Nähe von Toulouse einem Ketzer begegnete, der hartnäckig die wirkliche Gegenwart leugnete, und der, da er die Gründe des heiligen Mannes nicht widerlegen konnte, diesem sagte, daß wenn er sie ihm durch ein Wunder beweise, so wolle er seiner Ketzerei entsagen. Der Heilige versprach es ihm mit Zuversicht, und ließ ihn die Art des Wunders bestimmen. Dieses that auch der Ketzere, indem er ihm sagte, daß wenn sein Maulthier, nachdem es drei Tage ohne Futter geblieben, wenig Gier nach dem Heu und dem Hafer, welche er ihm anbieten wolle, bewiese, und zwar aus Ehrfurcht für die heilige Hostie, welche der heilige Mann ihm vorstellen möge, so wolle er an die wirkliche Gegenwart glauben. Nach den drei Tagen führte er, nachdem der heil. Antonius die Messe gefeiert hatte, sein Maulthier herbei. Der

¹⁾ Tom I. S. 776.

Heilige verließ die Kirche mit der heiligen Hostie in der Hand, und zeigte sie dem Maulthier, welches die Nahrung, die man ihm darbot, verschmähte, und sich vor der Hostie auf die Kniee warf. Als der Keger dieses sah, bekehrte er sich und die Anwesenden priesen den Herrn ¹⁾).

XIX.

Dieselben Bolandisten berichten ²⁾ in dem Leben des heil. Johann Faconb, daß, da sein Vorgesetzter ihn kraft des heiligen Gehorsams genöthigt hatte, ihm zu sagen, warum er so tiefsinnig und langsam beim Lesen der heiligen Messe wäre, er demselben antwortete, daß Jesus Christus geruhe, sich ihm während dieses heiligen Geheimnisses zu zeigen, und ihn zu unterhalten, daß er da bald die Wunde in der Seite seines Körpers erschaue, und bald dieser göttliche Heiland ihm strahlend vor Herrlichkeit erscheine, und daß er in diesen Augenblicken begreife, mit wie vieler Wahrheit der Apostel gesagt habe, daß Jesus Christus allein die ganze Schönheit der Engel und der Heiligen im Himmel ausmache. Die Tugenden dieses heiligen Mannes und vor Allem dessen Demuth erlauben nicht, an der Wahrheit seiner Worte zu zweifeln.

XX.

Als im 12. Jahrhunderte die Kirche durch ein Schisma zerrissen ward, schlug sich Wilhelm, Graf von Aquitanien, auf die Seite der Schismatiker, und vertrieb alle Bischöfe, die mit Innocenz II. hielten, von ihren Stühlen. Der heilige Bernhard, der sich damals des größten Ansehens und des höchsten Rufes sowohl in der Kirche, als bei den Großen erfreute, suchte ihn zur Einheit der Kirche zurückzuführen, und

¹⁾ Dasselbst Tom. II. Jany p. 625.

²⁾ Acta sanctorum tom II. Junii p. 735.

ihn zur Anerkennung des rechtmäßigen Papstes zu vermögen; aber da jener von der Ansicht ausging, daß er durch die Bischöfe, die er vertrieben hatte, beleidigt worden sei, so wollte er sie nicht wieder einsehen. Es wurden mehrer Zusammenkünfte zu diesem Ende gehalten; aber da der heilige Abt sah, daß er nichts gewinne, wandte er wirksamere Waffen an. Er feierte die Messe, und der wegen seines Schismas excommunicirte Graf wagte nicht, in die Kirche zu gehen, und hielt sich an der Thüre; aber nach der Consekration, und als er dem Volke den Frieden erteilt, stieg der heil. Bernard, die heilige Hostie in der Hand, von dem Altare herab, und ging auf den Grafen zu, der unter dem Portale stand, und sprach zu ihm: „Wir haben Dich mit Bitten bestürmt; und Du hast uns „nicht erhört; wir haben wohlgemeinte Worte zu Dir geredet, „und Du hast unsre Worte verachtet; siehe nun hier den Sohn „der Jungfrau, das Haupt und den Herrn der Kirche, die „Du verfolgest; siehe Deinen Richter bei dem Gerichte, vor dem „Deine Seele erscheinen muß. Wirfst Du Ihn verachten, wie „Du es mit Seinen Dienern gemacht?“ Der Graf erbebte bei diesen Worten und stürzte zur Erde; und der Abt von Clairvaur trat noch näher zu ihm, und sprach: siehe hier den Bischof von Poitier, den Du vertrieben hast, gib ihm den Friedenskuß, und führe ihn auf seinen bischöflichen Stuhl zurück, unterwerfe Dich dem Papste Innocenz, wie der ganzen Kirche, und nach dieser Anrede umarmte der Graf, der ganz zerknirscht da stand, den Bischof und führte denselben im Feierzuge zu seinem heiligen Stuhle zurück. (Leben des heil. Bernard B. 2. Kap. 6.)

XXI.

Karl der Große mit der Eroberung und Befehrung Sachsens beschäftigt, kam nach der Kirchengeschichte von Albert Kranz, *) niemals dahin, ohne daß ein Wunder ge-

*) Buch 1., Kap. 9.

schah. Witikind, ihr Haupt, wollte selbst alles prüfen, was sich an dem Hofe dieses großen Monarchen zutrug, verkleidete sich als einen Bettler und begab sich gegen die österrliche Feier dahin. Nachdem der Kaiser dem Gebrauche der Kirche gemäß communicirt hatte, ließ er große Almosen unter die Armen austheilen, unter denen auch Witikind stand, der wie die Andern die Hand ausstreckte; aber der Almosengeber bemerkte, daß dieser Mann einen krummen Finger habe, schaute ihn näher an, und erkannte in ihm trotz seiner Verkleidung den so mächtigen Herrscher von Sachsen, den er so oft in dem Gefolge seines Herrn gesehen; er lächelte ihn an, und fragte ihn, wie es käme, daß er sich unter diesem Haufen Bettler befände, er der ein so mächtiger Herrscher sei. Dieser antwortete nicht auf diese Frage, bat aber, am andern Tage, am Ostertage bei dem Kaiser eingeführt zu werden.

Der Kaiser empfing ihn mit Güte, und fragte ihn nach der Ursache, die ihn bewogen, in dieser Verkleidung an seinem Hofe zu erscheinen. Er antwortete, daß er sich derselben bedient habe, um das in der Nähe betrachten zu können, was er unter einem andern Gewande niemals erfahren haben würde; er fügte hinzu, daß seine Neugier befriedigt sei, und daß er ein unendliches Vergnügen darüber empfinde. Und als dann der Kaiser ihn fragte, was er denn gesehen, entgegnete er:

„Ich sah Dich an zwei Tagen niedergebeugt, und ich begriff nicht, was einen so großen Monarchen betrüben könne. Ich habe vermuthet, daß die Erinnerung an das Leiden deines Gottes die Ursache davon sein möge. Aber heute sah ich dich andächtig und aufmerksam ein kleines Brod essen, welches man in Mitte der Kirche darreichte, und da erschien mir dein Gesicht heiter, und ich konnte dieses Sinnbild nicht genug bewundern. Was mir am meisten auffiel,“ setzte er hinzu, „war, daß Alle, welche demselben Tische nahen, aus der Hand des Priesters einen sehr schönen Knaben empfangen, welcher gegen die Einen lächelte, die Andern drohte, und nicht mehr aus deren Mund zurrückkehrte.“

Der Kaiser zog Witikind nach diesem Bericht zur Seite, und theilte ihm mit, daß er eine Vision gehabt habe,

wie noch Niemanden an seinem Hofe erfahren. Er ließ ihn über die Wahrheiten des Glaubens und besonders über das Geheimniß des allerheiligsten Sakraments des Altars, und die heilsamen Wirkungen unterrichten, welche es über die Christenheit verbreite. Der Fürst der Sachsen, der bereits geneigt war, dem Götzendienste zu entsagen, wurde von dem Wunder, welches er gesehen, so gerührt, daß er sich bekehrte, und zwar so aufrichtig, daß er selbst die Obliegenheiten des Bekehrers in Sachsen erfüllte, wo er die Götzen, die seine Völker anbeteten, zerstörte, katholische Priester einsetzte, die das vollendeten, was er angefangen, und Sachsen der Kirche eben so treu machten, als es ihr durch die Verführung Luthers untreu ward.

XXII.

Der heilige Franz von Sales, Bischof von Genf, der selbst von Protestanten wegen seiner Frömmigkeit, seines Geistes und seiner Sanftmuth geehrt wird, erzählt in seinem Buche von der Liebe Gottes¹⁾, daß ein Edelmann aus der Provinz, der eine große Andacht zum allerheiligsten Sakramente des Altars nährte, krank wurde, und sein unaufhörliches Erbrechen denselben verhinderte, die heilige Begehrung zu empfangen; daß, da dieser indessen lebhaft gewünscht, von derselben bei seinem Uebergang aus dieser Welt zur Ewigkeit unterstützt zu werden, er den Pfarrer bat, ihm dieselbe auf die Brust zu legen; und daß die heilige Hostie, nachdem der Geistliche dessen Wunsch erfüllt, plötzlich verschwand, ohne daß man wissen konnte was aus derselben geworden. In dem Kranken bemerkte man inzwischen eine große Ruhe, und derselbe entschlief auch so in dem Herrn.

¹⁾ Buch VII, Kap. 12.

XXIII.

Surius erzählt ¹⁾ in dem Leben der heiligen Clara, daß zur Zeit da Kaiser Barbarossa die Kirche verfolgte, die Saracenen beabsichtigten, die Mauern ihres Klosters zu erstürmen, und ihre erschreckten Klosterschwestern zu ihr, als ihrer Mutter, die, wie sie wußten, dem Himmel theuer war, ihre Zuflucht nahmen; daß die Heilige in der Verlegenheit, in der sie sich befand, auf der Stelle das allerheiligste Sacrament nahm, es zu dem Orte trug, wo die Soldaten angingen, die Mauer zu ersteigen; daß sie es dorthin stellte, damit es als Bollwerk ihres Hauses erscheine, und sich selbst dann vor das Tabernakel hinwarf und weinend zu Gott rief: „Herr, willst Du deine keuschen Bräute verlassen, welche ich in deiner Liebe erzogen habe? Willst Du sie der Gewalt ihrer und Deiner Feinde überliefern, und Dich nicht beeilen uns zu Hülfe zu kommen?“ Ihr Gebet wurde erhört; sie vernahm eine Stimme, welche ihr zurief: „Ich werde euch unterstützen.“

Die Saracenen entsetzten sich beim Anblicke des Hindernisses, welches die Heilige ihnen entgegengesetzt hatte, retteten sich, rissen die Leitern ab, welche sie an die Mauern angelegt, und ließen das Kloster in Frieden. Dieses Wunder ist der Grund, daß man die heilige Clara mit dem allerheiligsten Sacrament in der Hand, darstellt.

XXIV.

Bösewichter stahlen in einem Dorfe in Polen mit Namen Casimir, die Sonne oder die Remonstranz, welche sie für Gold ansahen, und freuten sich über eine so bedeutende Beute; aber da sie dieselbe genauer geprüft, fanden sie, daß es bloß vergoldetes Kupfer war, und warfen dann, von ihrem Irrthume

¹⁾ Leben der Heiligen Bd. 4.

überzeugt, dieselbe mit der Hostie in einen Morast bei Krakau. Dieser Ort, der von Natur dunkel war, erschien demnächst so erleuchtet, daß man durch die Lichter, welche auf der Oberfläche des Wassers umherschwärmten, daselbst in der Nacht, wie am Tage sehen konnte. Man hatte erst Mühe die Ursache der Erscheinung zu erforschen; und als man die Sache dem Bischofe, Namens Grottu's berichtet hatte, verordnete dieser ein dreitägiges Fasten und Gebet in der Bischoflichen Stadt. Demnächst ging er mit seiner Geistlichkeit in Procession dahin, und nachdem er in dem Moraste hatte nachsuchen lassen, um die Ursache zu entdecken, fand man die Sonne und die Hostie, die der Kirchenfürst dann im Triumphe und mit großer Ehrerbietung in die Kirche brachte, wo sie gestohlen worden. Kasimir II., König von Polen, ließ im folgenden Jahre, in der Gegend, wo die Sonne und die Hostie gefunden worden war, eine Kirche zur Ehre des Leibes Jesu Christi erbauen. Seitdem hat man daselbst Häuser erbaut, welche derselbe König mit Mauern einschließen ließ, um sie mit Krakau zu vereinigen, und nun eine Vorstadt Krakaus bilden unter dem Namen Casimir. Dieses Wunder wird von Cromerus in seinem Buche von dem Ursprunge der Polen u. s. w. berichtet ¹⁾.

XXV.

Odon, Bischof von Canterbury in England, wurde im Jahre 870 von heidnischen Eltern geboren, die von den Fürsten abstammten, die England erobert hatten, und widmete sich, nach seiner Bekehrung nicht nur dem Ordensleben, sondern erhob sich auch durch seine Tugenden und seine Wissenschaft bis zur Bischofswürde. Zu seiner Zeit hatte sich Johann Scott von Erigene, von dem in diesem Werke bereits die Rede war, von Frankreich nach England geflüchtet, und lehrte dort dieselben Irrthümer gegen die wirkliche Gegenwart, welche er zu Paris gelehrt hatte. Er entflammte den Eifer

¹⁾ Buch XII.

das Kirchenfürsten gegen sich, und dieser wandte sein ganzes Ansehen an, um jenen zur Ruhe zu verweisen, und denselben zu verhindern, daß er die dem Hirten anvertrauten Schaafe vergifte.

Als er eines Tages die Messe las, rief er den Herrn an, und bat ihn flehentlich unter Thränen, daß er die wahre wesentliche Gegenwart seines Leibes in dem allerheiligsten Sacramente des Altars offenbaren wolle. Das Gebet des heiligen Bischofs wurde erhört; und nachdem er seine Diener berufen hatte, um sie das Wunder sehen zu lassen, gab er ihnen auf, die Keger zu benachrichtigen, daß sie kommen sollten, um es selbst zu untersuchen, was auch Mehrere thaten, und dann so sehr von der Wahrheit der wirklichen Gegenwart überzeugt wurden, daß sie sich bekehrten. Der Kirchenfürst ließ, hoch erfreut, den Armen ein Festmahl bereiten, um zu beweisen, wie zufrieden er sei, daß er seine Diocese von einem Gifte gereinigt, welches deren guten Weizen verderbe. Die Holländer erzählten diese Thatsache in der Lebensbeschreibung des heiligen Bischofs ¹⁾.

XXVI.

Dieselben Verfasser erzählen ²⁾, daß die glückselige Sibylla durch ihre vielen Tugenden Berühmtheit erlangt. Da sie den Gebrauch ihres Gesichts im Alter von achtzehn Jahren verlor, so ersetzte ihr Gott dasselbe durch das Licht, welches Er über ihren Geist ergoß, so daß sie die geheimsten und verborgensten Dinge erkannte. Sie wohnte an jedem Tage mehreren heiligen Messen bei, und obgleich sie des Gesichts beraubt, und so weit von dem Priester entfernt war, daß sie nicht hören konnte, an welcher Stelle dieser sich befand, so fühlte sie dennoch bei Annäherung der Aufhebung durch eine geistige Anmuth, welche sich durch alle geistige Theile ihres Körpers ergoß, die Gegenwart ihres Gottes, und empfand dieselben

¹⁾ Acta sanctorum, tom. II. Julii p. 70.

²⁾ Acta sanctorum, tom II. Martii p. 69.

Wirtungen, wenn man die Begehrung zu den Kranken brachte.

Eines Tages wurde der Pfarrer gerufen um einem Kranken beizustehen, und da er keine geweihte Hostie hatte, so nahm er, aus Dummheit oder schreiender Verborbenheit, eine, die nicht consecrirt war. Die Glückselige warf sich beim Tone der Schelle, welche bei solchen Gelegenheiten der heiligen Begehrung vorangeht, auf die Kniee und betete dieselbe nach ihrer Gewohnheit an; aber siehe, sie empfand jene himmlische Bönne nicht, welche sie sonst mit einer unaussprechlichen Freude erfüllte, und tief betrübt durch diese Augenblicke geistiger Dürre, welche bei ihr so selten war, ließ sie den Priester bitten, sie zu besuchen, und fragte ihn dann, ob er dem Kranken in Wahrheit den Leib Jesu Christi gebracht, was ihn sonderbar überraschte; aber da er sich entlarft sah, so bekannte er sein Verbrechen. Nachdem die Glückselige ihm deshalb die empfindlichsten Vorwürfe gemacht, ermahnte sie ihn, Buße zu thun, und er versprach ihr nicht nur, sondern erfüllte das Versprechen bis zum Ende seines Lebens.

Der ganze unverwesene Leib dieser glückseligen Jungfrau wird bis jetzt in dem Kloster zum heiligen Thomas, vom Orden der Prediger in der Stadt Pavia aufbewahrt, wie einem großen Theile der Einwohner Italiens und allen Fremden, welche diese Stadt besuchen, in welcher die Heilige in großer Verehrung steht, bekannt ist.

XXVII.

Nachdem der heil. Chrysostomus durch seine Ermahnungen einen Mann, der von der Ketzerei des Macedonius angekeht war, in den Schooß der Kirche zurückgeführt hatte, bestürmte dieser auch seine Frau, daselbe zu thun, und dem Irrthume zu entsagen, was sie denn auch dem Anscheine nach that, und, wiewohl noch immer von den ketzerschen Grundsätzen durchdrungen, mit ihrem Manne zur heiligen Communion ging, welche man zu jener Zeit in die Hand empfing, um die Hostie anzubeten und dann unter tiefer Verbeugung in den

Mund zu nehmen. Die Frau, die wie gesagt, in ihrem Herzen noch immer der Keterei zugethan, war mit einer ihrer Dienerinnen übereingekommen, daß diese ihr die von einem macedonischen Priester geweihten Gestalten besorgen möge, und daß sie dagegen jener solche mitbringen wolle, die der heilige Chrysostomus geweiht, und dieses Alles wurde nach Wunsch vollzogen; aber siehe, sie hatte die Gestalten, die ihre Dienerin ihr gebracht, nicht sobald genommen, als diese sich in ihrem Munde in einen sehr harten Stein verwandelten. Sie zerfloß in Thränen bei diesem Wunder, und eilte zu dem heiligen Bischofe, um demselben ihre Täuschung zu bekennen, der, da er ihre aufrichtige Reue sah, sie, wie sie wünschte, unter die Zahl der Kinder der katholischen Kirche aufnahm. Man brachte ihm den Stein, und man zeigte denselben zu Constantinopel unter den Seltenheiten der kaiserlichen Stadt, als Sozomen die Geschichte schrieb ¹⁾, in welcher dieses Ereigniß erzählt wird, welches allen Einwohnern dieser großen Stadt bekannt war, indem sie den Stein gesehen.

XXIII.

Da wir solche Wunder hier anführen, welche die Verfasser der Acta Sanctorum erzählen, glauben wir uns vor jedem Vorwurfe verwahrt, indem diese sich in der Kirche und bei allen aufgeklärten Personen eines hohen Rufes erfreuen, eben weil sie dieselben nach glaubwürdigen Zeugnissen darstellen, und ein gerechtes Urtheil über dieselben fällen. Das nun folgende Wunder ist aus dem Leben des Nicolaus von la Roche, ein Schweizer von Geburt, genommen, welches eben von diesen Verfassern berichtet wird ²⁾.

Dieser heilige Mann wurde 1417 geboren, und wählte, nachdem er einige Jahre mit einem Weibe gelebt, die er geheirathet hatte, mit deren Zustimmung, das Einsiedlerleben, und

¹⁾ Sozomen, Kirch.-Gesch. I. V. cap. 5.

²⁾ Tom. I. Martii p. 410.

zeichnete sich in dieser neuen Lebensweise durch Enthaltbarkeit, Fasten, und alle Arten von Abkötungen aus. Die, welche in der Umgebung seiner Einsiedlei wohnten, konnten seine Lebensart und seine Strenge nicht genug bewundern; und da sie nicht sahen, daß er irgend eine Nahrung zu sich nahm, so vermutheten sie irgend eine Scheinheiligkeit, indem sie sich, und nicht ohne Grund, dachten, daß er doch nicht ohne Lebensmittel leben könne. Sie lagerten sich daher um den Eingang seiner Einsiedlei, um zu sehen, ob wirklich Niemand ihm Nahrung zubringe. Einen ganzen Monat hindurch wachten sie Tag und Nacht, aber ohne irgend eine Spur von einem lebenden Wesen zu entdecken, das ihm Lebensmittel verschaffe. Und da sie denn über das, was sie zu wissen verlangten, sich die gewünschte Aufklärung verschafft, benachrichtigten sie den Bischof von Constanz hiervon, der seinen Suffragan dahinsandte, um Alles zu prüfen, was den Einsiedler und dessen Lebensweise betraf. Dieser Suffragan führte den Titel von Acalon in Partibus. Er verfügte sich in die Zelle des Einsiedlers und unterhielt sich mit demselben. Er fand Gelegenheit, in diesem Gottesmanne eine wahrhaft göttliche Verebbarkeit, eine die menschlichen Kräfte übersteigende Strenge, und die Gaben zu bewundern, mit welchen der Himmel denselben bevorzugte. Der Bischof fragte denselben im Laufe der Unterredung, welche Tugend er für die dem lieben Gott am wohlgefälligsten halte, und der Einsiedler gab ihm zur Antwort, daß er den Gehorsam als diese betrachte.; „Wohlan,“ sagte demnachst der Bischof, „da Sie den Gehorsam für die größte Tugend halten, so nehmen Sie dieses Brod und diesen Wein, genießen Sie dieselben und Sie werden im Himmel ihren Lohn empfangen.“ Der gute Einsiedler war von dem Werthe des Gehorsams zu sehr überzeugt, als daß er diese Einladung zurückgewiesen; er that ein Stück Brod in den Mund, und trank einige Tropfen Wein; aber einen Augenblick nachher empfand derselbe so heftige Augenschmerzen, daß er laut aufschrie.

Durch diesen Beweis war der Suffragan von dessen großen Enthaltbarkeit vergewissert, und das Publikum konnte nicht begreifen, woher der Einsiedler so gut aussähe, denn derselbe war immer vergnügt und gesund, heitern Blickes, bezeugte eine merkwürdige

dige Beistandsgewalt, und äußerte keinen Aufschrei von Kränklichkeit. Endlich erreichte der Zweifel über dessen Lebensweise den Punkt, daß der Pfarrer, in dessen Beziel die Einfriedelung lag, ihm befahl, ihm zu erklären, welcher Nahrung er sich bediene, um sich also zu erhalten, und da er auf diese Frage zu antworten nicht umhin konnte, so entgegnete er: „Wenn der Priester die Messe liest, und er oder ich selbst communicire, was ich zu gewissen Zeiten zu thun pflege, „dann schwimmt meine Seele in einem Meere von Bannern, „und wird mein Körper der Art ergriffen, daß ich alle Theile „meines Leibes neu belebt fühle. Daher kommt es denn, wie „ich glaube, daß ich keinen Hunger noch Durst nach irdischen „Dingen empfinde, und ich mich derselben ohne irgend etwas „zu leiden, enthalte: Der Heiland ist meine ganze Nahrung, „Er wohnt in mir, und ich in Ihm, nach seinem göttlichen „Worte; das ist das Wunder, welches Er zu Gunsten seines „elendigsten Geschöpfes wirkt, und ich finde keine Ausdrücke, „die ausdrucksvoll genug sind, um Ihm meine Dankbarkeit zu „bezeugen.“

Man war so vorsichtig zu Wege gegangen, um zu erforschen, wie dieser heilige Mann also leben könne, daß der Bischof ihm auf sein Wort glauben mußte. Dieses Beispiel ist indeß nicht das einzige einer ähnlichen Lebensweise. Sehr ehrwürdige Schriftsteller berichten, daß eine Jungfrau in England zwanzig Jahre lebte, ohne eine andre Nahrung, als das allerheiligste Sacrament des Altars zu sich zu nehmen; und der selige Gerasimus lebte vierzig Tage allein von dieser göttlichen Speise. Viele Menschen bezweifeln diese Wunder, weil sie, da sie weit entfernt sind, sich Gott auf eine so vollkommene Weise hinzugeben, nicht alle Bitterkeit und alle Hülfe kosten können, welche Er den Seelen verschafft, die sich Ihm ganz widmen.

XXX.

In der Lebensbeschreibung der heiligen Eudoria¹⁾, die

¹⁾ Acta sanctor. Martii. Tom. 1. p. 21.

von heidnischen Eltern geboren ward, liebt man, daß sie sich in ihrer Jugend der Freigeisterei überließ; aber durch den Beistand eines Mönchs Namens Germanus, unterrichtet, der Freigeisterei und der Religion ihrer Väter entsagte. Sie wurde bald nachher Ordensfrau in einem Kloster, das in der Nähe dessen des Germanus lag, in dem dreißig adelige Töchter sich Gott gewidmet hatten. Ihre Belehrung war so aufrichtig, daß sie den Geist des Gebets, der Abtödtung und des Fastens in einem Grade besaß, daß sie vom Himmel die Gnade empfing, Tödtte zu erwecken, und eine Menge anderer Wunder zu wirken.

In dieser Zeit verfolgte der Kaiser Trajan die Kirche, und nährte einen unaussprechlichen Haß besonders gegen diejenigen, welche den Götzendienst verließen. Er befahl dem Diogenes, Präfekt oder Gouverneur von Heliopolis, von dem er wußte, daß er abergläubisch und grausam war, alle Christen seines Departements dem Tode zu überliefern, die sich weigern würden, die Götzen anzubeten. Die erste Sorge des Diogenes war, gegen das Kloster der heiligen Töchter zu wüthen, bei denen Eudoria sich zurückgezogen hatte. Er schickte einen Haufen bewaffneter Leute ab, um sie zu ergreifen, und da Eudoria diese kommen sah, eilte sie in die Kirche, und nahm dort eine geweihte Hostie, die sie in ihren Busen verbarg. Man brachte sie in ein Gefängniß, wo sie drei Tage und drei Nächte ohne zu essen noch zu trinken blieb, und dann zum Richterstuhle des Präfekten geführt wurde.

Der Präfekt entzündet, eine Tochter von solchem Ansehen in seiner Gewalt zu haben, wandte erst Versprechungen und Schmeicheleien an, um sie dahin zu bringen, die Religion zu verlassen, welche sie angenommen. Da er aber sah, daß seine Mühe verloren war, wandte er Drohungen an, und befahl die heilige Tochter zu geißeln; er verwandelte jedoch diese Strafe in eine andere, von der er sich mehr Vortheil versprach, und befahl sie unter den Äsfeln an einem Galgen aufzuhängen, und während die Henker sich zu dieser neuen Strafe vorbereiteten, und die heilige Tochter ihrer Kleider beraubten, fiel die Kapsel, welche sie an ihrem Busen verborgen gehabt hatte, auf die Erde. Die Henker hoben sie auf und brachten sie dem Diogenes; der

nicht wußte, was sie enthielt. Indem aber der Präfelt die Hand ausstreckte, um dieselbe zu empfangen, strömte ein feines Feuer aus derselben heraus, welches sich nach allen Seiten ergoß, die Eistoren verzehrte, und den linken Arm des Präfelten verbrannte, der in diesem Augenblicke seine Götter anrief und den Gott der Christen verfluchte. Aber siehe, in dem Augenblicke seiner Gotteslästerungen stieg aus der Kapsel ein Flammenstrudel hervor und verzehrte ihn bis auf das Mark der Gebeine. Beim Anblicke eines solchen Wunders verließen alle Denker Eudoria, die für diesen Augenblick von dem Tode befreit war. Vincent, der dem Diogenes in der Präfeltur folgte, ließ entsezt darüber, was seinem Vorfahren zugestoßen war, Eudoria den Kopf abschlagen und sie so die Palme des Martyrerthums erringen.

XXX.

In dem Leben des heiligen Robert, des Stifters der Abtei von Chaise-Dieu in Frankreich, wird erzählt, daß, als ein Ordensgeistlicher Namens Bertrand, eines Tages die Messe las, und den Deckel nicht auf den Kelch gelegt hatte, eine große Spinne in denselben fiel. Der Priester wußte nicht, was er unter diesen Umständen machen sollte, und entschloß sich nach einigem Ueberlegen, die Spinne zu verschlucken. Dieses so giftige Thier verursachte ihm keinen Schmerz; aber da er sich einige Tage nachher zur Ader ließ, sah man zu seinem und der Zuschauer großen Erstaunen die Spinne aus der Ader hervortreten ¹⁾.

XXXI.

Ein sehr frommer und musterhafter Ordensgeistlicher pflegte, wenn er sich dem heiligen Tische nahte, unaus-

¹⁾ Acta sanctor. Martii. tom. I.

sprachliche Wonnen zu kosten: aber da er eines Tages mit einem seiner Freunde einen Wortwechsel hatte, behandelte er diesen im Uebermaß des Eifers mit zu großer Härte. Demnächst ging er wie gewohnt zur Communion; aber anstatt dieselben Wonnen, dieselbe Lieblichkeit zu kosten, empfand er nichts als geistige Dürre. Beim Anblicke dieser innern Umwandlung ging er in sich, gedachte seines Fehlers, und lief zu seinem Bruder, um sich mit demselben wieder zu versöhnen. Nicht sobald hatte er dieß gethan, als er auch fühlte, daß Gott ihm seine erste Gunst wieder erzeigt hatte. Er wurde behutsamer als je, und lebte und starb heilig.

XXXII.

Als die Stadt Wien im Jahre 1683 von den Türken belagert wurde, war sie aufs Äußerste gebracht, und stand im Begriffe sich zu ergeben, als der fromme Johann, König von Polen, ihr zu Hülfe kam. An dem Schlachttage, der die Stadt befreien sollte, diente er bei der Messe mit gefalteten Händen, um den Beistand des Himmels zu ersuchen, empfing die heilige Communion mit der Andacht, die ihm eigen war, und sprach, als er die Kapelle des heiligen Leopold verließ, zu seinen Soldaten: Wohlan, meine Kinder, zum Siege, er ist unser, unser Beschützer, unser Jesus in seinem Sakramente wird Wunder wirken, und denjenigen den Sieg geben, die auf Ihn ihr Vertrauen setzen, wie ungleich auch die menschlichen Kräfte sind; und der Herr erhörte, wie bekannt, seine Wünsche. Die Stadt wurde befreit, und der Feind des Christlichen Namens in die Flucht geschlagen. Es ist unnöthig, Zeugen über eine Thatfache anzuführen, die in allen Geschichten der Zeit aufgezeichnet steht.

XXXIII.

Da der heilige Benedict die Stunde seines Todes fühlte, ließ er sich in die Kirche tragen, und nachdem er hier die hei-

lige Communion empfangen, erhob er, vor Liebe zu seinem Heilande glühend, die Augen gegen Himmel, und seine Seele, geschmückt mit Verdiensten und Ruhm, schwang sich zu ihm hinauf. In allen seinen geistigen und leiblichen Betrübnißnissen nahm er nur zu seinem Heilande seine Zuflucht, denn er wußte, daß er diesen ganz und gar in dem allerheiligsten Sacramente des Altars besaß, welches seinen ganzen Trost ausmachte.

XXXIV.

Wenn die heilige Theresia sich dem allerheiligsten Sacramente des Altars näherte, empfing sie aus demselben so viel Trost und Kraft, daß sie sich stärker als alle Uebel und Schmerzen fühlte, die sie in diesem Leben empfinden konnte. Deshalb sagte sie auch in dem brennenden Verlangen für Gott zu sterben, welches sie hatte: aut pati aut mori. Kein Geschöpf hat die Liebe zu seinem Gotte weiter gebracht, als diese heilige Stifterin des ehrwürdigen Ordens der baarfüßigen Carmeliter, die,! Büsser wie sie, die Welt erbauen, und sie durch ihre Unterweisungen und ihre Beispiele heiligen.

XXXV.

Ein Gewohnheitsänder wollte aus menschlicher Rücksicht seine Oftern halten, nemlich um sich nicht den Verweisen seines Seelsorgers bloß zu stellen; er ging also beichten, und der Beichtiger verbot ihm, weil er glaubte, daß er ihm vorsätzlich etwas verschwiegen, zur Communion zu gehen. Aus falscher Scham ging er indeß doch zum heiligen Tische; aber nicht so bald hatte er communicirt, und also sein Sacrilegium begangen, als er todt zur Erde niederfiel; die Hostie kam von ihm, wie er sie empfangen hatte; eine Menge Menschen, die zugegen waren, haben dieses gesehen und erkannt; und jenes weiß man, weil der Mann selber es einigen seiner Freunde gesagt hat.

XXXVI.

Ein armer Mann, der indeß einen durchaus unbefleckten Lebenswandel führte, hatte eine ehebrecherische Frau. Sie gebrauchte alle erdenkliche Mittel, um ihren Gatten zu mißhandeln. Aber dieser rief den heiligen Bernhard um Hülfe an, und dieser heilige Vater hatte Mitleid mit demselben, und sagte dann zu einigen seiner Brüder, sie möchten ihn zur Kirche führen, die Kapsel, in welcher die geweihte Hostie war, aus dem Tabernakel nehmen, und sie ihm aufs Haupt legen. Dieser Mann, der von der schlechten Mißhandlung seiner Frau den ganzen Leib voller Wunden hatte, wurde im Augenblicke von denselben geheilt, und diese Frau selbst ging auf das Gebet des Heiligen in sich, und die beiden Eheleute lebten dann in Friede, und starben, wie es Christen geziemt.

XXXVII.

Ein sehr wohlhabender Mann wurde von einer tödtlichen Krankheit befallen, ließ einen Beichtiger rufen, und wollte gleich nach der Beichte communiciren, aber siehe da, seine Zunge war ihm so schwer, und sein Mund so geschlossen, daß es ihm rein unmöglich war, nur ein einziges Wort hervorzubringen. Der Beichtiger erstaunt über diesen Vorfall, vermuthete, daß dort eine Täuschung obwalte, holte das allerheiligste Sakrament des Altars herbei, und sprach, indem er dieses dem Kranken zeigte: „Herr, zeige hier Deine Macht, und gieb, daß dieser Mann seine Sünden zum Heile seiner Seele aufrichtig beichten könne!“ Kaum war diese Anrufung beendet, als der Sterbende den Gebrauch seiner Zunge wiedererlangte, abermals beichtete, und die heilige Wegzehrung empfing; voll von einer so ausgezeichneten Gnade, gab er den Armen, ehe er starb, große Geschenke und entschlief ruhig im Herrn.

XXXVIII.

Es hatte sich ein sehr furchtbares Gewitter über die Stadt Friaul, im Staate Venedig, erhoben, da lief ein Priester, Namens Florent, der bei dem Volke wegen seiner lebendigen Frömmigkeit ausgezeichnet war, zur Kirche, nahm dort das allerheiligste Sakrament des Altars, wendete dasselbe gegen die Seite, von wo das Gewitter heranzog, und siehe, nach einigen Gebeten, die er verrichtete, zerstreute es sich, und es wurde heiteres Wetter.

XXXIX.

Erasmus theilt in einem zu Bale in der Schweiz am 1. Oktober 1528 an den Bischof zu Lüttich geschriebenen Briefe diesem einen Vorfall mit, der einem Kirchenvorsteher vom Lande begegnete, welcher seinem Pfarrer Hostien brachte, die er in der Stadt geholt hatte. Derselbe lehrte in ein Wirthshaus ein, um sich zu laben, und traf dort auf einen Ketzer, den er aber nicht als solchen kannte. Dieser fragte denselben, was er in der Kapsel habe, die er auf den Tisch gelegt hatte, und nachdem der Kirchenvorsteher sie ihm geöffnet hatte, bat jener denselben um eine Hostie, die er ihm auch gab, ohne zu wissen, was dieser damit machen wollte. Da dieser sie aber in seine Gewalt hatte, wollte er spottweise die Priester nachäffen; aber siehe, er fiel in demselben Augenblicke in eine Ohnmacht, und starb in deren Folge trotz allen Sorgen, die man anwandte, um ihn ins Leben zurückzurufen.

XL.

Johann Huniade, König von Ungarn, der nach dem Berichte des Sylvius (Geschichte von Europa, Kap. 1.) wegen seiner Ehrerbietung, die er für das allerheiligste Sakrament des Altars hegte, verdiente, in der Kirche in den Armen

seines Beichtvaters zu sterben, hatte es niemals zugeben wollen, daß man es ihm in seinen Palast brachte, wie Sterbekranke er auch war, indem er anführte, daß er, obgleich er mit der königlichen Würde bekleidet sei, es nicht verdiene, daß der König der Könige seinen Diener besuchen käme. Er ließ sich daher in die Kirche bringen, wo er die Communion empfing, und seinen Geist aushauchte, ehe man Zeit finden konnte, ihn in seinen Palast zurück zu bringen.

Wir würden dieses Werk mit einer Unzahl von Wundern haben beschweren können, die erwiesen und als solche anerkannt sind, indem die zuverlässigsten Beweise vorliegen, aber wir geben uns der Hoffnung hin, daß diejenigen, welche wir hier oben angeführt, für die Personen genügen, für welche dieses Werk bestimmt ist, und welche überzeugt sind, daß der Arm Gottes, der ehemals so viele Wunder zum Heile der Menschen gewirkt hat, noch nicht verkürzt, und dessen Liebe für sie weder weniger zärtlich, noch weniger wirksam ist.

Sechstes Buch ¹⁾.

Inhalt:

Nothwendigkeit der Anbetung Gottes im allerheiligsten Sacramente des Altars. — Erste ewige Anbetung. — Bruderschaft zur Anbetung des allerheiligsten Sacraments des Altars. — Nachfolgung des zu Rom zur heiligen Maria für la Minerva errichteten Bruderschaft. — Aus welchen Rücksichten das vierzigstündige Gebet angeordnet wurde. — Ordensgeistliche unter dem Titel der ewigen Anbetung zu Paris. — Die ewige Anbetung wird zu Marseille eingeführt. — Die ersten Processionen, des allerheiligsten Sacraments in Frankreich. — Vortheile des ewigen Gebets. — Befehl des Fürstbischofs zu Lüttich im Auftrag dieses Gegenstandes. — Allgemeine Einsetzung des ewigen Gebets. — Die Kaiserin Königin dehnt es in ihren Staaten aus. —

Einen Gott anbeten, der uns so sehr seine Güte bewiesen, daß Er uns von der Sklaverei des Satans befreite, in die uns der Ungehorsam unfres ersten Vaters gestürzt hatte, ist ohne Frage der gerechteste und gesetzlichste Gottesdienst. Die Ehrfurcht und die Dankbarkeit, welche wir Ihm für Tausende andre Wohlthaten schuldig sind, der Eifer für seine Ehre, der Anblick und die Empfindung der Beleidigungen, denen ihn seine Liebe zu uns bloßgestellt, die Verspottungen und Gottlosigkeiten der neuen Philosophie, unsre geistigen und körperlichen Bedürfnisse, sind hinreichend mächtige Gründe, den Glauben der wahren Gläubigen zu befehlen, und so zu

¹⁾ Dieses sechste Buch befindet sich nicht in der Ausgabe von 1746; es wurde der von 1784 hinzugefügt, welche, wie wir glauben, auf Kosten der Familie Hubens veröffentlicht wurde. Dieser sechste Theil, in dem man eine feinere und geübtere Feder erkennt, ist, wie wir glauben, von dem Gelehrten M. Komsey, Professor der Kirchengebräuche am alten Seminar zu Lüttich, Verfasser der Lebensbeschreibung des M. G. — J. — J. von Hubens, Stifter der Versammlung der ewigen Andeutung.

veranlassen, sich zu verbinden, um durch ihre Andacht und ihren Eifer eine so übertriebene Undankbarkeit wieder gut zu machen.

Die Dankbarkeit, sagt der ehrwürdige Verfasser der gerächten Eucharistie, führt nachdrücklich zur Liebe der Person des Wohlthäters, und zu dem Verlangen, ihm diese Liebe durch Werke zu betheiligen. Das war der Grundsatz der ersten Zeiten des Christenthums; und es ist nicht zweifelhaft, daß Jesus Christus damals in dem erhabenen Sakramente des Altars angebetet worden sei. Alle Kirchengeschichtschreiber stimmen darin überein, daß sie sagen, wie die ersten Christen ohne Unterlaß mit dem Gebete beschäftigt gewesen „*Die, nocteque orantes*;“ ihr Glaube war um so fester, als sie näher bei der Quelle waren, und dem Heilande ihre aufrichtige Dankbarkeit für die unendlichen Beweise seiner Liebe durch die Inbrunst ihrer Wünsche „*affectus credens*,“ durch die Ausübung ihres Glaubens „*affectus quaerens*,“ durch die Reinheit ihres Leibes „*uterus virginalis suscipiens*“ zu bezeugen suchten. Der Königl. Prophet hatte es vorhergesagt, da er sprach; Jerusalem (das Bild der Kirche) ist der einzige Ort, wo man Dir, Herr, ein Gelübde darbringen kann; „*et tibi reddetur volum in Jerusalem*.“

Was ist dieses Gelübde? fragt der heilige Augustin. Es ist eine vollkommene Liebe, antwortet dieser Vater, denn, fügt er hinzu, wie könnte die Liebe getheilt sein, wo Gott einen Tempel und Anbeter findet, die seiner Größe angemessen sind?

Wenn man Gott mit einer Liebe liebt, die selbst im Verhältnisse mit der Schwachheit des Geschöpfes steht, so hat man Nichts so sehr am Herzen, als seine Ehre zu erzielen, sei es, indem man sich selbst zu seinem Lobe weihet, und ihm, in unsern Augen, auf verschwenderische Art für seine Güte Dank sagungen darbringt, sei es, indem wir durch unsre Aufmunterung und unser Beispiel andre Geschöpfe dahinführen, ihm dieselben Pflichten zu leisten.

Die ersten Christen, welche dem Martyrthum und den grausamsten Verfolgungen von Seiten des Heidenthums bloßgestellt waren, zu welchem sich die Herren der Welt bekannten,

setzten sich Allen aus, um den Eifer und die Innigkeit ihres Glaubens zu zeigen; und wenn der Heiland durch die Einsetzung des erhabenen der Sakramente ihnen den dauerndsten Beweis seiner Liebe geben, und bis zum Ende der Zeiten bei ihnen bleiben wollte, so ist es gewiß, daß sie die kostbarsten Augenblicke ihres Lebens dazu weiheten, ihm für denselben im Geheimen ihren Dank darzubringen, sobald ihnen die öffentliche Ausübung ihrer Religion nicht gestattet war.

Es war ohne Frage nöthig, daß die Christen in diesen ersten Zeiten ihren Eifer und ihre Andacht für Jesus Christus an Tag legten, und was in jenen Zeiten nöthig war, ist es in unsern Tagen um so mehr geworden, als sich in Mitte des Christenthums Menschen erhoben, welche unter dem Vorwande der Ehrfurcht für die heiligen Geheimnisse, Entfernung von denselben eingeflößt, und, indem sie die Einfältigen überreden, daß sie Gott verherrlichten, wenn sie seiner Kirche nicht gehorsamten, diese vermocht haben, sich mehrere Jahre hindurch des himmlischen Brodes zu berauben, welches der Seele das Leben gibt. Wie gemeinhin ein Abgrund einen andern nach sich zieht, so folgte auch diesem verderblichen Irrthume die gottlose Philosophie, welche die zuverlässigsten Grundsätze bekrittelt, und, ohne ein Geheimniß in der Religion zuzulassen, das Haupt frech zu erheben, und, aber in einem ganz andern Sinne als der heilige Thomas, zu sagen wagt: „nisi videro, non credam,“ denn, wenn sie sähe, so wäre ihr Glaube größer und ihre Freidenkerei weniger verwegen. Ein Abgrund im buchstäblichen Sinne ist eine Menge zusammengeflüßter Wasser, die keinen Grund haben, aber im bildlichen Sinne, ist er eine furchtbare Verwirrung von Gedanken, die keinen Anhaltspunkt haben.

Je mehr Eifer man hat, sein Heil zu sichern, indem man die Gnade, ohne welche man Nichts vermag, und das unschätzbare Geschenk der Beharrlichkeit bis zum Ende erlangt, desto mehr wird man sich gedrängt fühlen, den Rath zu benutzen, den uns der Heiland gegeben, da Er sprach: „Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung gerathet!“

Das ist das Mittel zur Heiligung, welches in allen Stän-

den, und unter allen Bedingungen am besten anwendbar ist; man betet, sagt der heilige Thomas von Aquin, wenn man den Namen *Akrosen* gibt, aber nicht Alle sind in der Lage es zu thun, während Alle beten können, und eines fortbauenden Gebetes bedürfen. Das ist der beständige Grundsatz der Kirche, und er war immer derjenige der Gläubigen von Geschlecht zu Geschlecht; aber da sich in allen Zeiten unglücklicherweise Feinde des Heilands finden, die, nicht zufrieden damit, dem Glauben an seine Worte zu entsagen, sich förmlich als dessen Feinde erklären, so haben dessen treue Diener nur desto mehr Eifer in Vertheidigung eines Dogma's bewährt, das eben so unerschütterlich als die Kirche ist, und so viel als möglich die Beleidigungen wieder gut zu machen gesucht, die eine so ängstliche Freidenkerei des Geistes gegen die Wahrheit der Worte eines Gottes, ungeachtet des Uebermaßes seiner Güte gegen das undankbare Volk der Menschen, begehen konnte.

Mit dem Jahre 460 erhob sich im Schooße des Christenthums oder selbst der Nichtgläubigen *Studius*, ein römischer Ritter, verließ Rom, dessen Consul er gewesen, zog sich nach Constantinopel zurück und verwandte seine großen Reichtümer zur Erbauung eines Klosters, in welches er Mönche einsetzte, die nach seinem Namen, den Namen *Studites* annahmen. Sie wurden auch *Acemetes* genannt, weil sie, in drei Klassen getheilt, sich Tag und Nacht in der Kirche ablösten, um dort ununterbrochen das Lob des Herrn zu singen. Da das allerheiligste Sakrament des Altars damals in den Tempeln aufbewahrt wurde, so machte es wenigstens einen Theil der Anbetung der Christen aus, denn seit der Einsetzung dieses erhabenen Geheimnisses wurde ihm, sei es als Opfer, sei es als Sakrament, göttlichen Dienst erwiesen. Die Stiftung des *Studius* wurde von dem Patriarchen *Gennadius* bestätigt; aber bis zur Einsetzung des Frohnleichnamfestes, dessen Geschichte wir im Vorhergehenden kennen gelernt, gab es keine andre Gedächtnißfeier oder kein anderes Fest, welches zur Ehre des Leibes und Blutes Jesu Christi in der Kirche eingefest war, als der Gründonnerstag, oder das Fest des letzten Abendmahls des Herrn, wo er dieses erhabene Sakrament einsetzte.

Da er indeß durch seine Gegenwart in dem allerheiligsten Sacrament des Altars unter uns wohnt, so konnten die Christen, überzeugt von dieser großen Wahrheit, nicht umhin, ihm ihre Ehrfurcht, ihre Andacht und ihre Dankbarkeit zu bezeugen, und sich zu sagen: „Vere Dominus est in loco isto... Quam terribilis est locus iste? Non est hic aliud, nisi domus Dei, et porta coeli.“ Gen. 28. und ihn daselbst aus allen Kräften ihres Herzens anzubeten. Nach dem Berichte der Kirchengeschichtschreiber hallte, besonders im Oriente, Tag und Nacht die Luft vom Lobe des Herrn wieder; und nach dem heil. Gregor dem Großen entging die Stadt Rom dem Schwerte der Longobarden nur durch das Gebet von dreizehntausend Jungfrauen, die sich Gott geweiht hatten.

Aber seit der Einsetzung des Frohnleichnamsfestes sah man den Eifer der Christen beim Anblicke der Anstrengungen sich wieder neu beleben, welche die Keger aufboten, um die Wahrheit der wirklichen Gegenwart zu untergraben. Es bildeten sich Bruderschaften unter dem Titel des allerheiligsten Sacraments oder des heiligen Leibes Jesu Christi, welche keinen geringern Zweck hatten, als das allerheiligste Sacrament des Altars immer mehr zu Ehren zu bringen. Die älteste unter diesem Titel war diejenige, welche unter dem Schutze des Bischofs von Lüttich in der Kirche zum heiligen Martin errichtet wurde, in der, wie wir gesehen, die Feier des Frohnleichnamsfestes seinen Anfang nahm. Fisen, der im Jahre 1268 schrieb, bezeugt das Alterthum dieser Bruderschaft, welche sich aus der Zeit herschreibt, welche dem Jahre 1339 vorhergeht, also aus jener Epoche, wo der Papst Paul III. die Erzbruderschaft zu Rom stiftete, welcher die Domherren von St. Martin zu Lüttich diejenige, welche vor dem Jahre 1599 in ihrer Kirche errichtet worden, einverleiben ließen. Diese Einverleibung fand im Jahre 1575 statt, aber ihre Errichtung fällt viel früher, wie aus dem Schlusse der Dokumente erhellt, die sich in diesem berühmten Kapitel finden, welches mit Recht als eine der schönsten und frommsten Stiftungen geehrt wird, die zur Verherrlichung des Heilands in der Kirche eingeführt worden sind.

Nach der Erzbruderschaft, welche zu Rom in der Kirche

Sancta Maria supra minerva bei den Dominikaner-Mönchen errichtet worden, bildeten sich mit Genehmigung des Heiligen Stuhles mehre andre. Aber wiewohl sie die Anbetung und den Gottesdienst des allerheiligsten Sacraments des Altars zum Gegenstande hatten, so waren sie doch bei weitem nicht das, was die ewige Anbetung war, zu der das vierzigstündige Gebet Veranlassung gab, und so zu sagen, dessen erster Versuch war.

Dieses Gebet wurde daher also genannt, weil man, in einigen Diöcesen, in einem Zeitraume von drei Tagen, und in andern, von vier Tagen, das allerheiligste Sacrament ungefähr vierzig Stunden aussetzt, um die Gläubigen einzuladen, hinzukommen, und es anzubeten, und Jeder nach seiner Andacht vor demselben zu beten ¹⁾. Einige Schriftsteller behaupten, daß dieses Gebet zu Macerata, in dem Bezirke von Ancona, kurze Zeit nach der Einsetzung der Jesuiten, aufgehoben 1773, und durch die Bemühung dieser Väter seinen Anfang genommen, daß der heilige Ignacius, allvermögend damals bei dem Heiligen Stuhle, gewünscht, daß diese Andacht in allen Häusern seines Ordens eingeführt werde, und, für dieselbe einen vollkommenen Ablass erlangt habe, der hernächst auf mehre andre Kirchen verschiedener Diöcesen ausgedehnt worden.

Aber der gelehrte und ehrwürdige Papst Benedict XIV., glorreichen Andenkens, schreibt die Einsetzung dieser heiligen Andachtsübung dem Vater Joseph von Mailand, einem Kapuciner, zu, der sie zum Andenken an die vierzig Stunden erwähnt, die der Heiland nach seinem Tode im Grabe blieb. Er fügt noch hinzu, daß der Papst Pius IV. im Jahre 1560 in seiner zwei und zwanzigsten Constitution derselben unter dem Titel Todtengebet seine Bestätigung, so wie den Brüdern und Schwestern Ablässe ertheilte, die, ebenfalls zur Erinnerung an

¹⁾ Der Hochwürdigste Herr Bischof von Eättich hat am 18. April 1846 ein Rundschreiben über das vierzigstündige Gebet veröffentlicht, welches an die Geistlichkeit seiner Diöcese, und namentlich an die Gläubigen in der Stadt Eättich gerichtet ist; dieses Rundschreiben hat den besondern Zweck den Eifer seiner bischöflichen Stadt für diese heilige Andachtsübung zu befehlen.

die vierzig Tage, welche der Heiland in der Wüste fastete, seine Buße nachahmten und die erforderlichen Gebete verrichteten *)

Aber ob es die Jesuiten, oder ein Capuziner-Vater waren, welche diese heilige Andachtsübung hervorgerufen haben, so ist sie darum nicht weniger der Aufmerksamkeit und des Eifers der wahren Christen würdig, und dieser Umstand, welcher die Frömmigkeit des ersten Urhebers dieser Andacht beweiset, beweist zugleich die derjenigen, welche sie verbreitet haben. Mehre fromme Andachtsübungen sind durch die Jesuiten in dem Christenthume eingeführt worden, und eine Menge Anderer durch die Kinder des heiligen Franziskus, deren Verdienst in Betreff der religiösen Gebräuche und das Heil der Seelen bekannt ist.

Das vierzigstündige Gebet wurde ursprünglich zur Unterdrückung der Unordnungen der Fastnacht eingeführt, und begann mit dem Sonntage Quinquagesima und dauerte bis zum folgenden Dienstag, dem Vorabende des Aschermittwochs. Man kennt die Ausschweifungen und Unordnungen, welche, zur Schande der Christen, an jenen Tagen verübt werden, namentlich in Italien. Es ist, als ob es in diesen Tagen des Schwärmens und der Sittenlosigkeit eine Schande wäre, ein menschliches Gesicht zu tragen, und man muß sich verkleiden, um Ungebührlichkeiten mit größerer Freiheit zu begehen, und das Maas der Ungerechtigkeiten zu häufen, ehe man die Buße beginnt. Das vierzigstündige Gebet wurde daher eingesetzt, um den wahren Gläubigen eine Zufluchtsstätte bei dem Heilande zu verschaffen, um die Verzeihung ihrer Fehler und die

*) *Solemnis precatio, quae quadraginta horarum spatium complectitur*, P. Josepho Mediolanensi ex ordine Capucinatorum, primo adscribitur qui anno 1556 ipsam instituit ut quadraginta horas quibus Salvator Dominus, post mortem in sepulchro delituit, memoria prosequeretur. Pontifex Pius IV., sua 22 a constitutione; quae anno 1560, in lucem edita fuit, Sodalitium Romae institutum, et ab oratione martis nuncupatum approbavit, etc. Bened. XIV. Pontif. Max. oblin Prosp. Lambertini card. constit. *Eccllesiasticae* tom. 1. p. 347.

ihrer Brüder zu erblicken, welche die Würde ihres Standes so wenig erkennen.

Clemens VIII. krönte die Einsetzung Pius IV. durch die des vierzigständigen Gebets für jedes Jahr zu Rom, und diese Andacht verpflanzte sich nach und nach und schnell von einer Kirche zur andern. Sie besteht darin, Nacht und Tag ohne irgend eine Unterbrechung vor dem allerheiligsten Sacramente zu beten.

Da Messina, die Hauptstadt von Sicilien, so wie andere Seestädte im Jahre 1551 von einem feindlichen Einfall Seitens der Muselmänner bedroht wurden, nahmen die Einwohner in dieser Verlegenheit ihre Zuflucht zu dem Herrn der Ereignisse und beteten Tag und Nacht vor dem allerheiligsten Sacramente des Altars, indem sie sich von Stunde zu Stunde ablöseten; ihre Gebete wurden erhört, und die furchtbare Flotte dieser Feinde des christlichen Namens wurde zerstreut aus Land zu kommen.

Die Stadt Velletri nahm zu demselben Mittel ihre Zuflucht, um der öffentlichen Noth und Uneinigkeit ein Ende zu machen, von denen sie im Jahre 1564 gestört ward. Die Absicht Clemens VIII. bei Einsetzung des vierzigständigen Gebetes war vom Himmel die Beendigung der öffentlichen Noth zu erlangen, welche Frankreich bedrückte, als die Irrthümer Calvins die Religion verlästerten, und die Gläubigen verführten. Es ist alles bekannt, was die Befürworter dieser Ketzerei gegen das erhabene Sacrament des Altars ausgestoßen haben, und es war eine Pflicht der Päpste, den Glauben der wahren Gläubigen zu befehlen, und zu verhindern, daß so gefährliche und grobe Irrthümer den Schaafstall des Herrn beunruhigten. Sie hatten den Trost zu sehen, wie mehre Gesellschaften ihrer väterlichen Sorgfalt entsprachen. Es gründete sich eine ewige Andeutung in der Abtei Port-Royal zu Paris, vom Orden des h. Bernard, durch den Eifer und die Freigebigkeit der Anna von Oestreich, auf folgende Weise.

Nachdem diese fromme Königin von Frankreich einen Priester mit Namen Picotte, der durch seine große Frömmigkeit bekannt war, über die Mittel zu Rathe gezogen, durch welche

mit dem Schutze des Himmels die Wunden zu heilen, welche Frankreich betrübten, gab er ihr, nachdem er die Erleuchtung des Heiligen Geistes angerufen, den Rath, ein Haus für Ordensfrauen unter dem Titel der ewigen Anbetung des allerheiligsten Sacraments zu gründen. Er konnte unter den unersäglichen Umständen, in denen sich Frankreich durch das Umsichgreifen der Ketzerei befand, ihr nichts vorschlagen, was ihr angenehmer war, eben weil sie eine außerordentliche Andacht für die Verehrung der heiligen Eucharistie nährte, und weil sie unter den Anstrengungen litt, welche die Ketzer aufboten, um den Glauben an dieselbe und deren Wahrheit zu untergraben.

Mahre Frauen des ersten Ranges, welche die gute Absicht der frommen Königin unterstützen wollten, keuerten durch ansehnliche Summen Geldes zu dem Plane bei, den sie hatte. Zur Ausführung dieses Vorhabens richtete man die Blicke auf eine fromme Benediktinerin, genannt die Mutter Mechtild, geboren zu Dint in Lothringen, und nach ihrer Familie Catharina von Bar heißend. Außer den nöthigen Fähigkeiten und einer unbescholtenen Lebensweise, verstand sie die Leitung der Angelegenheiten ihres Standes vollkommen. In ihrem siebenzehnten Jahre hatte sie in dem Kloster zur Verkündigung Maria zu Bräyeres Profess gethan; aber durch die Kriege, welche damals Lothringen verwüsteten, gezwungen, dasselbe zu verlassen, begab sie sich zu den Benediktinerinnen zu Rambervillers mit der Absicht, sich dieser Anstalt zu widmen, welche ihr vollkommener zu sein schien. Man machte ihr Schwierigkeiten, welche sie nur mit Mühe überwand, aber sie siegte muthvoll über dieselben und hatte die Genugthuung zu sehen, daß der Papst Alexander VII. ihr Vorhaben genehmigte. Die Kriege nöthigten sie ebenfalls, Rambervillers, wo sie Superiorin geworden war, zu verlassen. Sie zog sich mit ihren Ordensfrauen in die Vorstadt St. Germain zu Paris zurück, wo ihr seltenes Verdienst ihr bald die Bekanntschaft der Königin und der Frauen von Rang, welche deren Absichten unterstützten, so wie aller Ehrwürdigen am Hofe und in der Hauptstadt verschafften. Als man ihr die Absichten der Königin in Betreff ihrer Person mittheilte, bat sie in ihrer tiefen Demuth, sie nicht mit einer Aufgabe zu belassen, die nach ih-

rer Meinung ihre Kräfte übersteige; aber die lebhaften Vorstellungen, welche man ihr machte, die Befehle der Königin und noch mehr die Ehre Jesu Christi, vernichteten gleichsam für uns auf den Altären, bestimmten sie dahin, sich derselben zu unterziehen. Gestützt auf den Schutz der Königin, bildete sie die erste Gemeinde der Töchter des heiligen Sacraments, und zwar in einem Hause, das zu dem Ende zu Paris auf der Straße Cassette in der Vorstadt St. Germain erbaut ward; aber die ewige Anbetung wurde erst ein Jahr nach der Errichtung dieses Hauses, d. h. am Gründonnerstag am 12. März 1634 eingeführt.¹⁾

Die Königin, die Beförderin dieser heiligen Anstalt, genehmigte sie unter dem Titel: königliche Stiftung, und wohnt der Feierlichkeit bei deren Eröffnung in der Haltung einer Person bei, die öffentliche Abbitte thut, die Wachsfadel in der Hand, und in der zur Tilgung der Beleidigungen, welche der Heiland in seinem Sacrament der Liebe gelitten und noch litt, andächtigsten und bußfertigesten Weise. Diese große Königin, die Mutter Ludwigs XIV., eines der größten Könige Frankreichs, hat sich vielleicht niemals berühmter gemacht, als da sie sich also vor demjenigen demüthigte, der dem Winde und den Stürmen gebietet, und wann es ihm gefällt, die Scepter der mächtigsten Herrscher zerbricht.

Die heilige Genossenschaft that die Profeß, den Heiland Tag und Nacht unter den sakramentalischen Gestalten anzubeten, und abwechselnd eine ganze Stunde in der Stellung eines Büßers und als Versöhnungsoffer, am Fuße eines Pfahls oder einer brennenden Fadel zuzubringen, um Erbarmen zu erflehen, und in einiger Weise die gegen das größte und erhabenste der Sacramente begangenen Schmähungen und Beleidigungen wieder gut zu machen.

In kurzer Zeit sah man sich dieses Institut bedeutend vermehren. Der Vater La Quien, ein Dominikaner, stiftet

¹⁾ Siehe über die Anstalt auf der Straße Cassette zu Paris, und über die, welche durch den Vater La Quien gegründet, die Geschichte der mönchischen Orden des P. Helvet Th. 4. Kap. 55.

eine Gesellschaft zur ewigen Andeutung zu Marfalle, die erst im Jahre 1659 ihr Bestehen errang. Diese Anstalt war um so nöthiger in dieser Stadt, als man in derselben von Calvinisten umringt war, welche durch ihre Sophismen den Glauben der Gläubigen zu erschüttern vermochten, und in Betracht der vielen Großen, welche ihre Irrthümer angenommen, der Furcht Raum gaben, daß sie große Fortschritte und viele Proselyten machen würden.

Aber der Herr, der, seiner Verheißung gemäß, niemals zugeben wird, daß die Pforten der Hölle seine Kirche erschüttern, befeelte den Eifer der Gläubigen im Verhältniß der Anstrengungen, welche der Irrthum machte, um sein Reich auszudehnen, und durch seinen göttlichen Schutz setzten jene der Gottlosigkeit einen unübersteiglichen Damm entgegen.

Nach dem Leben des heiligen Johannes Franciskus Regis von Aubenton, hatte er die Grundlage dieser Andacht in Vivarez und Belay gelegt, als er dort im Jahre 1620 die Missionen leitete. Er bildete daselbst Bruderschaften, deren Bestimmung es war, die Entweihungen wieder gut zu machen, welche die Keger in Vachundek und Servennes verursacht hatten, wo ihre Irrlehren herrschten, die, wie ein Feuer, welches sich schnell mittheilt, befürchten ließen, daß sie alle Theile Frankreichs verderben würden. Paris, dessen Hauptstadt selbst, war nicht ausgenommen. Von den Großen hatten viele die neuen Irrthümer angenommen, und man braucht nur die Blicke auf die Geschichte dieser unglücklichen Zeiten zu werfen, um zu sehen, wie man in dieser Hauptstadt selbst, und unter den Augen des Hofes frechweg ¹⁾ über den Glaubenssatz der wirklichen Gegenwart, wie über einen Streitpunkt disputirte. Dieses Königreich, dessen Monarch mit Recht den Namen des ältesten Sohnes der Kirche und des allchristlichsten trägt, hatte das Ungeheuer erzeugt, welches das andeutungswürdige Sakrament des Altars anzugreifen wagte, aber es war auch

¹⁾ Man kann die vollkommene Lösung dieses Streits in dem Buche von der Ewigkeit des Glaubens, in der Geschichte der Veränderungen des berühmten Bischofs zu Meaux, in der häuslichen Theologie, und in vielen andern Werken dieser Art lesen.

das erste, welches seinen Eifer in Vertheidigung desselben bezeugte, und ein feierliches Bekenntniß der Anerkennung Jesu Christi in der heiligen Eucharistie ablegte. Der Papst Innocenz XI. gab diesem Königreiche dieses glorreiche Zeugniß in einem Breve datirt vom 4. December 1676, in dem er sagt, daß Frankreich durch eine besondere Andacht zum Allerheiligsten Sacramente allen andern christlichen Völkern darin zum Vorbilde geworden, was besonders die Genugthuung für die Vergehen betrifft, die gegen die wirkliche Gegenwart des Heilands im allerheiligsten Sacramente begangen worden.

Die Diocese Chartres war eine der ersten, welche die ewige Anbetung in ihrer ganzen Ausdehnung annahmen. Im Jahre 1558 wurden die Kirchen in den Städten und auf dem Lande seit sechs Uhr Morgens bis sechs Uhr Abends geöffnet, und während der Nacht verrichteten die religiösen Gemeinschaften die Andachtsübungen, welche das Volk den Tag über erfüllt hatte.

Im Jahre 1667 bildete sich eine ähnliche Verbrüderung in der Stadt Lyon, welche in kurzer Zeit sehr zahlreich ward. Sie war daselbst um so nothwendiger, als der große Handel dieser Stadt viele Calvinisten dahinzog, was die Furcht veranlaßte, daß der Glaube der Gläubigen getrübt werde.

Mehre Diöcesen in der Provence und der Normandie folgten einem so schönen Beispiel, und jede suchte um die Wette ihren Eifer für den durch die Ketzereien in dem Sacrament seiner Liebe beleidigten Jesus Christus zu bezeigen.

Zu Toulon, zu Nanzig und bis zu Warschau, der Hauptstadt Polens, bildeten sich ähnliche Verbrüderungen, und mehre Benediktiner, bei welchen die Mutter Rechthilde gewohnt hatte, setzten einen Ruhm darin, ihrem Beispiele zu folgen, und die ewige Anbetung aufzunehmen. Margaretha von Lothringen, die vermittelte Herzogin von Orleans, trug ebenfalls viel dazu bei, diese heilige Uebung auszubreiten; aber Maria Theresia von Oestreich, Gemahlin Ludwigs des Großen, legte die letzte Hand an diese heilige Anstalt, indem sie veranlaßte, daß sie von den Päpsten Clemens X. und Innocenz XI. bestätigt ward. Sie erhielt von diesen mehre

Boerichte, wie in den Bullen verkündigt sind, welche am 22. Januar 1674 und am 4. December 1676 zu Rom ausgefertigt wurden, von welcher wir schon geredet, da wir des glorreichen Zeugnisses Meldung thaten, das dieser letzte Papst Frankreich über seine Anhänglichkeit an den Glauben der Kirche ertheilte.

Frankreich war es in der That, welches das Beispiel zu den Processionen gab, in denen das allerheiligste Sacrament im Triumphe herumgetragen wird, um die Beschimpfungen der Ketzereien zu rächen, und welchen die französischen Monarchen beizuwohnen selten verabsäumten¹⁾; der Herr hat auch dieses Königreich auf eine ganz besondere Weise gesegnet; denn obgleich man es der Religion wegen gegen sich selbst bewaffnet gesehen, obgleich es lange Zeit Krieg gegen das ganze Europa führte, und obgleich ein unglückliches Finanzsystem es bei nahe zu Grunde gerichtet, so ist es jetzt dennoch eines der blühendsten Königreiche des Erdballs.

Aber wenn die französischen Monarchen durch ihre Anhänglichkeit am Glauben glorreiche Titel verdienen, so verdienen auch die Königinnen und besonders diejenigen, aus dem Hause Oesterreich das größte Lob für ihre aufrichtige Frömmigkeit und ihre Verehrung für das allerheiligste Sacrament der Eucharistie, Tugenden, die als ein Erbtheil der Prinzen und Prinzessinnen dieser erhabenen Familie erscheinen.

Die heilige Verbrüderung der ewigen Anbetung, welche, von dem Lütticher Lande und Frankreich bis nach Polen gedungen war, wurde nicht lange nachher auch in Deutschland eingeführt. Es bildeten sich Verbrüderungen in Baiern, denen der Papst Clemens X. ebenfalls mehrer Gnaden und Ablässe verlieh; in dem Churfürstenthum Mainz, welches der Papst Innocens XI. durch die Bulle vom 16. März 1678

¹⁾ Die Processionen mit dem allerheiligsten Sacramente des Altars wurden in Frankreich zu allen Zeiten mit dem größten Glanze ausgeführt. Die Könige selbst wohnten derjenigen bei, die zu Paris stattfand. Seit 1830 werden die Processionen dieser Hauptstadt nur noch im Innern der Kirche gehalten.

bestätigte und genehmigte; und in dem Bisthum Würzburg, wo sich das Volk stets durch die Reinheit seines Glaubens auszeichnete. Diese heiligen Verbrüderungen vermehrten sich von Tag zu Tag, und man möchte sagen, daß die Gier der Protestanten, die Wahrheit von der wirklichen Gegenwart zu vernichten, den Glauben der Gläubigen immer mehr stärkte. Es bildete sich im Jahre 1732 auch eine zu Rom in der Kirche Rotonda unter dem Titel der ewigen Anbetung, welcher der Oberhirt der Kirche ebenso wie diejenige, welche sich unter demselben Titel in dem Kurfürstenthum Trier im Jahre 1760 bildete, Gnaden und Ablässe verlieh.

Der Prophet scheint diese Verbrüderungen vorhergesagt zu haben, als er sagte: Man wird es ohne Aufhören anbeten; man wird es immer segnen; man wird keinen Ort, keine Zeit, keinen Tempel finden, der nicht von seinem Lobe wiederhallen wird; *et odorabunt de ipso semper toto die benedicant ei.* Alle Könige der Erde werden es anbeten, alle Völker werden es verherrlichen; *et odorabunt cum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei, omnes gentes magnificabunt eum.*

Der Zweck dieser heiligen Verbrüderungen war ohne Zweifel sehr lobenswerth, weil er dahin zielte, den Heiland zu verherrlichen, und die Gläubigen unter dem Banner des Glaubens zusammenzuschaaaren; aber da die Einen von den Andern verschieden, getrennt und ohne eine unmittelbare Verbindung waren, so fehlte die Einheit in denselben, welche die Bedingung der Fortdauer ist. Daher kam es denn auch, daß einige sich nicht erhielten, und indem einige Beiträge verlangten, die Armen ausschlossen. Die erste Obliegenheit war den Befehl des Heilands in Ausübung zu bringen: Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung gerathet. Das ist, wie wir bereits gesagt haben, der geeignetste Weg für alle Stände, für alle Professionen. Wenn man übrigens je nach den Umständen Aenderungen trifft, dann hört man auf zur Bruderschaft zu gehören, und man verliert die geistigen Vortheile; so daß diejenigen, welche zu einer solchen Gesellschaft in einer Diocese gehörten, an ihren Vortheilen keinen Antheil haben konnten, wenn sie in eine andre kämen, und die Gnaden, welche sich auf eine ganze Gegend erstreckten, aufhörten, sobald man diese verließ.

Die ewigen Rathschlüsse behielten der Stadt Lüttich, in welcher die Einsetzung des Frohleichnamstages entstanden war, die Ehre vor, daß sie in ihrem Schooße die erste Bruderschaft des allerheiligsten Sacraments entstehen sah, an der Jedermann, ohne Unterschied des Alters, des Geschlechts und Standes Theil nehmen, und, indem sie den für uns gleichsam vernichteten Herrn der Welt verehrten, die Gnaden genießen konnten, welche die Kirche denen verleiht, die deren Pflichten erfüllen.

In dieser Gesellschaft genießen alle die aufs engste verbundenen Glieder die Gnaden, welche denen verliehen sind, die in dieselbe aufgenommen werden; denn, was Jeder einmal des Jahres, während einer Stunde erfleht, das wird so angesehen, als ob er es alle Stunden des Jahres erflehe; und seine Gebete, die mit denen einer Unzahl Anderer vereint sind, die für sie und ihre Brüder dieselbe Gnade erflehen, haben viel größeres Gewicht bei dem Herrn, als wenn er allein bete, eben weil Er selbst erklärt, daß, wo zwei oder drei in Seinem Namen bitten, dieses Gebet erhört werde.

Der Eifer für die Andacht zum Heilande hat die Kirche zu Lüttich stets ausgezeichnet und charakterisirt: er ist ein kostbares Erbe in ihr, welches seit den ersten Jahrhunderten bis auf diesen Tag ohne Unterbrechung bewahrt worden ist: man kennt die glänzendsten Beweise, durch welche er sich in verschiedenen Zeiten bewährt hat, und niemals hat sie geduldet, daß sich unter ihrer Herrschaft ein Keger niederließ, aus Besorgniß, daß er die Schaafe verderbe, die ihrem Hirten anvertraut worden.

Derselbe Eifer ließ denn auch in derselben eine Verbindung wünschen, deren Mitglieder sich verpflichten, alle Jahre der Anbetung des allerheiligsten Sacraments eine Stunde zu widmen, und so demselben ewige Anbeter und Huldigungen zu vergewissern. Eine solche Verbindung, welche die Ehre des Heilands und das Heil der Seelen zum Gegenstande hat, konnte dem Fürsten Karl Nicolaus Alexander von Oultremont, den Gott in seiner Barmherzigkeit der Kirche zu Lüttich zum Bischofe und Fürsten verliehen, nicht gleichgültig sein. Als Vater seiner Unterthanen, verdiente er in Be-

taucht ihrer durch die Milde und Weisheit seiner Regierung den Titel eines Hirten, eines gerechten, liebenswürdigen und wohlthätigen Fürsten in seiner ganzen Ausdehnung.

Die herrliche Idee dieser Anstalt war von dem Baron von Hüben, Domherren und Dekan an der ausgezeichneten Kollegiatkirche zum Heiligen Martin zu Eßlich, ausgegangen. Diesem Manne Gottes lag nie etwas mehr am Herzen, als die Ehre und die Beförderung des Gottesdienstes des allerheiligsten Sakraments des Altars. Er nahm es sich vor, eine heilige Gesellschaft ins Leben zu rufen, deren Mittelpunkt zu Eßlich sein sollte; deren Töchtergesellschaften dagegen, die aus ihr hervorgehen würden, sich bis zu den äußersten Enden der Erde ausdehnen könnten. Er faßte diesen Plan im Jahre 1746, einer Zeit, in der man in seiner Kirche das V. Hundjährige Jubiläum der Einsetzung des Frohnleichnamfestes durch das Dekret des Bischofs Robert von Eßlich feiern sollte; aber, nachdem mehrere Zwischenfälle die Ausführung verhindert hatten, nahm er denselben mit demselben Eifer im Jahre 1761 wieder auf. Man wünschte ihn für das folgende Jahr 1762 ausführen zu können, welches das V. Jahrhundert der Erhebung des Frohnleichnamfestes und seiner Bestätigung durch den Papst Urban IV. bildete; aber wie die frommsten Pläne oft Hindernisse bei ihrer Ausführung finden, so stellten sich deren auch hier ein, welche sie bis zum Jahre 1764 hinausschoben.

Man verabshäumte kein Mittel, welches die Religion und die Frömmigkeit darbot. Man bestürmte den Himmel mit Gebeten; man rief die Heiligen und die Königin der Heiligen um Hülfe an; man stellte Pilgerfahrten an, man übte Werke der Barmherzigkeit und andre gute Werke, und man fragte vor Allem den Heiligen der Heiligen selbst in dem wunderthätigen allerheiligsten Sakramente in der berühmten Abtei Herderode um Rath, welches in der Hauptstadt Eßlich und den benachbarten Ländern durch die großen Wunder, die sich daselbst ereignet, und noch zu Gunsten derer, die ein festes Vertrauen haben, ereignen, in hohem Aufe stand; mit einem Worte, wie man in dieser Anstalt nur die Ehre Jesu Christi im Auge hatte, so erwartete man auch nur von seiner Güte den Erfolg

dieser heiligen Unternehmung. Der Fürstbischof, vereint mit dem obersten Bischof durch die Uebereinstimmung der lebenswertheften Absichten, zählte darauf, von demselben eine Bestätigungsbulle und einen geistigen Gnadenschatz für alle diejenigen zu erlangen, die in diese heilige Verbindung eintreten, und getreu deren Verordnungen befolgen würden. Entzückt, setzten Unterthanen ein neues Mittel zur Verehrung Jesu Christi zu bieten, und ihnen zugleich diese neue Segensquelle zu öffnen, verabsäumte er nichts, was deren Sehnsucht, daran Theil zu nehmen, erregen konnte. Er selbst ließ sich an der Spitze der Anbeter einschreiben, und gab am 13. Juli 1764 seine schriftliche Genehmigung.

Die Mitglieder der höchst ruhmvollen Kathedrale und diejenigen der andern Kapitel zu Rüttich, beeilten sich ebenfalls, sich einschreiben zu lassen, so daß diese Bruderschaft in kurzer Zeit aus einer großen Anzahl Personen jeden Ranges, jeden Alters und jeden Standes bestand. Sie dehnte sich schnell aus, und mit Erbauung sah man, daß es fast keine Pfarre gab, in welcher man nicht viele Aufgenommene zählte. Es gibt keinen Zweck, der mit den Absichten der Kirche mehr übereinstimmt, als den, den man sich hier versetzt, und die Vortheile, die man sich dadurch verschafft, sind um so schätzenswerther, als man sie gegen ein sehr geringes Opfer empfängt; denn was ist die Verwendung einer Stunde im Laufe eines Jahres, wenn man sich durch Gnaden und Segen bereichert? Der Eindruck, den das Beispiel der in die Verbindung Aufgenommenen auf das Herz der Christen machen muß, deren ihr Heil am Herzen liegt, gibt dem Glauben Raum, daß ihre Zahl noch bedeutend vermehrt wird, eben weil es so wenig kostet, Gnaden und unschätzbare Geschenke zu erlangen.

Man kann daraus auf seine ersten Fortschritten, welche der innigen Frömmigkeit des Defans zum Heiligen Martin, der Sorgsamkeit seines Kapitels, und dem wahrhaft apostolischen Eifer des Bischofs und Fürsten entsprachen, schließen, daß diese Andacht sich in mehreren benachbarten Diöcesen von Deutschland, Frankreich, der Niederlande, Italiens, bei den Katholiken in Holland, und bis in die beiden Amerika ausdehnte,

wo man die trostvolle Erfahrung macht, daß sie alle Tage neue Fortschritte macht.

Man hat die Diöcese Lüttich nicht um eine so erbauliche, so vortheilhafte und lobwürdige Verbindung beneidet; man hat sich mit dem größten Eifer mit derselben vereinigt; wir könnten hier die schlagendsten Beweise anführen, aber wir beschränken uns auf die einzige Stadt Brüssel, wo gleich seit dem Anfange die Zahl der Aufgenommenen groß genug war, um während mehr als die Hälfte des Jahres die ewige Anbetung des allerheiligsten Sacraments zu bestreiten.

Der bloße Name ewige Anbetung hatte den angenehmsten Eindruck auf den Geist der Bevölkerung und besonders des Lütticher Volkes gemacht, welches die größte Freude in dem Augenblicke bewiesen hatte, wo es vernahm, daß man an dessen Einsetzung dachte; die Sehnsucht war unter den Arbeitern in den Steinkohlenbergwerken so groß, daß sie einen Versuch der ewigen Anbetung, man möchte sagen, in den Eingeweiden der Erde machten, selbst ehe sie durch die Erlaubniß der höhern Geistlichen gut geheißsen ward. Diese dunkeln Wohnungen hielten Tag und Nacht von ihren Lobgesängen und ihren Seufzern wieder, die sie zum Throne der Herrlichkeit des Heilands sandten, indem sie sie Ihm durch denjenigen Seiner Liebe zugehen ließen. Sie baten unter die Zahl der Mitbrüder eingeschrieben zu werden, und an einem einzigen Tage waren deren genug, um alle Stunden seit dem 24. Juni bis zum 1. Juli auszufüllen, indem sie für jede Stunde, sowohl des Nachts als am Tage zwei Anbeter stellten.

Diese heilige Verbindung wurde endlich am 4. August 1765 durch eine Verordnung des durchlauchtigsten Bischofs und Fürsten zu Lüttich bestätigt, welche dem Kapitel zum Heiligen Martin mitgetheilt wurde. Durch diese Verordnung ermahnte er alle seine Diöcesanen, in dieselbe einzutreten, und die Hirten untern Ranges besilten sich nach dem Beispiele ihres Oberhauptes, sie eifrigst auszudehnen und zu verbreiten. Alles in dieser Verordnung athmete die Ehre und den Ruhm des allerheiligsten Sacraments des Altars; Alles in derselben zielte dahin, den Gläubigen eine neue Inbrunst einzusößen, und mit der Hilfe des Himmels aus denselben aufrichtige An-

beter Jesu Christi, verborgen unter den sacramentalischen Gestalten, zu machen, wo fromme Menschen den Befehl des Herrn, ohne Unterlaß zu beten, als eines der wichtigsten Mittel zum Heile ausführen, das am meisten unsern Fleiß und unsre Sorgfalt verdient, wenn wir wollen, daß unsre Gebete uns die Verzeihung unsrer Sünden erlangen, und sie selbst nicht Sünden seien. Der Königl. Prophet soll uns in dieser heiligen Übung als Muster dienen: er bat voll Liebe, und der Herr hörte ihn voll Güte. Diese Güte verdoppelte seine Liebe; diese Liebe erwarb ihm neue Erbarmungen, und diese neuen Erbarmungen gaben ihm das Vertrauen, um Alles zu bitten, und Alles zu erlangen.

Der durchlauchtigste Bischof und Fürst schrieb entzückt ob den Fortschritten, den diese heilige Verbindung mit jedem Tage machte, an den obersten Bischof, den er bereits von diesem Gegenstande unterrichtet, um die Bestätigung derselben „in forma“ zu erhalten. Er bat Seine Heiligkeit inkändigst, diese neuentstandene Verbindung mit der Erzbruderschaft des allerheiligsten Sacraments, errichtet zu Lüttich in der Collegiatkirche zum Heiligen Martin, zu vereinigen und der Erzbruderschaft desselben Namens, errichtet zu Rom, einzuverleiben, und den Brüdern dieselben Ablässe, wie den Mitgliedern dieser beiden Bruderschaften zu ertheilen zu geruhen. Clemens XIII., dessen Weisheit und Tugend die christliche Welt erbaut haben, sah mit Freude den Eifer des Lütticher Volkes und seines würdigen Bischofs zur Vermehrung der Andacht zu Jesus Christus, und verließ Alles, um was man ihn gebeten, und mehr noch. Nachdem er in seinem Breve¹⁾ seine innige Liebe für das allerheiligste Sacrament des Altars bezeugt, lobt er die weise Anordnung des frommen Bischofs von Lüttich, dessen Zuneigung für sein Volk, dessen beständige Aufmerksamkeit demselben immer neue Mittel zur Verehrung Jesu Christi zu bereiten, und sich, indem es ihm die schulbige Ehre erweise, zu heiligen; er fügte zu den den bereits früher errichteten Bruderschaften der ewigen Anbetung verliehenen Ablässen noch

¹⁾ Das Breve Clemens XIII. trägt das Datum vom 4. Decbr. 1765.

hinzü, daß jeder Bruder dertseigen zu Eßtich, wann er bechete, communicire und ewige Zeit mit Andacht in der Absicht Seiner Heiligkeit bete, an den Sonntagen in der Oktave des Allerheiligsten Sakraments, in der Oktave Allerheiligen, am Tage der heiligen drei Könige, an den ersten Sonntagen im Advent und in den Fasten, und an vier Festen, deren Bestimmung er dem Bischof zu Eßtich überließ, einen vollkommenen Ablass gewinnen könne. Er fügte noch einen vollkommenen Ablass für diejenigen hinzu, welche an einem Tage jeden Monats nach ihrem Willen während einer Stunde vor dem Allerheiligsten Sakramente beten würden. Er erklärte auch, daß alle diese Ablässe für immer gelten sollten und den Seelen der verstorbenen Gläubigen zugeeignet werden könnten.

In dieser Verbindung ist keine Rede von einem Verwalter, noch von einem Vorsteher, noch von einem Empfänger, noch von irgend einem Beamten; sie ist von allen andern darin verschieden, daß sie keinen Geldbeitrag verlangt, alle Mitglieder sich gleich sind, und Jeder nur daran denken soll, sein Nichts vor dem unter den sakramentalischen Gestalten verborgenen Heiland zu erkennen.

In Gemäßheit desselben Breves wurde die erlangte Collegialkirche zum Heiligen Martin zum Mittelpunkt der Bruderschaft nicht nur für das Land Eßtich, sondern auch für diejenigen, welche ohne Unterschied des Landes, oder des Standes in die gedachte Bruderschaft bereits aufgenommen seien, oder noch aufgenommen werden, und zwar ohne daß sie gehalten seien, sich nach Eßtich zu begeben, oder etwas Anderes zu thun, um eingeschrieben zu werden, und an allen durch den apostolischen Stuhl verliehenen Gnaden Theil zu nehmen, als ihren Namen abzugeben, und eine Stunde im Jahre zur Anbetung Jesu Christi im allerheiligsten Sakramente des Altars zu wählen. Inzwischen wird diese Wahl so viel als möglich den Herren Dechanten und Pfarrern zur Vertheilung der Adbeter anbeimgestellt.

*) Der Fürstbischof Karl von Dultremmat setzte die neue Verbindung am 1. Juni 1766 feierlichst ein, indem er eine Pontifikal-Messe in der Kirche zum Heiligen Martin feierte.

Man erkennt aus der Folge desselben Breves, wie diese edle und fromme Verbindung durch das Ansehen des Heiligen Stuhles nach dem schönen Plane gebildet worden, den der würdige Priester für dieselbe entworfen, welchen die Vorsehung erweckt hatte, um an ihrer Einführung und Verbreitung zu arbeiten, und der am 25. Mai 1780, am Tage des Allerheiligsten Sakraments, dieser Welt entrückt ward, wie er seit langem gewünscht hatte. Er starb im Alter von 68 Jahren¹⁾, wie die h. Juliana, für welche er eine besondre Verehrung gehabt, weil Gott sich ihrer zur Einsetzung des Festes des heiligsten Leibes Jesu Christi bedient hatte. Auf Ansuchen des Capitels zum Heiligen Martin und der Direktoren der Erzbruderschaft des Allerheiligsten Sakraments wollte der Fürstbischof, der schon als Erzbischof über das Projekt der Verbindung zu Rathe gezogen worden war, durch die folgende Verordnung alle Bischöfe und höhere Geistlichen einladen, sich mit der Aufnahme aller derer zu befassen, die sich zu derselben melden würden, um so die Anzahl der Anbeter des Heilands zu vermehren.

Franz Karl, durch die Gnade Gottes Bischof und Fürst von Lüttich, Fürst des Heiligen Römischen Reiches, Herzog von Bouillon, Marquis von Franchimont, Graf von Loaz und Horne, Baron von Herstal u. s. w. u. s. w.

„Allen denen, die das Gegenwärtige sehen oder lesen
„hören, Gruß in unserm Herrn. Da Unsre ehrwürdigen
„und vielgeliebten Dekan und Domherren der erlauchten
„Kollégiatkirche zum Heiligen Martin in unsrer Stadt Lüttich,
„so wie die Vorsteher und Direktoren der Bruderschaft des
„allerheiligsten Sakraments uns demüthig vorgestellt haben,

¹⁾ Regibius Jakob Joseph, Baron von Hübens, wurde geboren zu Lüttich am 11. Juni 1712 und trat, nachdem er seine Studien zu Tongres und Löwen gemacht, in das deutsche Collegium zu Rom ein. Zum Kanonikus zum Heiligen Martin (im Jahre 1733 durch den Papsi Clemens XII.) ernannt, kam er nach Lüttich zurück, wo er nicht nur durch die glänzendsten religiösen Tugenden, sondern auch durch seine Weisheit und Gelehrsamkeit glänzte, und gelangte später zur Dekanatswürde, eine Würde, welche er schon seit langer Zeit bis zu seinem Tode bekleidete.

„daß die ewige Anbetung, welche von unserm Vorfahren, dem durchlauchtigsten Karl von Dultremont, glorreichen Andenkens, am 4. August des Jahres 1765 eingesetzt, und durch die Bulle des Papstes Clemens XIII., glückseligen Andenkens, welche vom 4. Dezember desselben Jahres datirt ist, den guten Geruch einer so heilsamen und empfehlenswerthen Institution bis zu den äußersten Grenzen Oestreichs, Böhmens, Ungarns und andrer Erbländer seiner Apostolischen Majestät verbreite; und sich der Art alle Tage verbreite und vergrößere, daß mehre Seminare und eine unendliche Anzahl religiöser Gemeinschaften beiderlei Geschlechts sich beeilt haben, sich dieser frommen Verbindung anzuschließen, so frohlockt unser Herz vor Freude und sind wir entzückt zu vernehmen, daß die Zahl derer, die den Herrn Tag und Nacht im Geiste und in der Wahrheit auf Erden anbeten, wie die Engel ihn ohne Aufhören im Himmel loben, zur großen Bestürzung derer sich vermehrt, die ihre Zungen wie die Schlangen spizen, und das Gift ihres verborbenen Herzens gegen den Herrn und ihren Christus ausspeien.

„Zugleich haben die Direktoren derselben Bruderschaft und noch vorgestellt, daß sie nicht hinreichen würden, um alle diejenigen aus entfernten Ländern einzuschreiben, welche in dieselbe eintreten wollen, und daß sie wünschten, daß wir die hochwürdigsten und erlauchtigsten Herren Bischöfe, die auswärtigen Pfarrer, die Präsidenten der Seminare und alle andere zu diesem Zwecke geeigneten Personen dazu einladen und ermächtigen möchten, auf daß der Eintritt in eine so lothwürdige Gesellschaft erleichtert würde, und daß wir das Verfahren dabei festsetzen, genehmigen, und durch unser Ansehen bestätigen möchten.

„Indem wir diesem nachkommen, und deren lobwerthen Eifer gut heißen, indem wir ihrer frommen Bitte beipflichten, und so sehr es an uns ist, an der Vermehrung und Verewigung des Gottesdienstes dieses erhabenen Geheimnisses, in Uebereinstimmung mit der Bulle des Heiligen Vaters, zu arbeiten wünschen, so haben wir es für eine Pflicht erachtet, vermöge unserer Gewalt, alle und jede Deputationen, welche das gedachte Capitel errichtet, oder die dessen Abgeord-

„nemen aus Personen gebildet haben oder bilden werden, die sie,
 „welchem Stande und Range sie immer angehören mögen,
 „für fähig halten, die Namen der Gläubigen beiderlei Ge-
 „schlechts, die da verlangen, sich in die Verbrüderung der
 „ewigen Anbetung, welche mit der in der besagten Kirche er-
 „richteten Bruderschaft des Allerheiligsten Sacraments verei-
 „nigt ist, einschreiben zu lassen, zu genehmigen und zu bestä-
 „tigen; und wie wir sie annehmen, antheißen und bestätigen, so
 „ermahnen wir Alle und Jeden, und besonders die Seelfor-
 „ger, und diejenigen, welche wir mit der Sorge für die See-
 „len beauftragt haben, durch Wort und That fortzufahren,
 „ihren inbrünstigen Eifer für die Ausbreitung einer so heilsa-
 „men Verbindung zu bezeugen; und im Falle sich Einige fin-
 „den sollten, was wir indeß nicht glauben, welche die Hand
 „nicht dazu reichen würden, so ermahnen wir sie ernstlich, die
 „ihrer Obforge anvertrauten Schaafe dazu zu vermögen, und
 „nachdem sie sie dazu vermocht haben, sie im Geiste der
 „Inbrunst und der Andacht zu stärken, und mit ihrer ganzen
 „Kraft dahin zu arbeiten. Gegeben in unserer Stadt Vättich
 „unter der Unterschrift Unseres Generalvikarius, und Unserer
 „gewöhnlichen Unterschrift, am drei und zwanzigsten Decem-
 „ber 1774.

H. Graf von Rougrave,
 Generalvikarius.

Und contrasignirt, Delatte.

In Folge dieser Verordnung, die, wie man sieht, von
 einem apostolischen Geiste erfüllt ist, ermahnt der Bischof alle
 Gläubigen der heiligen Verbindung der ewigen Anbetung,
 Jesus Christus im Geiste und in der Wahrheit anzubeten
 beim Anblicke ihres durch seine Feinde grausam beleidigten
 Gottes, dessen Reich in Gefahr steht, verwüftet und durch die
 letzte der durch verwegene und ruchlose Menschen begange-
 nen Ungerechtigkeiten, entvölkert zu werden, die, wie Diener
 des Engels der Finsternisse, dahin trachten, durch ihre Reden
 dem Herzen der Gläubigen die christliche Religion zu entrei-
 ßen, die heiligen Geheimnisse zu vernichten, und das Reich
 Gottes zu zerstören.

Nachdem er alle Gläubigen aufgefordert, sich gegen diese

Ruchlosen mit den Waffen des Glaubens und der Liebe zu bewaffnen, empfiehlt er ihnen, den himmlischen Geistern nachzuahmen, die nicht aufhören, Gott anzubeten, indem sie ihm aus der ganzen Fülle ihres Herzens singen, indem sie ihm rufen: Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, der Gott der Heerschaaren!

Nachdem er uns das Uebermaß von Liebe, welche der Heiland uns in dem erhabenen Sakrament des Altars bezeugt, und die Dankbarkeit vorgestellt, die eine so große Wohlthat von uns fordert, spricht der Fürstbischof die Wünsche aus, daß die Verbindung der ewigen Anbetung sich über die ganze Erde, wie ein Gestirn, verbreite, das, indem es von der Kirche zu Lüttich, und namentlich von der Kollegiatskirche zum Heiligen Martin, als seinem Mittelpunkt, ausgeht, alle Seelen erleuchte, die ihren Gott lieben, und sie Theil nehmen lasse an den Gnaden, welche die Päpste der heiligen Verbindung verliehen haben.

Derselbe Fürstbischof vergißt in dieser Ermahnung nicht, daß die Kirche zu Lüttich, die Aufbewahrerin der Offenbarungen der heiligen Juliana, welche die Feierlichkeit des Frohnleichnamstages durch den Eifer des Papstes Urban IV. veranlaßten, der selbst Augenzeuge der Tugenden der Heiligen gewesen, die der Himmel begeistert hatte, um die ersten Grundlagen zu demselben zu legen. Er thut ferner der Gnaden und Ablass-Erwähnung, welche die obersten Hirten jener Genossenschaft verliehen, die, eingeführt in der Collegiatskirche zum Heiligen Martin, sich alle Tage an allen Enden der Erde vermehrt; und labet alle Fürsten der Kirche und diejenigen, die mit der Sorge für die Seelen beauftragt sind, ein, zur Vermehrung einer so heiligen und musterhaften Gesellschaft beizusteuern, auf daß der Glaube im Herzen der Gläubigen vermehrt und die Hoffnung und Liebe entflammt würden.

Wenn es uns erlaubt wäre, Alles hier anzuführen, was wir von dem frommen Stifter der ewigen Anbetung wissen, so könnten wir versichern, daß niemals Jemand eine innigere Frömmigkeit, eine vollkommene Liebe zu dem unter den sakramentalischen Gestalten verborgenen Heilande, gehegt, so wie ein erbaulicheres und der Bewunderung würdigeres Leben geführt.

Das Bestätigungs-Breve, welches, wie wir oben ge-

sagt, am 1. December 1765 zu Rom ausgefertigt wurde, war nicht sobald zu Lüttich angekommen, als die Großen und Niederen einen neuen Eifer für die ewige Anbetung bewiesen. Die Dörfer und Städte stritten um die Ehre und das Verdienst, ihre Begeisterung auf eine nachdrücklichere Weise zu bezeugen, und die Befriedigung, welche alle Einwohner ob einer so heiligen Verbindung empfanden, in der Kirche selbst gebildet, in welcher der Heiland den ersten feierlichen und öffentlichen, seinem allerheiligsten Leibe in der Eucharistie schuldigen Gottesdienst empfangen hatte, machten, daß man in wenigen Tagen das Lütticher Land und die andern Theile der Diöcese in die Verbindung der ewigen Anbetung eingetragen sah.

Jedermann wünschte, daß die Eröffnung einer so heiligen und schönen Anstalt mit aller Pracht und allem Glanze geschehe, welche die Stadt Lüttich, berühmt durch die Herrlichkeit ihrer religiösen Feierlichkeiten, bei einer so edlen Gelegenheit aufzubringen vermöge; aber sie konnte erst am 1. Juni 1766 statt finden, und zwar auf die Weise, wie in der gerächten Eucharistie, im Jahre 1779 veröffentlicht, erzählt wird. Wir fügen hier nur hinzu, daß nach dem Beispiele des Fürstbischofs von Lüttich, welcher am ersten Tage der Feierlichkeit den Dienst verrichtete, und das allerheiligste Sacrament processionsweise umhertrug, wobei er von der ganzen Kathedrale, von allen Kapiteln und religiösen Orden, von dem Adel des Landes und von allen Behörden der Stadt begleitet ward, die Dekane der Kapitel in der Stadt Jeder der Reihe nach mit seinem Kapitel den Dienst thaten.

Die Kirche zu Lüttich, welche die Einsetzung des Festes des allerheiligsten Leibes des Heilands veranlaßt hatte, zeigte denselben Eifer, um dasselbe auszudehnen, und die ewige Anbetung desselben zu verwirklichen. Dieser Eifer war um so nothwendiger, als die Gottlosigkeit Alles in Bewegung setzte, um zu verführen und ihre Anhänger zu vervielfältigen; als ihre Sophismen, ihre verfänglichen Reden, die Falschheit ihrer Aufstellungen, die Verachtung, welche sie gegen die Uebungen der Frömmigkeit einflößte, und vor allem der freie Flug, den sie den Leidenschaften sicherte, die Klippe sind,

an der eine Menge Schwachen alle Tage scheitern. Dieses Schauspiel ist ohne Zweifel für den betrübend, der Gefühl für das Unglück seines Nächsten hat, aber es ist auch eben so tröstlich, den Glauben der wahren Gläubigen sich wieder beleben und im Verhältnisse der Anstrengungen erglänzen zu sehen, welche die Gottlosigkeit macht, um ihn zu verbunkeln; und dafür findet man einen sehr sprechenden Beweis in dem eben so auffallenden als schnellen Wachsthum einer Andacht, die, den Glauben an Jesus Christus nothwendig voraussetzend, nur dahin geht, so viel es uns möglich ist, die Liebe an zu erkennen, und zu vergelten, die er uns in seinem anbetungswürdigen Sakramente bezeugt, in welchem wir nicht zu fürchten brauchen, daß der Glanz seiner Majestät unser Auge verblende, da er unsrer Schwäche durch die geheimnißvollen Schatten zu Hülfe kommt, in denen er gehüllt ist. Er hat gewollt, daß wir, glücklicher als die Patriarchen, welche so lebhaft verlangten, ihn zu schauen, und dieses nicht erlangen konnten, seine Jünger um nichts zu beneiden hätten; daß das Vorrecht, ihn in unsrer Mitte zu besitzen, nicht wie es für sie war, auf kurze Zeit beschränkt sei, sondern daß Jeder von uns, sich dessen das ganze Leben hindurch, in jedem Augenblicke erfreuen könne.

Die erhabene Maria Theresia, die Apostolische Kaiserin Königin, deren bloßer Name Verehrung und Ehrfurcht einflößt, und die in den Fußstapfen der erhabenen Königinnen von Frankreich, Anna und Maria Theresia von Oestreich, wandelte, hatte nicht sobald Kunde von der Errichtung der frommen und heiligen Verbindung der ewigen Anbetung erhalten, als sie dieselbe mit einem ihrer innigen Frömmigkeit würdigen Eifer in allen ihren Staaten einführen ließ, um so zur Verbreitung einer Andacht beizutragen, welche die Völker, die das Glück hatten, unter ihrer Herrschaft zu leben, erbauen und heiligen mußte.

Man wird sich stets mit Vergnügen und Erbauung der Pracht erinnern, mit welcher die Eröffnung der ewigen Andeutung zu Tirnau, einer ungrischen Stadt, geschah. Die Menge der Verbündeten war daselbst unzählbar, und die erhabene Maria Theresia wollte, daß ihr Name an der Spitze derselben stehe; aber nicht um ihren Rang zu beobachten, und

ihre Herrschaft an den Tag zu legen, sondern um die Erde zu sein, welche die ganze Majestät ihrer Thronen zu den Füßen Jesu Christi niederlege. Ihr Eifer für die ewige Anbetung bekundete sich in allen Dingen, welche die Verbreitung derselben förderten. Sie sorgte dafür, daß alle Bücher, welche über dieselbe handelten, nachdem sie diese in die verschiedenen Mundarten ihrer Völker hatte übersetzen lassen, gedruckt wurden; empfahl den Bischöfen ihrer Staaten sehr, allen Predigern aufzugeben, allenthalben die neue Weise den Heiland in seinem Sakramente vorzugsweise zu ehren, zu verkünden, und bewies so in jeder Beziehung, wie sehr sie den glorreichen Titel: Apostolisch verdiente, den der Heilige Stuhl ihr ob der genauen Kenntniß beilegte, den er von ihrem glühenden Eifer für die Religion, und für ihre besondere Frömmigkeit hatte.

Seit der Errichtung und Bestätigung dieser heiligen Gesellschaft baten die Katholiken mehrerer protestantischen Staaten, welche von den Gnaden und Vorrechten, deren man sich in derselben erfreute, unterrichtet waren, in dieselbe aufgenommen zu werden; eine Menge französischer Geistlichen, aus mehr als sieben und zwanzig Diocesen, deren Namen in einer Liste verzeichnet waren, schrieben nach Lüttich, um zur ewigen Anbetung zugelassen zu werden; das Haus St. Cyr, in welchem nach einer Stiftung Ludwigs XIV. eine Anzahl vornehmer Fräulein von Frauen von höchstem Verdienste erzogen worden, schickte die Namen der Einen und der Andern, um unter die Zahl der ewigen Anbeter der heiligen Eucharistie aufgenommen zu werden; mehrer religiöse Gemeinschaften desselben Königreichs Frankreich, welche die ewige Anbetung schon aufgenommen, empfanden den ganzen Werth und das ganze Verdienst der neuen Verbindung, an welche die ersten Einsitzer nicht gedacht hatten, und baten ebenfalls in dieselbe aufgenommen zu werden. Die von Warschau ließ sich ebenfalls eingeschreiben, so wie mehrer Personen zu Rom.

Endlich rechnete man es sich überall zum Ruhme, Mitglied der ewigen Anbetung, deren Mittelpunkt die Kollegiatkirche zum Heiligen Martin zu Lüttich ist, und somit einer Gesellschaft zu sein, in der man unendliche Gnaden gegen das unbedeutendste Opfer erwirbt. Denn was ist die Verwendung einer Stunde

im Laufe eines Jahres; was eine Stunde unter 8720, welche das gewöhnliche Jahr bilden? Wenn man sie willkürlich, ohne die Person zu vernehmen, festsetze, die sie verwenden soll, so könnte diese sich durch ein wichtiges Geschäft entschuldigen, welches in diesem Augenblicke ihre Aufmerksamkeit erfordere; aber man überläßt sie der Wahl der Personen, oder begünstigt wenigstens so viel, als möglich ihren Wunsch. Wenn ihnen bei Aufnahme ihres Namens, Geld oder einen Theil ihrer Güter abverlange, so könnte ihnen die Armuth oder die Nothwendigkeit ihrer Unterhaltung zur Entschuldigung dienen; aber Alles geschieht dort frei; der Reiche und der Arme werden ganz gleich in dieselbe aufgenommen, und man fordert nur eine heilige Inbrunst für die Zeit der Anbetung von ihnen. Wenn man, um eingeschrieben zu werden, oder um zu beten, sich an einen entfernten Ort begeben müßte, so könnten die Schwäche des Körpers oder die Pflichten des Standes als rechtmäßiger Vorwand zur Entschuldigung dienen; aber um eingeschrieben zu werden, kann man sich an seinen Pfarrer wenden; und was das Gebet betrifft, so kann man dasselbe in der Kirche, seinem Hause oder überall anders verrichten. Es kann also nur eine unverzeihliche Aengstlichkeit, oder eine verachtungswürdige Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit für Gott und sein Heil sein, die einen Christen abhalten könnte, in eine so heilige und erbauliche Gesellschaft einzutreten, die da durch ihr Lob und ihre Dankfagungen strebet, dem Herrn eine Hulldigung darzubringen, die mit seiner unendlichen Größe in irgend einem Verhältnisse steht; und indem sie sich in seiner Gegenwart demüthigt, um ihn im Geiste und in der Wahrheit anzubeten, mit den Heiligen im Himmel zu ihm betet: „Unaufhörlicher Ruhm und Ehre dem, der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit; dem Lamm, das hingeopfert worden für das Heil der Menschen.“

Indem man dem Heilande alljährlich eine Stunde weihet, genießt man den unschätzbaren Vortheil mit Wahrheit sagen zu können, daß man, sei es persönlich, oder durch irgend einen, der unsre Stelle vertritt, den Herrn zu jeder Zeit preise; daß man Ihn den ganzen Tag lobe, daß man Ihn gleich den Engeln und Seligen alle Stunden des Tages anbete; daß

wir uns mit Jesus Christus im erhabenen Sacramente des Altars vereinigen; daß wir Ihm unsre Liebe, unsre Dankbarkeit für diese Wohlthat bezeugen; daß wir auf Seine Verdienste vertrauen; daß wir Seine beleidigte Ehre, Seine gekränkte Ehre wiederherstellen; daß wir für unsre Sünden Genugthuung leisten, und wir überflüssige Hülfe erlangen. Daher ist, außer dem eignen Verdienste dieser heiligen Handlung dieselbe die Quelle einer Menge guter Werke, wie der öftere Gebrauch der Sacramente, das Besuchen der Kirchen, die Inbrunst des Gebets, die Vereinigung mit den eifrigen Anbetern des Heilands, aus denen ein Schatz gemeinschaftlicher und gesammelter Verdienste fließt, deren Werth wahrhaft kostbar ist. Für eine einzige Stunde im Jahre, welche man dazu verwendet, Jesus Christus im allerheiligsten Sacrament des Altars zu ehren, nimmt man Theil an den Tausenden Stunden Anbetung, welche die Andern Verbündeten im Laufe dieses Jahres darbringen, und an einer Unmasse andrer Gebete, Communionen, und guter Werke, welche zu demselben Ende verrichtet werden. Wie viele Heilsgnaden erlangt man nicht durch die Vermittlung so vieler tugendhaften und inbrünstigen Seelen, durch die Vermischung ihrer Gebete mit dem eignen, vereinigt in den Verdiensten des Heilands? Aber vor Allem findet ein Christ im Augenblicke des Todes einen großen Trostgrund in diesen am Fuße der Altäre in demüthvoller Andeutung des göttlichen Erlösers verlebten Stunden, und in jener Gemeinschaft der Gebete, die zum Theil dahin geht, uns in der Verbindung die Ausdauer bis zum Ende, und einen heiligen Tod zu erlangen.

Das Opfer einer Stunde alljährlich ist sehr leicht in Vergleich mit den Gnaden, die es verschafft, und hat der Christ im Augenblicke des Todes nur die Genugthuung, in eine so heilige Verbindung eingetreten zu sein, so darf er viele Gnaden durch die Gebete einer Unzahl Anbeter hoffen, die, geeint in der Absicht, in dieser Verbindung für einander, und zwar auf eine besondre Weise beten.

Raum war der Vorschlag zu derselben den höhern Geistlichen und dem Heiligen Stuhle gemacht, da fühlten sie auch das Gewicht einer solchen Vereinigung, und beeilten sie sich,

die Absichten des frommen von Hübner zu unterstützen, der sich durch diese Anstalt allen Segen des Himmels und einen Ruf erworben, der unsterblich ist. Die Frömmigkeit war darüber entzückt, die Gottlosigkeit litt darunter, und ungeachtet ihrer Schmähungen und Gotteslästerungen siegte die erstere und Jesus wird ohne Unterlaß und selbst bis in die Gegenden, die am wenigsten für seinen Gottesdienst, und eine ewige Anbetung empfänglich scheinen, geehrt, gelobt und angebetet.

Wer vermöchte es in der That, ohne sich eine strafbare Gleichgültigkeit zu Schulden kommen zu lassen, eine Stunde zur Anbetung eines Gottes zu verweigern, der uns alle Stunden seines Lebens gewidmet, und der in der Eigenschaft als ewiges Opferlamm zur Versöhnung des Zornes seines Vaters gegen uns noch bis zum Ende der Zeiten bei uns bleiben will.

Die Hirten oder andere, mit der Vertheilung der Anbeteter beauftragten Personen, mögen das erste Buch der Chronik nehmen, wo sie im 24 Kapitel lesen, daß, als David die Priester und Leviten in die Ausübung ihres Dienstes einführte, und sie in der Ordnung und Würde erhalten wollte, die dem Dienste Gottes angemessen sind, er die priesterlichen Familien in 24 Klassen theilte, die durchs Loos bestimmten, wie sie nach einander zum Dienste kamen. Wenn aber die Juden solche Vorsicht für den Dienst ihrer Religion gebrauchten, die nur ein Vorbild der unsrigen war, was müssen wir denn nicht thun, um einem Gotte, der so viel für uns gethan hat, die Ehre zu erweisen, die wir ihm schuldig sind?

Die Hirten können nicht zu viel Sorge verwenden, um ihren Pfarrkindern eine Andacht einzufößen, die, indem sie in dieser Welt den Segen Gottes über ihre Familie verbreitet, ihnen in der andern die ewige Herrlichkeit verdienen wird, denn es ist nicht möglich, daß ein wahrhafter Anbeter Jesu Christi nicht die evangelischen Grundsätze liebt, und er nicht deren Belohnung erhalte.

Wenn der König David zum Dienste und zur Bewachung seiner Person 24 Tausend Menschen hatte (1 Chron. 21), die sich von Monat zu Monat ablösten; wenn die Herrscher unsrer Zeit deren ebenfalls viele, wenn auch in geringerer

Zahl haben, wie viele soll deren denn nicht der Herrscher der Herrscher, zum Troste der Gottlosigkeit und der Freigeisterei haben, die ihn beleidigt?

Man kann diese Uebung nicht zu viel rühmen, eine Uebung, die, wie die Sabbat-Jahre der Hebräer, durch das Geläute der Gloden verkündet werden sollte: die Priester, die Söhne Aarons, sagt der Herr, sollen die Posaunen blasen, wenn ihr eure feierlichen Feste begehret, und ihr eure Brand- und Friedensopfer darbringt!

Gebete zum h. Sakrament.

I.

Herr Jesus, Gott des Himmels und der Erde, wie der Vater und der Heilige Geist, der Du in dem Sakramente unserer Altäre verborgen bist, und Alles, was Du Großes und Göttliches hast, unter dem Schleier der sakramentalischen Gestalten verhüllst; ich bekenne Dich in denselben als denselben Gott, den die Engel ohne Unterlaß im Himmel anbeten; beim Anblicke Deiner unerfaßlichen Größe und meiner Unwürdigkeit zittere und hoffe ich. Ich zittere in der Furcht vor Deinen Gerichten, und ich fasse mich wieder durch die Hoffnung auf das, was Deine Barmherzigkeit für mich zu thun Dich genöthigt hat. Verleihe noch, o! großer Gott, daß, indem ich mich mit den glückseligen Geistern vereinige, die Dich loben, ich mich anstrengte, es mit der Reinheit, der Liebe, dem Eifer und der Demuth zu thun, von denen ihre Anbetung begleitet ist.

II.

Herr, wenn ich niederknieend zu den Füßen Deiner Altäre die Sünden, die ich begangen und alle Strafen, welche ich verdient habe, betrachte, dann stehe ich da wie in Mitte eines weiten und tiefen Meeres, welches mich von allen Seiten umringt; dann finde und rufe ich nur Hilfe in Dir, mit Deinem Apostel: Herr, rette mich, sonst gehe ich zu Grunde. Um uns in der That zu retten, hast Du selbst von diesem Meere umringt sein wollen. Rette mich denn, und nachdem Du dich von meinen Sünden hast umringen lassen wollen, umringe Du mich mit Deinen Erbarmungen. Möchte mein Elend mir Dein Mitleid erwerben, und Deine Erbarmung Dir dagegen meine Liebe und meine Dankbarkeit zuführen.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

POUR SERVIR

A

L'HISTOIRE DE L'INSTITUTION DE LA FÊTE-DIEU.

Lettre de Theoduin, évêque de Liège, à Henri I. roi de France.

Glorioso et invictissimo Regi Francorum, Henrico D. Leodiensis antistes, temporalis regni gubernationem ita moderari, ut in æternum cum sanctis, ab omnipotente Deo, merito debeat coronari. Fama supremos Galliae fines prætergressa totam Germaniam pervasit, tamque omnium nostrum replevit aures, qualiter Bruno Andegavensis episcopus, item Berengarius Turonensis, antiquas hæreses modernis temporibus introducendo, astruant, corpus Domini non tam corpus esse quam umbram et figuram corporis Domini; legitima conjugia destruant, et quantum in ipsis est baptismum parvulorum evertant. Quos ad revincendum ac publice confutandum, eo zelo eoque fervore quo, erga sanctam Ecclesiam divina inspiratione plurimum semper ardetis, aiunt, vos, concilium advocasse, ubi tandem illud totius, nobilissimi regni vestri (heu nimis turpe opprobrium) de medio auferatis, et, in æternum, si fieri potest, ab ipsa omnium memoria deleatis. O pia voluntas, et, vere Rege dignissima! quæ utinam effectum habere posset, ut in tanto sacrilegio convictos (quod certe facillimum est) absque ulla dilatione, debita ultio consequeretur! sed desperamus id fieri posse, cum Bruno existat episcopus, episcopum autem non oportet damnationis subire sententiam præter apostolicam auctoritatem. Igitur omnes quicumque sumus filii sanctæ matris Ecclesiæ, in maximo dolore positi sumus. Nam plurimum veremur, si illis miserrimis et perditissimis vitis audientia sancti concilii (sicut, ipsi de pœna securi, postulant) permittatur; cum, de tanta præsumptione revictos, puniri minime concedatur, gravissima scandala in omni populo fidelium

generari. Certe, quos videbunt impunitos, et nequaquam a sui gradus honore dejectos, eosdem putabunt ab omni concilio aut vinci non potuisse, aut justificados esse: *Eruntque* (ut ita dicam) *novissima pejora prioribus*.

Ergo majestatem vestram omnes, exorata vellemus, ut interim illorum impiam, sacrilegam, et nefariam assertionem audire contemneretis, donec accepta Romanæ Sedis audientia damnandi potestatem haberetis. Quamquam hujusmodi homines nequaquam oporteat audire: neque tam est pro illis concilium advocandum, quam de illorum supplicio exquirendum. Tunc quippe hæretici necessario audiendi fuerunt, quando et hæ ipsæ et hujusmodi quæstiones, utpote quæ nondum ad unguem discussæ fuissent, in dubium venire potuerunt, ut per congressum certaminis pateretur, vestra pars astaret pro defensione veritatis. Quod idem nunc profecto fieri non oportet; quia creberrimis sanctorum Patrum conciliis, tum etiam venerabilium Doctorum clarissimis sententiis ita omnia sunt eliquata, ut ne minimum quid relederit de omni fece dubitationis.

Sed nos, ex multis, epistolari brevitate cogente, pauca exponemus, et primo ponemus exempla pertinentia ad corpus et sanguinem Domini. Ait itaque beatus Leo papa: *Sic sacræ mensæ communicare debetis, ut nihil prorsus de veritate corporis et sanguinis Christi ambigatis*. Item sanctus Cyrillus: *Nam communem carnem, inquit, accipientes, sed vere vivificationem, et ipsius Verbi propriam factam*. Ergo, si propria, quomodo umbra! si propria, quomodo figura! Item beatus Ambrosius; *Ne esset, inquit, veluti quidam horror cruoris, sed maneret et tamen gratia Redemptoris, ideo similitudinem accipis, sed veræ naturæ gratiam, virtutemque consequeris*. Item ipse, in libro de Sacramentis: *Quid hic (ait) quæris naturæ ordinem in Christi corpore, cum præter naturam sit ipse dominus Jesus, partus ex Virgine! Ante benedictionem, alia species nominatur, post consecrationem, corpus efficitur*. Item ipse, in eodem: *Vinum (inquit) et aqua in calicem mittitur, sed fit sanguis, consecrationis verbis cælestis: pretiosum sanguinem bibis, ut nullus horror cruoris sit, et præmium tamen operetur redemptionis*.

Et beatus Augustinus dicit ita, *In ipsa carne ambulavit, et ipsam carnem nobis manducandam ad salutem dedit*. Ergo, si ipsam, non umbram, non figuram, ut Bruno et Berengarius affirmant! Et in alio loco, idem ipse exponens qualiter dictum sit de David, *Efferebatur manibus suis: quomodo (inquit) intelligatur in ipso David, non invenimus secundum litteram, in*

Christo autem invenimus: ferebatur enim Christus in manibus suis quando commandans corpus suum, ait, hoc est corpus meum, ferebatur enim illud corpus in manibus suis. Corpus suum, dicit, non sicut Bruno et Berengarius, umbram et figuram! Item Basilius: O miraculum, et Dei in nos benevolentiae (ait) qui sursum sedet ad dexteram Patris sacrificii tamen tempore, hominum manibus continetur traditurque lambere cupientibus eum. Item Eusebius dicit: Vere unica perfecta hostia, fide existimanda, non specie, nec ceteriore censenda visu, sed interiore effectui. Hilarius quoque idipsum testatur: De veritate (inquit) carnis et sanguinis non est relictus ambigendi locus. Plura præter hæc, exempla congere possemus, nisi vitarem modum excedere.

Nunc de baptismo parvulorum; ex libro D. Augustini de verbis Domini, pauca ponemus, ubi ille sic ait: *Parvultus ad verba aliena sanatur, quia ad factum alienum vulneratur: Credis in Jesum Christum? Fit interrogatio; respondetur; Credo: pro non loquente, pro silente, pro stente, et, stendo, quodammodo, ut subveniatur, erante respondetur.* Item ibi; *Ubi (inquit) ponis parvulos baptizatos? Profectò, in numero credentium!* Rursus ipse: inter credentes igitur baptizatos, numerabilis, nec judicare illo modo aliter audebis, si non vis aperte esse hæreticus.

De legitimo autem conjugio, cum novi et veteris instrumenti multiplici auctoritate confirmetur eumque non modo Christiani, verum Judæi, imo etiam Gentilis, legalium neptiarum copulis fœderentur: unum dumtaxat adversus Brunonem et Berengarium, Toletani concilii testimonium sufficere potest. Est igitur in constitutione ejusdem concilii XVII. capitulum: *Si quis dixerit vel crediderit, conjugia hominum, quæ secundum legem divinam licet habere, execrabilia esse, anathema sit.* Quamobrem Brunonem et Berengarium jam anathematizatos arbitrarum. Quod si ita est; verè illis audientia concilii deneganda est: et cum vestris, cumque nostris Episcopis; (si vobis ita videtur) cum amico vestro imperatore; cum ipso Papa; quæ vindicta in illos statuatur, deliberandum. Et enim justum, ut quorum manus sint contra omnes, omnium manus etiam contra ipso excitentur.

Lettre d'Adelman, écolâtre de Liège à Bérenger.

Collactaneum te meum vocavi propter dulcissimum illud contubernium, quod cum te adolescentulo, ipse ego majusculus, in academia Carnotensi, sub nostro illo venerabili So-

crate, jucundissime duxi; cujus de convictu gloriari nobis dignius licet quam gloriabatur Plato, gratias agens naturæ eo quod, in diebus Socratis sui, hominem se et non pecudem peperisset. Nos enim sanctiorem vitam salubrioremque doctrinam Catholici et Christianissimi hominis experti sumus: et nunc, ejus apud Deum precibus adjuvari, sperare debemus. Neque enim putandus est memoria, in qua nos tanquam in sinu maternos semper ferebat, amisisse: aut vero charitas Christi, qua sicut filios amplectebatur in eo extincta est. Sed absque dubio memor nostri hujus peregrinaretur, invitat ad se, votis et tacitis precibus obtestans per secreta illa et vespertina colloquia quæ nobiscum in hortulo, juxta capellam de civitate illa quam Deo volente senator nunc possidet, sæpius habebat, et obsecrans per lacrymas, quas interdum in medio sermone prorumpens, exundante sancti ardoris impetu emanabat, ut illuc omni studio properemus viam regiam directam gradientes sanctorum Patrum vestigiis observantissime inhærentes, ut nullum prorsus in diverticulum, nullam in novam et fallacem semitam desiliamus, ne forta in lequeos et scandala incidamus; quia, sicut ait Psalmista, *Juxta iter scandalum posuerunt mihi*. Nam quod est juxta iter, hoc est extra iter, de via autem quid dicit: *Pax multa diligentibus legem tuam, et non est illis scandalum*. Et quid est lex Domini! Sicut in alio Psalmo cantatur: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum*. Ergo in via, pax; extra viam, scandalum.

Hoc scandalum incurrunt qui per hæreses et schismata deviantes, pacem catholicam impiis contentionibus rescindunt. Quos nihilominus in Psal. 13, ita adnotatos advertimus: *Contritio et infelicitas in vitiis eorum, et viam pacis non cognoverunt*. Ecce scandalum vel potius scandala; nempe contritio et infelicitas æterna; quæ occurrunt in semitis hæreticorum, viam pacis catholicæ recusantium. Avertat Dominus a te; sancte frater, semitas tales; et convertat pedes tuos in testimonia sua: et mendaces ostendat, qui famam tuam tam fœda labe maculare nituntur, spargentes usquequaque; ut non solum Latinas verum etiam Teutonicas aures, inter quas diu peregrinor, repleverint quasi te ab unitate sanctæ matris Ecclesiæ divulseris, et de corpore et sanguine Domini, quod quotidie in universa terra super sanctum Altare immolatur, aliter quam fides catholica teneat, sentire videaris.

Hoc est, ut illorum de te dictis utar, non esse verum corpus Christi neque verum sanguinem, sed figuram quandam et similitudinem. Hæc ante hoc biennium cum audissem; fraternitatem tuam per epistolam convenire, idque ex teipso certius

geiscitandum esse decrevi. Sciens porro familiarem tuum dominum Paulinum Metensem primicerium tibi propriorem, tibi-que aliquanto viciniorem esse, et mea petitione et sua pollicitatione delegavi sibi hujus negotii executionem. At ille (non enim in hac re laudare eum possum) sive alterutrum sive utrunque nostrum, usque adhuc reliquit me suspensum. Sed divina gratia nos nunquam negligens, inopinato mihi obtulit melius quam optabam. Optabam autem invenire hominem peregrinandi usu exercitatum, regionis et linguæ Francorum non ignarum; et ecce stetit mihi e latere frater iste G. ex tuo nomine salutans. Obstupui præ gaudio, et tamen non potui tam repentino eventui fidem, integram habere, quia frater idem nullum abs te signum litteratorium (uti mos est inter amicos tam longe remotos tamque diu non visos) afferbat; quod tamen ipsum, multis de causis facile persuasibilibus excusabat. Sive ergo vere, sive aliter hoc agebat; ego eum a Domino præparatum mihi esse non diffidens, nolui diutius dissimulare quin ipse metu ac spiritu meo (præsentibus literis tanquam pennis induto) per tanta terrarum spatia transvolarem: obsecrans per misericordiam Dei, per suavissimam memoriam Fulberti, ut pacem catholicam diligas, neque conturbes rempublicam christianæ civitatis bene compositam a majoribus nostris: pro qua tot millia Martyrum idolatriam et regnum diaboli fortiter certantes triumphaverunt; subinde sancti Doctores bella civilia ab hæreticis commota salutaris eloquentiæ fluminibus restinxerunt, itaque eam circumquaque munierunt, ut jam novus hostis nullus obiriri queat, qui adversus eam aliquid nitens non continuo mille jaculis desuper ruentibus obruatur. Ideo confusi sunt omnes et defecerunt.

Ubi enim sunt Manichæi! Ubi Ariani! Quonam tota illa factio perditissimorum civium evasit! Computruit etiam memoria eorum. At vero Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, et aliis plures bestiarum talium oppressores, cum laudibus vivunt, quotidieque splendidius efflorescunt. Bonum est, frater, nobis parvulis, sub istorum ducum titulis delitescere, quorum tam valida tamque probabilis est apud ecclesiasticas aures authoritas sanctarum virtutum fulgore, cœlestis sapientiæ luce præpollens, ut extremæ jam sit dementiæ, vel de ratione fidei, vel de ordine recte vivendi, eis in aliquo refragari.

Quare? Nonne homines erant, et falli ab aliis, atque ipsi fallere alios poterant! Ita enim dicit Scriptura verax, quia *omnis homo mendax*. Unde ergo eo culminis pervenerunt, ut tam ratum habendum sit quidquid de divinis mysteriis senserunt, memoriæque mandaverunt! Nam et Gentiles magni qui-

dam et nobiles philosophi, multa falsa quæ jure contemnimus non solum de Creatore Deo, sed de hoc mundo, et his quæ in eo sunt, sensisse inveniuntur. Quid enim absurdius affirmari potest, quam cælum astraque omnia stare, terram vero rapida vertigine in medio circumferri; falli vero eos qui putant cælestia moveri, quemadmodum falluntur navigantes, quibus turres atque arbores cum ipsis sittoribus videntur recedere: solem præterea non calere, nivem nigram esse, audire quis ferat! sunt apud illos plura æque monstruosa, quæ prosequi longum est et nugatorium! De quibus Doctor noster, *Dicentes*, inquit, *se esse sapientes, stulti facti sunt.*

Non hos elegit Dominus, qui superbiæ inflati spiritu *evanescent in cogitationibus suis.* At nostri illi Patres humiles corde ac pauperes spiritu, pro quibus Salvator Patrem glorificat hoc modo: *Confiteor tibi Pater Domine cæli et terræ, qui abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis:* Ideo veraces sunt, quia participaverunt et cohæserunt illi qui ait: *Ego sum Via, et Veritas, et Vita.* De quo etiam intus didicerunt, quod de Sacramento hoc de quo agimus foris docuerunt. Audierunt enim eum de seipso in Evangelio prædicantem: *Ego sum panis vivus qui de cælo descendi: si quis manduaverit de hoc pane, vivet in æternum: Et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.* Dabo, inquit, non ait, dedi: Quando ergo cœpit dare? Quando? *pridie quam pateretur acceptit panem, et elevatis oculis in cælum, gratias agens benedixit, fregit, dedit Discipulis suis dicens: Accipite et comedite: Hoc est corpus meum: Similiter et calicem, postquam cœnavit, dicens: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est calix sanguinis mei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.* Quis hoc ita esse non credit, nisi qui aut Christo non credit, aut ipsum hoc dixisse non credit! sed de incredulis nihil ad nos. Dixisse autem Christum, testes non duo tantum aut tres, in quibus *stat omne verbum*, sed quatuor probatissimi certissimique existunt: duo scilicet in Circumcisione, et duo ex Præputio, ut uterque populus, suis ac legitimis autoritatibus, sive ad salutem, sive ad judicium uteretur. Dixit utique: dixit ille qui dixit et facta sunt. Qui enim dixit in principio, *Fiat lux, et facta est lux* de nihilo: non potuit dicendo de pane, *Hoc est corpus meum*, ita fieri efficere? Et qui tacita virtute aquam vertit in vinum, non efficacius poterat (si qui tamen efficacius de Deo dici debet) sonante vocaliter eâdem virtute, vinum ipsum in sanguinem suum transferre?

Quod si quis apud se dicat, potuisse hoc facere, unum il-

lum hominem, qui etiam Deus erat; caeteris vero qui hoc non sint, impossibile esse: nos quoque cum eo sentimus; sic tamen, ut per ministerium humanum, Christum ipsum operari fateamur. Dixerat enim cum adhuc esset cum hominibus mortalis: *Sine me nihil potestis facere*; et immortalis affectus, cum cœlos ascensurus corporaliter esset: *Ecce ego*, inquit, *vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi*. Quia enim ex duabus naturis diversio (altera circumscripta, altera incircumscripta) compersonatus erat: per circumscriptam, de loco ad locum transmigrabat; per incircumscriptam vero qua illocaliter est totus, cum eis remanebat: nec tamen filium Dei a filio hominis separabat. Denique et priusquam filius hominis actu ascenderet in cœlum, cum filio Dei ibi erat; ipso attestante, ubi ait: *Et nemo ascendit in cœlum nisi qui descendit de cœlo, filius hominis qui est in cœlo*. Si ergo ibi erat per unitatem personæ, quo nundum ascenderat per proprietatem naturæ; propter eandem unitatem cœlum ascendens, cum hominibus in terra remanebat. Quis enim dicebat: *Saule, Saule, quid me persequeris!* Neque putandus est ei angelus pro Christo apparuisse; cum ipse Saulus effectus Paulus postea, dicat: *Novissimi omnium tanquam abortivo visus est et mihi*. Et alio loco: *Nonne Dominum Jesum Christum vidi!* Aut vero Saulus adhuc infidelis raptus est in cœlum, ut illic ei Christus loqueretur; aut ipse Christus descendit e cœlo; quod semel tantum fieri oportet in voce archangeli et in tuba Dei, *Quando omnes qui in monumentis sunt audient vocem filii Dei* et procedent!

Ipse igitur cum hominibus manens semper; et homines baptizat per homines, et consecrat quicquid per homines consecratur. Utrumque enim in evangelio habemus; et quod Jesus baptizaret, et quod ipse non baptizaret, sed discipuli ejus. Baptizat nimirum quia quando corpus sub quibusdam verbis solennibus in aqua mersatur, ipse animam mortuam, peccata remittendo, vivificat; sicut in evangelio loquitur: *Venit hora et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei; et qui audierint, vivent*: quod non nisi de resurrectione animarum accipi potest. Baptizat et homo per cujus manus et linguam opus illud administratur. Sed maxime et principaliter ille baptizat, qui vim et efficientiam totam præstat. Propter quod dictum est Joanni Baptistæ: *Super quem videris Spiritum descendentem et manentem super eum, hic est qui baptizat*. Alioquin baptismus unus non esset; sed prout meritum se haberet baptizantis, alius dignior, alius indignior fieret; et quem homo sanctior baptizaret, ille melius baptizatus esset.

Sed absit: quia quicumque baptizat in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti; dignus an indignus, sanctus aut peccator, catholicus aut hæreticus; nihil interest, quoniam ministerium illorum tantummodo est, nec ab eis sed per eos (si recte loqui volumus) baptizatur. Christus igitur per manum et os sacerdotis baptizat; Christus, per manum et os sacerdotis, corpus et sanguinem suum creat. *An experimentum quaeritis ejus qui in me loquitur Christus!* Dicebat quidem hoc apostolus non arroganter se efferendo, sed veraciter docendo, Christum in ministris suis et loqui quod ipsi loqui audiuntur, et operari quæ ipsi facere videntur; propter quod sacerdos est in æternum, quia ipse est qui baptizat et qui immolat. Nam quod semel fecit passibiliter per semetipsum; id quotidie agit impassibiliter per eos quibus dedit potestatem filios Dei fieri. Nec aliter melius posse intelligi puto, quod apostolus de illo ait: *Qui est ad dexteram Patris qui etiam interpellat pro nobis*; quam ut interpellatio ista fiat non verba proferendo, sed obedientiam atque humanitatem suam per commemorationem Passionis Deo Patri commendando. Hoc quoque in ejusdem sacramenti institutione cum jam sub articulo ipsius passionis agonizaret, et ad dolores carnis mox futuros præscio spiritu pavitaret; hoc, inquam, certissimam pignus sui, dilectis discipulis relinquens: *Hoc facite*, inquit, *in meam commemorationem*; commemorationem, inquam, charitatis erga vos pro quibus animam pono, et obedientiæ apud patrem; quia sicut *mandatum dedit mihi Pater, sic facio*.

Quod si quos movet cur hoc sacramentum non visibiliter transmutetur in speciem carnis et sanguinis, attendant quod apostolus ait: „Per fidem ambulamus, et non per speciem. Est autem fides,” sicut ipse definivit, „sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium.” Si enim quod intus sunt, foris sacramenta ostenderint: fides ex qua *justus vivit*, non solum otiosa, verum nulla omnino esset. *Quod enim videt quis, qui sperat!* Ut ergo fides exerceatur credendo quod non apparet, vitale sacramentum sub specie corporea utiliter latet, uti anima in corpore. Denique et baptismi aquæ quælibet, oculis intuentium videntur; et homo baptizatus, quid aliud quam quod antea erat, apparet! Non enim ex nigro albus, aut ex illiterato grammaticus per lavacrum regenerationis efficitur. *O animalis homo*, qui non percipit ea quæ Dei sunt. *O caro carnalibus phantasiis magis quam vino ebria*. Quousque ab his tam infelicitè ludificaberis! Non enim similis est hic error denegationi salutis animarum, aut illusionibus somniorum, aut de aquis et speculis resultantium imaginationum: quia ibi

sine periculo fallitur, hic cum detrimento irrecuperabili, nisi respiscatur, erratur.

Expurgare ergo et clama: *Infelix ego homo; quis me liberabit de corpore mortis hujus!* Et respondebit tibi apostolica consolatio: *Gratia Dei per Jesum Christum dominum nostrum.* Quod et si credimus verum esse non liberari hominem non solum a molestia spiritualis pugnae, (quam sive in loco mortem appellat) sed nec a miseria errorum, nisi gratia Dei per Jesum Christum dominum nostrum; melius tamen id intelligimus, si humanae naturae concretionem et vim quae nimirum in sensu corporis et animi intellectu tota constat, diligenter inspicimus: et quid per utrumque, quidve per alterum valeat, breviter perstringemus. Sunt namque multa quae solo sensu corporis agimus, sicut audire et videre; pleraque, sicut legere et scribere, quae communiter sensus cum intellectu administrat. Plurima vero ad quae sensui nullus prorsus accensus esse potest, sicut ad rationem numerorum, ad proportionem sonorum, et omnino ad notiones rerum incorporearum, quo omnia quolibet intellectus, sed purus atque, etiam unum limatus percipere meretur. Nec me fugit illa prima quae duas istas potentias praecedat, sed ad nostrum institutum nihil visa est attingere: et curandum est ne longiore quam oportet utamur digressionem. Conamur enim adjuvante divina gratia ostendere, quod nulla humana facultas, quae plane et ipsa est divina largitas, nequaquam tamen sufficiens sit (quamlibet se extendat) ad comprehendendam altitudinem sacramentorum quibus initiamur et perficimur ad aeternam salutem quae est in Christo Jesu domino nostro.

Proponamus itaque baptismum ipsum, et quid ibi sensus, quid ratio deprehendat, videamus. Liquorum esse aliquem interrogatus tactus pronuntiat: visus, si forte in vase est, quisnam liquor sit addubitat: sed gustus tanquam tertius testis adhibitor, aquam esse incunctantur explorat. Ulterius (nisi fallor) hac in re officium suum sensus non pollicitur. At ratio longe lateque penetrat interius, naturamque insensibilem perspicaciter intuetur: hoc est, mobilem atque obtusam esse, humidam substantialiter, frigidam naturaliter, in aërem sive in terram converti eam possibile esse; et si quid adhuc aliud quod novimus aut ignoramus, de natura aquarum indagari potest. Quomodo autem per aquam et spiritum anima regeneretur, peccatorumque remissio tribuatur; sicut sensus carnis paulo ante docebatur non posse ad rationis excellentiam ascendere, ita profecto et minus forsitan valet ratio ad hoc inscrutabile arcum aspirare: et tamen firmiter tenemus, verissime con-

sitemur, animam incorpoream per aquam corpoream renasci, atque in eum statum, quo fuerat Adam nondam prævaricans, reparari. Deum quoque ipsum cujus ænigma omnem superat intellectum, non solum novimus esse quod infideles fateantur; verum etiam unum eundemque trium Personarum incircumscriptum, ubique illocaliter totum; neque tamen sensu aut ratione habemus hoc comprehensum.

Lettre de l'église d'Utrecht, à l'archevêque de Cologne.

Domino suo et venerabili Patri Friderico, sanctæ Coloniensis ecclesiæ Archiepiscopo, humilis Trajectensis ecclesia, ex sincero affectu devotissimas orationes, cum debito subjectionis obsequio.

Gratias, reverende Pater, sanctitati vestræ agimus; quia paterna miseratione vicem nostram doluistis, et Antichristi nostri, perturbatoris et blasphematoris ecclesiæ Christi, cursum et impetum retardastis. Qui aperuit in ætulum os suum, et contra Sacramenta Ecclesiæ hæresim suscitare ausus est, jam olim sanctorum Patrum, sententiis jugulatam. Hic enim spiritu superbæ (quæ radix est omnis hæreseos et apostatiæ) intumescens, nihil papam, nihil episcopos, nihil archiepiscopos, nihil presbyteros aut clericos asseruit; columnasque ecclesiæ Dei concutiens, etiam fidei nostræ petram, id est, Christam dividere ausus est. Penes se, et suos tantam Ecclesiam esse contendebat: ecclesiam, quam Christus a patre accepit, gentes in hæreditatem suam, et possessionem suam terminos terræ; hic ad solos Tanchelmistas contrahere conatus est.

Jam vero, sancta Pater afflictionis nostræ querelas suscipite, et Præcursorem Antichristi, eodem schemate, eisdem vestigiis, quibus ille secuturus est præcurrentem, advertite. In matutinis primum locis rudi populo infirmioris fidei venenum perfidiæ suæ miscuit et per matronas quarum familiaritatibus, et secreta colloctione, et privato accubitu libentissime utebatur) errores suos paulatim spargere cœpit: deinceps (has) conjuges etiam ipsos perfidiæ suæ laqueis irretivit. Nec jam in tenebris vel cubiculis, sed super tecta prædicare incipiens, in patentibus campis late circumfusæ multitudinæ perorabat, et veluti rex concionaturus ad populum, stipatus satellitibus; vexillum et gladium præferentibus; velut cum insignibus, regalibus, sermonem factururus, procedere solebat. Audiebat illum populus seductus, sicut angelum Dei. Imo; vere ipse angelus sathanæ; declamabat, ecclesiam Dei

lupanaria esse reputanda; nihil esse, quod sacerdotum officio in mensa Dominica conficeretur; pollutiones, non sacramenta, nominanda: ex meritis, et sanctitate ministrorum virtutem Sacramentis accedere; cum ex verbis S. Augustini: „Dominus Christus traditorem suum (quem diabolum nominavit, qui ante traditionem Domini nec oculis Dominicis fidem potuit exhibere) cum caeteris Apostolis ad praedicandum regnum coelorum miserit; ut demonstrent dona Dei pervenire ad eos qui cum fide accipiunt; etiam si talis sit, per quem accipiunt, qualis Judas fuit.“ Item Augustinus; „si in percipiendis Sacramentis dantis et accipientis est meritum considerandum; attendant Dei, et accipientis conscientiae meae. Haec enim duo non mihi incerta sunt; bonitas illius, et fides mea. Quid te interponis, de quo certum nihil scire possum! Sine me dicere; in Domino confido. Nam, in te si confido, unde confido, si nihil mali hac nocte fecisti!“ Contra has et hujusmodi sententias sacrilegus ille declamans, dehortabatur populum a perceptione Sacramenti corporis et sanguinis Domini; prohibens etiam decimas ministris Ecclesiae exhiberi; quod facile volentibus persuasit; quia ea tantum praedicabat, quae vel novitate sui, vel magna voluptate populi, placitura sciebat.

Talibus nequitiae successibus misero homini tanta aeleris accessit audacia, ut etiam se Deum diceret; asserens quia, si Christus ideo Deus est, quia Spiritum sanctum habuisset; se non inferius nec dissimilius Deum, quia plenitudinem Spiritus sancti accepisset. In qua praesumptione adeo illudit, ut quidam in eo divinitatem venerentur, in tantum, ut balnei sui aquam potandam stultissimo populo pro benedictione divideret, velut sacratius et efficacius Sacramentum. profuturum saluti corporis et animae. Quodam etiam tempore, dum novum genus quaestus nova adinventione machinaretur; quamdam imaginem S. Mariae (stupet animus, dicere) in medium multitudinis jussit afferri; et accedens, manumque imaginis manu contingens, sub typo illius, S. Mariam sibi desponsavit. Sacramentum et solennia illa desponsationis verba, ut vulgo fieri solet, universa sacrilego ore proferens; En, inquit, dilectissimi, virginem Mariam mihi desponsavi: vos sponsalia, et sumptus ad nuptias exhibete. Exponens duos oculos, unum a dextris, alium a sinistris imaginis; Huc, inquit, offerant viri; illuc, mulieres. Viderim nunc utrius sexus major circa me et sponsum meam ferveat caritas. Et ecce cum muneribus et oblationibus certatim ruit insanissimus populus. Mulieres in aureas et monilla jaciebant; et sic, non sine immanissimo sacrilegio infinitam contraxit pecuniam.

Sed et faber ferrarius quidam, nomine Manassa, quem cum scelerato homine etiam a votis detentum audivimus, exemplo nequissimi magistri, fraternitatem quandam, quam Gilda vulgo appellant, instituerat; in qua duodecim viros, in figura duodecim apostolorum, et unam tantum feminam, in figura B. Mariae, constituit; quae, ut ferunt, per singulos illorum duodecim circumducebatur, et ad injuriam sacrosanctae Virginis, nefaria turpitudine, quasi ad confirmationem fraternitatis, singulis miscebatur. Presbyter etiam quidam Everwachus nomine, a sacerdotali dignitate apostatans, nefandi hominis magisterio adhaesit: qui et illum Romam, prosecutus, maritima loca, quartam scilicet partem Episcopatus nostri, Gerwanensi Episcopis regni Franciae auctoritate Domini papae, alteruinare conatus est: quem etiam a sanctitate vestra detentum audivimus, et gavisus sumus. Item presbyter per omnia Tanchelini assertor, decimas fratrum Ecclesiae S. Petri invasit, presbyterum ipsorum armata manu ab altari et Ecclesia eiecit. Infinita sunt, Domine, illorum scelera, quorum plurima pro epistolari brevitate suppressimus. Hoc ad summam dixisse sufficiat, res divinas in tantum venisse contemptum, ut reputetur sanctior, cuicumque fuerit Ecclesia despectior.

Quia igitur, sancte Pater, divina misericordia, Ecclesiam suam diutius periclitari non sustinens, illos in manus vestras tradidit, rogamus et obsecramus in Domino, ne qua ratione de manibus vestris elabantur. Qui, si elapsi fuerint, denuntiamus vobis, et sine omni ambiguitate attestamur, futuram irrecoverabilem Ecclesiae nostrae jacturam, et infinitarum perniciem. Vere Domine, gravissimum casum Ecclesia nostra sustinebit, si quomodo evadere illos contigerit, quorum sermo, juxta apostolum, ut cancer serpit, et simplicium animos blandiendo perimit. Nunc quoque ob hoc ipsum Antichristus noster, Monachum mentitus, exemplo capitis illius, cujus membrum factus est, in angelum lucis se transfiguravit, ut securius illuderet, quo versutius speciem sanctitatis simulate sumpsisset. Rogamus Domine, ut justa indignatione moveamini adversus detestandos dissipatores Ecclesiae, Augustinus: „Quando vult Deus concitare potestates adversus schismaticos, adversus haereticos, adversus dissipatores Ecclesiae, adversus exsufflatores Christi, non mirentur; quia Deus concitat, ut a Sara verberetur Agar. Cognoscat se Agar, ponat cervicem, repertatur ad Dominam suam. Quid mirantur, quia commoventur potestates christianae adversus detestandos dissipatores Ecclesiae! Ergo non moventur! et quomodo redderent rationem ad imperio suo! Pertinet hoc ad reges christianos, ut temporibus suis paratam ve-

hinc totam suam Ecclesiam, unde spiritaliter nati sunt. : Legimus Danielis visiones: tres pueri in igne laudaverunt Deum. Miratus est rex Nabuchodonosor laudantes Deum puero, circa eos ignem innocentem: et cum miratus esset ille; qui statuum suorum crexerat, et ad eam odorandam omnes coegerat, tamen laudibus puerorum commotus, ubi vidit majestatem Dei praesentis in igne, ait: Et ego ponam decretum omnibus tribubus et linguis in omni terra; quicumque dixerint blasphemiam in Deum Sidrach, Misac et Abdenago, in interitum erunt, et domus eorum in perditionem. Si Nabuchodonosor laudavit et praedicavit, et gloriam dedit Deo, ut decretum mitteret per regnum suum; quomodo reges christiani non moventur adversus blasphematores Ecclesiae christi? Haec Augustinus. Proinde obsecramus in Domino, quatenus de his sanctitas vestra faciat, ut Ecclesiae nostrae jam diu periclitanti subveniendo consulatis.

Constitution de l'évêque Robert, pour le monastère de Cornillon.

Robertus Dei gratia Leodiensis episcopus, dilectis filiis, universis fratribus et sororibus domus leprosorum de Cornillon, juxta Leodium, in perpetuum. Ex injuncto nobis pastoralis curae officio, salutem et paci vestrae providere, et humilitati vestrae pietatis intuitu cogimur inclinari.

Ea propter dilecti in Christo filii, volentes vos omnes et singulos, tam viros quam mulieres, tam sanos quam infirmos, in domo Dei honeste et pacifice conversari, statuimus, quatenus disciplinam Capituli, instituta silentii et laboris, caeterasque bonas et approbatas, consuetudines et institutiones domus vestrae, diligenter et fideliter observetis: nec praelatus audeat in illis aliquid immutare, vel cum aliquo dispensare, nisi quando viderit expedire. Praecipimus autem, ut illi, qui apud vos renuntiant saeculo professionem suam solemnizent viva voce in hunc modum.

Ego N. facio professionem, et promitto stabilitatem in hac domo N. voveo etiam et promitto Deo et B. Mariae, et tibi N. hujus domus patri, abdicam proprietatis, et custodiam castitatis perpetuam, et obedientiam secundum regulam D. Augustini, ad discretionem tuam, tuorumque successorum, et quod ero obediens tibi, tuisque successoribus usque ad mortem.

Praelatus autem sit profundus et discretus, ut eandem regulam vos pro modulo vestro firmiter enciat observare. Prohibemus autem districte in virtute obedientiae, ne quis ve-

stram propriam aliquo modo possideant; sed si quis aliquid habeat proprii, totum in continenti resignet: si quis vero proprium deprehensus fuerit habere, monitione praemissa, de domo expellatur, nec recipiatur ulterius nisi digne secundum regularem disciplinam poeniteat: quod si proprietas apud quempiam inventa fuerit post mortem, ipse cum eo in signum suae perditionis extra atrium subterretur. Quicumque vero, tam in his quam aliis quibuslibet observandis casibus, negligentes vel reprehensibiles inventi fuerint, Praelatus eos caritative corripiat, et eorum excessus corrigat et emendet; poenam delictam transgressoribus, juxta modum culpae et personae delinquentis, infligendo.

De quolibet autem conventu duae personae, discretae et zelum religionis habentes assumantur; quae sollicite investigent ea, quae correctione et reformatione digna fuerint, et ea fideliter perferant ad praelatum; qui manifestos excessus in manifesto, et occultos in occulto, studeat emendare, cum dilectione hominum et odio vitiorum, et causas et origines malorum radicitus extirpando. Cui praelato tam clerici quam laici, tam sani quam infirmi, tam viri quam mulieres, obedientiam pariter et reverentiam studeant exhibere. Cum autem a vobis eligendus fuerit praelatus, statuimus, ut antequam ad electionem procedatur, evocentur, viri prudentes et timentes, qui vos de modo eligendi instruant, et ad eligendum idoneum pastorem diligenter commoneant; in cujus electione nullum jus unquam sibi vendicare praesumant: districtius autem prohibemus, ne per Laicos saeculares, cum fratribus et sororibus praedicta electio praesumatur; quae si forte praesumpta fuerit, ipsam esse irritam noveritis et inane.

Statuimus etiam quod statum domus vestrae quantitatemque receptorum et expensarum, summam quoque debitorum, et nomina creditorum, causas etiam propter quas contracta sunt debita, et in quas utilitates conversa, saltem bis in anno, in crastino videlicet omnium Sanctorum et Pentecostes, in praelatus et exposcat, et sibi faciat diligenter exponi. Et si quis dicta debita suppresserit ab administratione, quam obtinet, penitus expellatur. Haec autem computatio fiat coram tredecim personis providis et circumspectis, et senioribus et officialibus domus electis, praesentibus etiam fratribus, qui praesunt Grangiis vestris, si tamen commode poterint interesse. Quae tredecim personae totum statum et posse domus acire debebant; de quorum numero praelatus debet esse unus, et supremus, qui de eorum consilio et de bonis temporalibus, et

alia negotia domus tenebitu ordinare, et personas ad vos con-
volantes recipere.

Quod ei forte panem domus cuivis personæ, sine com-
muni consensu vel majoris et senioris partis earum dari con-
tingerit, factum illud statuimus irritum esse, et inane; quod au-
tem de communi consensu majoris et senioris partis eorundem
tredecim personarum fiet, robur obtineat et firmitatem. Tales
autem personæ ad agenda officia domus vestræ deputentur,
quæ fideles sint et discretæ. Firmiter inhibemus ut nemo ve-
strum proclamationes et querimonias, unde domus vestra tur-
betur, vel diffametur, ad sæculum et audientiam deferre aus-
deat. Quod si fecerit debitæ subiaceat ultioni. Districtius
autem, in virtute obedientiæ, prohibemus, ne quis vestrum
magisterium, vel aliquod officium de manu cujusquam laici
sæcularis recipere præsumat; quod si recipere præsumperit
ab officio illo penitus expellatur, et animadversione debita pu-
niatur. Statuta de terminis vestris non transgrediendis edite
firmiter a vobis et inviolabiliter observentur. Nulla sæcularis
persona secretis vel tractibus vestri capituli, ubi negotium
agitur animarum, aliquo modo admittatur.

Nulli ergo vestrum liceat hanc paginam nostræ ordinatio-
nis infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem
hoc attemptare præsumperit, prælatus vester præsumptores
et rebelles quoslibet corrigat, ut pœna ipsorum sit aliis in ex-
emplum. Si quis vero pertinax et incorrigibilis permanserit,
nulli parcat quin secundum regulares traditiones ovem morbi-
dam ejiciat ab ovili, ne inficiat sanas.

Ut igitur ea quæ jam statuta sunt, vel in posterum, sta-
tuentur a vobis plene observentur, prælatus saltem semel in
anno, tam in his quam in aliis observandis si negligens et re-
missus fuerit, quod absit, personæ domus vestræ officia ge-
rentes eam in capitulo humiliter et caritative monere poterunt
et debebunt ut ad observanda prædicta ardentem invigilet, et
viriliter accingatur. Quod si incorrigibilis permanserit, ejus
negligentiam et incorrigibilitatem tenebuntur ad superiorum
audientiam reportare. Ut autem hæc omnia in perpetuum rata
permaneant et inconcussa, præsentem paginam sigilli nostri
appensione roboratam vobis in testimonium contulimus et mu-
nimen. Datum Anno incarnationis Dominicæ MCCXXXII.

**Récit de la fondation de l'église collegiale de St.-
Martin à Liège.**

In nomina sanctæ et individue Trinitatis anno secundo
post reditum B. Martini ab exilio, videlicet a civitate Antisio-

dere, providentiæ Dei et auxilio Ingelgerii Gastinon comitis, Hugonis incliti Burgundiæ ducis consanguinei cura pervigili, mira sollicitudine et armatorum copiosa multitudine, in quo prius venerabatur loco honorifice et decenter relocat.

Ego Everacius Dei providentia Leodiensis ecclesiæ humilis episcopus, auditis miraculorum virtutibus, quæ per Dei gratiam et B. Martini meritum incessanter ibi fiebant, morbo, qui lupus dicitur, graviter attritus, et fere ad mortem deductus, sub spe recuperandæ sanitatis adstrictus voto, cum clericis et militibus Taronum quantocius veni devotus. Cumque in ecclesia gloriosi confessoris prædicti, die noctuque cum effusione lacrymarum, et gemitibus, vigiliis, jejuniis, orationibus iastarem, Deique misericordiam, et ipsius suffragium exorarem, nocte septima B. Martinus cum beato Brictio mihi, præ lassitudine quasi in extasi posito, apparuit, scque sequenti sic ait: frater Bricti quid tibi videtur de frater nostro Leodiensi Episcopo, qui de remotis huc venit partibus, Deique auxilium et nostrum tam devote requirit.

Sanctus Brictius beato Martino sibi loquenti sic respondit, piissime domine mi, si placet Deo et tuæ benignitati, bonam est ut curetur; cum sit multæ sanctitatis, et nostri ordinis, cuius vita ordinem non deturpat. Illico proprius accedens et locum morbi cuspidem baculi sui tangens sic ait: Frater Everacii, dominus noster Jesus Christus sanat te, et incolumitali restituit, sua pietate. Igitur hilaris sanus et incolumis fratribus nostris canonicis manifestam Dei virtutem revela, et ex parte ipsius et ex nostra præcipe, ut cum devoto populo laudes immensas suo Salvatori, referant, et te in canonicum jure perpetuo recipiant, tu vero ad laudem Dei magnam missam celebrabis, ut qui prius te viderant quasi addictum morti, fiducialius sperent de subventionem sui Fratris. Hoc facto et his dictis a conspectu meo disparuit; erant ambo episcopalibus indumentis redimiti.

Surrexi lætus, clerici mei et milites et famuli accersiti venerunt, totiusque Ecclesiæ canonicarum gloriosus conventus. Morbi locus, quem patiebar in natibus non est inventus, tamen in signum cicatricis lineola rubra apparens remansit de tam glorioso et evidenti miraculo. Te Deum decantatur a clero, et voces devoti populi cum laudibus extolluntur. Mane facto canonici convenientes in capitulo me in Fratrem et canonicum receperunt unanimi voluntate et desiderio. Magnæ missæ hora adveniente secundum præceptum B. Martini, divina celebravi collatus ecclesiæ denariis quam plurimis et fratribus, ad propria gaudens et sanus remeavi.

Postea procedente parvo tempore non inmemor tanti beneficii a Deo et B. Martino mihi collati, ad laudem Dei et curatoris mei in civitate Leodiensi in Monte Publico ecclesiam fundavi, construxi, de proprio ditavi, et opulentissime dotavi; in qua triginta canonicos ordinavi, cum servantibus et personis, et secundum Turonensis ecclesiae, in legendo et cantando, et aliis ecclesiasticis moribus instructos. Sicut quotquot annis consueveram, cum multa devotione Turonum accessi, et sicut gratia Dei praeunte feceram, fratribus meis manifestum fieri duxi, et dum in quadam nocte dominica pernoctarem, et Dei clementiam invocarem, iterum B. Martinus cum B. Bricio et Eustachio mihi in visione apparuit dicens: Dic Fratribus tuis ut Canonicos, quos ad serviendum Deo et mihi ordinasti Leodii, sub pie conductionis forma, jure perenni in suam accipiant fraternitatem, et omnes successores tuos in episcopatu Leodiensi, mysticae fraternitatis haec sit eis forma, cum potuerint et tempus congruum assuerit, se mutuo visitabunt, in choro stallum habebunt, et quotidianum recipient stipendium; quod devotissime, sanctissime et celebriter factum est, et decimo anno reversionis B. Martini autoritate Dei omnipotentis celebratum et confirmatum, et sub anathemate interdictum, ne quis negligere vel violare praesumat quod autoritas divina, et B. Martini voluntas instituit et corroborat. Praeter haec additum est quatenus nomina Fratrum defunctorum alterutrum referrentur cum solemnitate, ob redemptionem peccatorum, cum pulsabilis divina celebrarentur.

Fondation de l'église collégiale de Saint-Martin à Liège.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Omnibus ubique Deo militantibus fratres Leodienses pacem, salutem et gaudium. Omnes quos verae et illibatae caritatis complectitur vinculum hoc proprium habere decernunt, ut si quis alteri in quibuslibet oportunitatibus prodesse, aut aliquid utilitatis impertiri poterit, caritatem sectando illud studiose procurare concludat. Quapropter noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae tam praesentium quam futurorum industria qualiter venerabilis vir dominus noster Everacius, sanctae Leodiensis ecclesiae Episcopus, ecclesiam sibi commissam dilatare cupiens, quoddam monasterium extra civitatem sui supradictae sedis in honore sancti Martini instituit, ubi canonicis sub regula constitutis, toto nisu et conamine satagere coepit, qualiter laus Dei

inibi perpetuo accresceret, eisque sustentatio corporalis nunquam deesset.

Unde et nos tantam ejus devotionem cognoscentes, suisque fidelibus et amicis plurima quaque et in auxilium conferentibus studuimus, et de nostra communitate aliquod supplementum, illi concedere. Hoc est tria loca nostra Brun, Souma, et Madelgreias, cum mansis indominicatis, et omnibus ad eas rite pertinentibus ecclesiis, domibus, et aedificiis aliis, cambis, molendinis, terris cultis et incultis, municipiis utriusque sexus, totum et integrum quidquid in praefatis locis nostra videbitur esse possessio. Insuper et addidimus medietatem vini nostrae partis, quam habebamus in villa Madelgreias. Ista autem omnia pari devotione in communi egimus absque scrupulo mormurationis alicujus, et videlicet ratione ut ejus benevolentiam erga nos singulariter ac generaliter gratitudine sentiamus.

Haec igitur tali ordine peracta, omnes successores nostros rogamus, atque ob reverentiam Beati Martini contestamur, ut quemadmodum jam sua rationabiliter facta a suis successoribus conservari cupiant, ita et haec nostra non solum inviolabiliter conservent, verum etiam, si necesse fuerit, auctoritatibus vel subscriptionibus perpetuo mansura alacriter corroborent.

Ego Everacius episcopus hanc conscriptionem subscripsi, atque canonicorum ejusdem monasterii sive fidelium laicorum, quorum nomina subter adscripta tenentur manibus ad roborandum contradidi. Signum Joannis praepositi, etc. etc. Ego Heribertus ad vicem Adelrici concellarii regognovi et subscripsi. Datum publice Leodio sub die 12 Maii Anno Domini DCCCC.LXIII. indict. VI. regnante vero Ottone rege Anno XXVII.

Approbation de la précédente fondation par l'Empereur.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Salvatoris, et individuae Trinitatis, Everacius servorum Christi servus, universis Ecclesiae catholicae et apostolicae filiis. Quam sit arduum, et antiquum praelive se ipsum regere, virtutibus indulgere, a vitiis temperare, cum prudens quisque, sui suorumque curam regens considerat, nescio an quisque sublimius, hanc vitam degens agere queat, si tamen ab animi sui deliberatione auct homo ad opus suum, et operationem suam extendat usque ad vesperum.

Inde mihi aliud (forte illud) sollicitè meditati, postquam

volentata Domini mei dictum est, *Vade ad domum tuam ad tuas, et annuntia quanta tibi fecerit Dominus.* Inde, inquit, angustiae mihi factae undique, et quid eligerem ignoravi. Subdita est mihi cogitatio frequenti impulsu summi, et incommensurabilis viri domini Brunonis archiepiscopi, ut si quos possem ad apostolicam colligerem disciplinam; ubi multitudinis credentium cor unum et anima una. Hoc est enim, nisi faller, quod bonum et jucundum monstrat Psalmista, habitare fratres in unum, monacho quidem omni, sed non soli apostolatui. Et ut antiquus noster locus ipse quidquid in perpetuum honorabilis habeatur, nec ob nostri rudimenta laboris detrimentum aliquod petiatur, delegi locum satis amicum in edita montis specula, cui Publicum nomen est, quo et sedem nostram, et eam quae domus episcopi piceretur, auctoritate domini Brunonis archiepiscopi, cui omnia debeo, jussu et magni imperatoris et caesaris augusti Ottonis, cleri quoque nostri et plebis quo quisque vir melior esset assensu transferrem. Ubi in ecclesia cujus ego fundamenta jeci, in honore beatissimae Dei genitricis et virginis Mariae, Sanctique Lamberti pontificis et martyris Christi, S. Martini episcopi et confessoris Christi, de praediis quae vel precariis, et precario, vel ingenio quolibet contraxi, quaeve de antiquioribus ecclesiae rebus rationabiliter iis addere potui, secundum statuta canonum et decreta, vel consilio confratrum meorum quorum id intererat, cum praecceptis regis oves Domini eas, quae summi pastoris vocem audiant pro capto meo pascere destinavi, quorum vitam ita constituimus ut unum (fratres una) cibum capiant, propter dormiant, praelatis obediant, nihil citra praefixam sibi legem faciant; ad summam domitores existant suae voluntatis, ut pax illis sit in terra hominibus bonae voluntatis.

Quod ut notum esse possit non his tantum qui modo sunt, sed etiam posteris nostris, hoc monumentum confirmationis subscribi fecimus, quod et imperatoria dignitate, et principum assensu, honorumque omnium notitia, et pro favore roborari volumus. In quo et praedicta quae in supra memorato loco ad servientibus victum et vestitum sufficiant, et testes quibus haec probenter ascribi sanximus ecclesiam in Bertheim, Ruteshem, Oussem Vucheresluxcka, ecclesiam in villa Berchovum, Flaredeshem cum ecclesia, villam Bruoto cum ecclesia Vuollenni, villam Conne cum ecclesia, in villa Hest tres mansos, in villa Alhuolle unum, in villa Halcesi duos, in villa Furae quinq. Utheri, Gorfelding, Vuoromia, cum ecclesia Urlez, cum ecclesia Ripanzeis Sluzin. In villa Lides mansum unum, Seozes, Melignes ecclesiam in Olseis, summa Lumentus mont Marchi-

nis, Siles, Asseza cum ecclesia. Signum Ottonis invictissimi caesaris. Signum Ottonis serenissimi regis, signum Lotharii regis, signum Brunonis Coloniae archiepiscopi, Thudwri Trevirensis archiepiscopi, Vothilrici Remensis archiepiscopi, Everacri Leodiensis, etc. Data IIII. non. Junii anno Dominicae incarnationis DCCCCLXV. indictione octava, anno regni imperatoris Ottonis augusti XXX. item anno Ottonis regis V. actum Coloniae palatio feliciter.

L'Évêque de Liège institue la Fête-Dieu.

Robertus Dei gratia Leodiensis episcopus, dilectis Filiis in Chiso Abbatibus, Prioribus, Decanis, Praesbyteris, cæterisque Ecclesiasticis personis in Leodiensi diœcesi constitutis, salutem et plenitudinem gratiarum.

Inter alia mira et mirabilia admiranda, quae *mirabilis in altis Dominus* noster fecit, illud est prae caeteris mirabilibus excellentius memorandum, in quo ipse se dedit timentibus se in escam: et hoc est illud corporis sui sacri ineffabile Sacramentum, quod nobis tanquam memoriale mirabile et delectabile dereliquit, ut illud memoriale praesentaret nostrae memoriae, memorabile intelligentiae, et delectabile voluntati. Quod beatus ille David eximius prophetarum, in quoddam mysteriorum promptuarium spiritualiter introductus, sic cecinit gratulando. *Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus, escam dedit timentibus se.* Et si ipse, qui testamenti sui in saeculum memor fuit, et postquam illa sanctissimo opere stabilivit memoranda, iterum repetivit, dicens: *hoc quotiescunque feceritis in mei memoriam facietis*, non debet reprehensibile indicari, si nos qui sumus labilis memoriae, ultra illam quotidianam memoriam, quae de dicto admirabili Sacramento quotidie agitur in altari, ad confutandam haereticorum insaniam, statuamus, ut semel in anno hoc pretiosum et venerabile, atque indicibile Sacramentum, specialius ac solemnus quam quotidianis diebus ad memoriam cunctis fidelibus revocetur.

Arbitrantes dignum esse et justum, æquum et salutare, quod cum sancti sui, quorum in litiis, missis, ac aliis secretis orationibus memoria quotidie in Ecclesia veneratur, nihilominus semel in anno singulariter habeant festa sua, in quibus eorum merita singulariter reculantur; ipsum etiam, quod est sanctum sanctorum, dulcedo omnium dulcedinem, in terris solemnitatem habeat specialem, ad referendum specialissimas et per maximas laudes et gratiarum actiones domino Deo nostro, videlicet super eo quod se nobis, propter purissi-

mem et inenarrabilem atque inestimabilem charitatem suam, mirabiliter quotidie exhibet in altari, qui in hac mirabili exhibitione sua non cessat, nec cessabit adimplere illam suam dulcissimam promissionem quam pollicitus est dicens. *Ecce vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi*, memor cujusdam verbi sui quod est, *delicias meae sunt, esse cum filiis hominum*.

In qua etiam solemnitate caute et sollicitè possit suppleri quidquid de ipsius memoria ab his quotidianis diebus incaute, et insollicite, et negligenter est prætermisum. Qui enim fidelium dubium habere possit, dignissimam hanc solemnitatem fore ad honorem Dei et augmentum devotionis fidei christianæ, spei atque charitatis, nec non et cæterarum virtutem, et ad profectum electorum Domini nostri multiplicem!

Cupientes igitur hæc commoda gregi nobis commissæ evenire, et humanam negligentiam ad supradictas gratiarum actiones repetendas excitare, statuimus vobisque præcipimus inviolabiliter observandum, ut te præfato excellentissimo Sacramento, singulis annis feria quinta post octavas Trinitatis, festum solempne cum novem lectionibus, et responsoriis, versiculis et antiphonis propriis, quorum vobis copiam faciemus, in singulis ecclesiis Leodiensis diocesis, de cætero perpetualiter celebretis, et celebriter observari, ab omni servili opere vacando, tanquam diem domini, etiam nuncietis. Et subditis vestris annuarium in vestris ecclesiis dominica præcedente publice in remissionem suorum peccaminum injungatis, ut omnes devote jejurent in vigilia prædictæ solemnitatis, et orationibus, vigiliis, et elemosinis, et aliis bonis operibus, se interim, studeant præparare, ut esse possint participes illa die dulcissimi Sacramenti, ac illud qui parati fuerint et probati, et quorum tetigerit Deus corda, non de necessitate, sed de honestate recipere (si velint) valeant cum salute. Quatenus et Deus, et Christus ejus, hac speciali memoria et his sacrificiis placatus, mundo ex diversis casibus naufraganti dignetur ostium suæ clementiæ aperire. Præsentes autem litteras vobis transcribatis, et transcriptum earum penes vos reserveitis. Datum Anno Domini M. CC. XL. VI.

**Hugues, cardinal de Sainte-Sabine, approuve la
Fête-Dieu.**

Reverendis Patribus Archiepiscopus, et Episcopis, et venerabilibus fratribus, et aliis dilectis in Christo Rectoribus,

Decanis, Archidiaconis, et omnium quorumlibet ordinum personis, aliis quoque fidelibus, infra legationis nostrae terminos constitutis; Frater Hugo miseratione divina tituli Sanctae Sabinae presbyter Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legatus, Salutem in Domino.

Dum humani generis merita, et æterni beneficia conditaris, in libro rationis appendimus, dum majorem inter ipsa distantiam, quam guttæ roris et oceani invenimus, grandi mens nostra timore concutitur; eo quod nihil aliud rationis judicio reperitur, nisi quod si totus homo sicut cera a facie ignis in obsequia divina liquesceret, Deo tamen in homino quicquam dignum rependere non valeret. Ipse sequidem hominem de lutea materia conditum, convivem Angelorum effecit, formam servi accipiens: et carnem uniens Deitati pro ipsius redemptione, inestimabile sui fudit sanguinis pretium, quem dolebat servitutis diabolicæ nexibus compeditum.

Non istud sibi sufficere poterat; quia etiam ad majoris erga nos dilectionis judicia, corpus suum ablaturus ab oculis nostris, et illaturus sudoribus, ipsum nobis sub mundissima quadam Sacramenti syndone relinqueret involutum, ut operatione ejus contra potestates aereas sensus nostros manilet, et venialia peccata remitteret, in gravioribus tolleret omnino consensum, ac virtutum perfectionem tribueret. Illud quoque edendo, jugiter habeamus in animo memoriam dominicæ passionis ac de tanto beneficio laudis ei hostiam offeramus, quæ nos per singula momenta continua beneficiorum consolatione prosequitur; *Donec excreverimus in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi*, edentes medullam tritici, et bibentes vinum merum super mensam suam in regno suo: quæ nobis *in tenebris, et in umbra mortis* existentibus, sub quodam Sacramenti cortice palea literæ, ac velamine fidei proponuntur.

Sane licet hoc venerabile Sacramentum, in quotidiana memoria cum devotione debita recolatur, dignum tamen est ad confutandum quorundam hæreticorum insaniam; ut vel semel in anno, specialius et solemnius, quam in cœna Domini, quando circa Iovienem pedum, ac memoriam dominicæ passionis, annua mater Ecclesia occupatur, generalibus quotidianis diebus, ad memoriam cunctis fidelibus revocetur.

Cum enim sancti, quorum in litanis et missis, et alijs secretis orationibus memoria quotidie in Ecclesia veneratur, semel in anno nihilominus, ad eorum merita specialius recordanda, habeant festa sua non incongruum est, et eorum sacrorum, amor amorum et dulcedo omnium dulcedinum, festum

habeat speciale: in quo caute et sollicito suppleatur, quod de ipsius memoria veneranda, aliis quotidianis diebus fuerat prætermissum.

Nos itaque statuentes quod proxima feria quinta post *Octavas Pentecostes*, festum de hoc excellentissimo Sacramento, infra omnes legationis nostræ terminos teneatur, universitatem vestram rogamus et hortamur in Domino, vobis qua fungimur auctoritate firmiter præcipiendo mandantes, ad remissionem peccaminum injungentes, quatenus dictum festum prædicta die, singulis annis cum novem lectionibus, responsoriis, versiculis, et antiphonis propriis, super hoc specialiter ordinatis, in singulis ecclesiis celebretis, et vestris subditis annuatim dominica præcedente publice nuntietis, ut vigiliis, eleemosynis, orationibus, ac aliis bonis operibus, sic se studeant præparare, ut esse possint illa die participes illius dulcissimi Sacramenti: ac illi qui parati ac probati, ac quorum tetigerit Deus corda, ipsum non necessitate, sed honestate recipere (si velint) valeant cum salute; et per operationem ipsius, et vitia eorum purgentur, et justa desideria compleantur.

Nos enim ad invitandum fideles, quod festum illud venerabilius celebrent et observent, omnibus poenitentibus et confessis, qui ad Ecclesiam, ubi officium agetur de eodem, ipso die et per octavas accesserint reverenter, centum dies injunctis sibi poenitentis misericorditer relaxamus. Datum Leodii 4. kalend. Januarii pontificatus Domini Innocentii Quarti anno decimo.

**Le Légat du Saint-Siège confirme l'approbation du
Cardinal de Sainte Sabine.**

Petrus miseratione divina S. Georgii ad velum aureum Diaconus Cardinalis, Apostolicæ Sedis Legatus, universis Christi fidelibus, infra legationis nostræ terminos constitutis, salutem in Domino.

Dum in excellentia deitatis æternæ fidelium consideratio jugi meditatione versatur, proprium non indigne perauget affectum; ut Christum Dei filium digna veneratione colere studeat, et puræ mentis studio revereri, præsertim ubi memoria geritur hominem serpentina potione delusum, salvationis meruisse præmium sanguine redemptoris.

Cum igitur venerabilis pater, D. Hugo tituli S. Sabine præbyter Cardinalis, tunc in Alemanniæ partibus apostolicæ sedis legatus, digna duxerit providentia statuendum, ut ineffabile Corporis Christi Sacramentum (quanquam de ipso memo-

ria per quotidianum sacrificium habeatur) festum habeat speciale, prima quinta feria post festum Trinitatis, annis singulis in eisdem partibus solemniter celebrandum; prout in litteris suis inde confectis plenius vidimus contineri.

Nos statutum hujusmodi sanctum et laudabile, ratum et gratum habentes, illud auctoritate præsentium confirmamus, et præsentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et B. B. Pelri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursum. Datum Leodii 2. cal. Decembris, anno Domini millesimo ducentissimo quinquagesimo quarto.

Appologie pour la canonisation de Sainte Julienne.

Ne prætexi possit. JULIANAM fuisse quidem ab antiquo celebrem, ob revelationem instituendi festi venerabilis Sacramenti, sed nullo cultu sacro veneratam; recolligamus hic multiplicia illius cultus argumenta. Et primo quidem, de titulo Sanctæ et Beatæ constat ex antiqui simis historiis, et ore communi cleri populi que, usque ad denominationem cujusdam fontis in loco ejus natali. S. Julianæ nuncupati. Secundo, nota est sollemnis et religiosa sepultura Julianæ, inter sacratiora corpora Monasterii Villariensis, nullo alio quam sanctitatis nomine constituta Virgini exuli et pauperculæ, erecto eidem monumento marmoreo, quatuor pedes alto, cum appensa tabella orationis, communis quidem ad sanctos ibi sepultos, propriæ vero ad S. Julianam. Quæ eadem (et hoc est testium argumentum) in Floressensis abbatiæ litanis propriis inter sanctos ordinis Præmonstratensis, his verbis proponitur invocanda; *B. Juliana, multis e coelo revelationibus illustrata; cujus opera Deus festum sanctissimi per totam Ecclesiam annue celebrari voluit, unde est laus tua nimis ora pro nobis.*

Quantum argumentum petitur a sacris statutis S. Julianæ: quarum una lignea, ab immemorabili tempore extitit et extrat in ecclesia Corneliensi, erecta ad columnam chori, ex opposito æqualis statuae S. Augustini, præferens manu figuram theothecæ seu remonstrantiæ: quæ statua est tam antiqua et cariota, ut oportuerit illam, a triennio exterius illustrare pigmentis, quando etiam pro serto florum, quod antiquitus capiti impositum cernebatur, substituta est corona inaurata. Hæc statua est et fuit, ab immemorabili, exposita publico cultui populi, genibus flexis coram ea orare, luminariaque et vela ef-

ferre soliti: imo in festo S. Augustini, patrioni illius ecclesiae, eodem cum ipsius sancti statua modo honoratur, per oblationem florei serti, a consulibus Leodiensibus aut eorum commissariis faciendam.

Altera statua, similis formæ, extat in ecclesia parochiali Flerontina prope Leodium; et quod annis ante venerabile Sacramentum defertur processionaliter, ob memoriam festi eidem revelati, et nativitatis ejus ex vico Retinne, eidem parochiæ subjecto. Tertia est lapidi arenosæ et jam pene exeso, in ecclesia Corneliensi, juxta tabernaculum venerabilis; ejusdem cum prioribus formæ et subscriptionis, S. Julianæ nomen exhibentis. Quarta denique fuit in ipsa dominici corporis hierotheca argentea, respondens stationculo sancti angeli ex uno latere posito, quæ insigniis radiorum ornatum habens caput, videbatur Sacramentum extensis manibus, sustentare. Licet autem hæc hierotheca, ab annis tribus reformata, atque in augustiorem et magis transparentem formam sit refusa; supersunt tamen prioris formæ et stationculorum in ea positorum testes oculati ac memores; imprimis aurifaber ipse, qui refudit, atque H. D. Prior Carthusiæ cum uno ex suis religiosis. Et in hujus rei memoriam, novæ hierothecæ inserta est duplex ejusdem Sanctæ imago cum historia duplicis signi, in luna deficiente et per apostolos facti.

Quintum argumentum faciunt icones aeri incisæ, indeque in chartam impressæ, ac publice distributæ: quæ omnes habent aliquod indicium sanctitatis ejus. Omnium antiquissima, representat venerabile Sacramentum, sustentatum manibus B. Julianæ irradiatæ, et Isabellæ; adoratum autem a S. Augustino et Eva reclusa. Altare recentius, de anno 1625. Idem Sacramentum exhibet adoratum a Juliana, Isabella et Eva, sic ut sola media Juliana caput habeat diademate seu circulo luminoso cinctum: et hæc decano atque capitulo S. Martini Leodii dedicata, servit confraternitati venerabilis Sacramenti, publiceque quotannis inter confratres distribuitur. Tertia vero repræsentans solam Julianam diadematam, dictum venerabile adorantem, similiter in ecclesia Montis Cornelli quotannis inter confratres, ac S. Julianæ devotos distribuitur. Denique ejusdem ecclesiæ parietes interiores ab omni retro memoria ambiuntur picturis grandibus, totam S. Julianæ vitam per partes repræsentantibus: quas ætate consumptas, tertiumque innovatas videre nunc quoque licet, una cum recentioribus in locum antiquarum substitutis. In summitate autem majoris aræ depicta est S. Juliana radiata caput, et velut exstatica. Quin et in templo Villariensi aequè ipsius Julianæ ac caete-

rorum ibidem quiescentium sanctorum depicta imago est, cum adscripto titulo Beatae.

Fondation pour la solennité de la Fête-Dieu.

Universis praesentes litteras inspecturis. Magister W. decanus totumque capitulum ecclesiae sancti Martini Leodio. Salutem in eo, qui est salus omnium. Quoniam tempus est sine mora motus rerum mutabilum, Notum esse volumus tam futuris quam praesentibus, quod dominus Stephanus cathaulensis noster concanonicus, ob reverentiam Fidei catholicae, et sollemnitatem Sacramenti altaris, quam reverendus pater et dominus H. Dei gratia tituli Sanctae Sabinae presbyter Cardinalis in Alemania, Apostolicae sedis Legatus, in Ecclesia nostra sollemniter celebravit, praedicando commendavit, et auctoritate legationis suae volentibus concessit celebrandam; volens eam cum proprio officio lectionum et responsoriorum quinta feria post octavas Trinitatis singulis annis in nostra ecclesia sollemniter duplicem celebrari: legavit nobis pro dicta sollemnitate, modo praedicto celebranda, omnes fructus praebendae suae tam communis quam refectorii, quos canonici defuncti post obitum suum, in nostra ecclesia percipere consueverunt, praeter fructus praebendae pro redditibus emendis ad anniversarium suum faciendum nobis assignatos.

Ita tamen quod dominus Joannes de Lozanna, Gerardus cantor, Balduinus, Hugo, et Arnoldus nostri concanonicus, de licentia et voluntate nostra fructus praetactos colligere et custodire bona fide tenentur, donec emendorum reddituum dominus dederit opportunitatem: emplis autem redditibus ipsis primo accipiendi sunt viginti denarii ad luminare dictae Sollemnitatis faciendum, et quatuor denarii in campanis pulsandis, residuum more solito ad nostram cedet refectionem. In omnibus praefatis Maria soror domini Stephani praelecti benigne praebeuit ascensum. Nos autem ob reverentiam Fidei catholicae, pietate moti ab celebrationem dictae sollemnitatis modo praetactae faciendam profitemur nos esse obligatos: in cujus rei testimonium praesentes litteras una cum sigillis domini Stephani praedicti, domini Joannis de Lozanna, domini G. Cantoris, Balduini et Arnoldi concanonicorum nostrorum, sigillo ecclesiae nostrae duximus roborandas. Actum anno Domini M. CC. quinquagesimo primo mense novembri.

Institution de la Fête de la très-sainte Trinité.

Omnibus Sanctam Trinitatem confitentibus Patrem et Filium, et Spiritum Sanctum; Patrem, plenum Deum in se, Fi-

lium plenum Deum a Patre genitum, Spiritum Sanctum a Patre et Filio procedentem. Non tamen tres Deos, sed unum Deum, Richarius Tungrensis ecclesiæ episcopus, gratia vobis et pax a Deo, et Filio domino nostro Jesu Christo et Spiritu Sancto. Si aliquid utilitatis vel fructificationis in ecclesiasticis rebus nobis commissis, ordinare valemus, quantocius accelerare debemus.

Idcirco noverit industria fidelium tam praesentium quam futurorum, quia venerabilis vir, prædecessor scilicet noster Stephanus, in honore Sanctæ Trinitatis, quædam responsoria cum antiphonis nocturnalibus, sive matutinalibus, nec non vespertinalibus, totumque ad plene officium dulcissimæ modulationis stabilire curavit, credens sibi suæque ecclesiæ liquide profuturum, si illi debitas laudes speciatim deferret, cui addi nihil, vel minui potest; quia semper est quod est; cui proprium est; cui sempiternum est; cui idem est vivere et intelligere.

Hanc quoque semitam vestigii superscripti firmiter incedentes, curavimus quoddam oratorium in ecclesia Sancti Lamberti, ubi ipse quiescit, struere, atque in eo altare struentes, quamvis a cunctis fidelibus Deus et dominus, vera et sempiterna unitas, in substantia ubique adoretur, quia una substantia est Pater, et Filius et Spiritus Sanctus, tamen in honore ipsius Sanctæ Trinitatis dedicare curavimus.... Actum est hoc Leodii sub die XVI. kalendas decembris anno Domini DCCCCXXXII indictione V. regnante Heinrico rege gloriosissimo anno XI.

Spécification des reliques de la bienheureuse Eve.

Ferdinandus Dei et Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Coloniensis S. R. I. per Italiam archicancellarius et princeps elector, episcopus Leodiensis, Paderbornensis et Monasteriensis, administrator Hildishemensis, Berchterganensis et Stabulensis, comes palatinus Rheni, dux utriusque Baviaræ, Westphaliæ, Angariæ et Bullonii, Marchio Franchimontensis, comes Lossensis, Longiensis, Hornensis, &c. Universis et singulis præsentibus nostras litteras visuris, lecturis, vel legi audituris.

Notum facimus nobis nuper per venerabiles in Christo dilectos decanum et capitulum ecclesiæ nostræ collegiatæ Sancti Martini civitatis nostræ Leodiensis expositum, quod ad majorem Dei gloriam, Beatæ Evæ corpus sive ossa, in capella, et Altari Sacramenti ejusdem ecclesiæ ab omni hominum excedente memoria reclusa et recondita, die quarta mensis junii

anni currentis, missa sanctissimæ Trinitatis, aliisque cæremoniis et solemnitatibus intervenientibus, in præsentia reverendi domini Stephani Strechei episcopi Dionisiensis, suffraganei nostri Leodiensis, extraxerint et in quadam arca sub clausuris, et clavibus tribus honorificentius collocarint, illudque et illa in thesauraria summo cum honore et veneratione conservari. Cumque ut subjungebant serenissima Isabella Clara Eugenia Hispaniarum Infans, serenissimique Alberti archiducis Austriæ, Belgii principis uxor, Bruxellis residens, ex hujusmodi B. Evæ ossibus partem aliquam sibi donari instanter petierit, dictique domini exponentes illius petitioni gratificari cupientes, nobis supplicaverint quatenus inprimis ossa præfatæ Evæ Reclusæ inventorizari facere, ac desuper auctoritatem nostram interponere vellemus, et dignaremur.

Unde nos hujus petitioni tam justæ et rationi consonæ annuentes, venerabilem nobis sincere dilectum Petrum Stevartium nostrum in spiritualibus vicarium generalem Leodiensem ad hujusmodi ossium visitationem, et inventarium conficiendum commissimus, qui deputatis et assumptis honoratis viris M. Francisco Blavier medicinæ doctore, et Petro Jacobi chirurgo, post diligentem ossium hujusmodi, et reliquiarum inspectionem et examen, nobis retulerunt extare. Primo cranium integrum cum omnibus suis pertinentiis et tribus dentibus, ac mandibulam integram cum quatuor molaribus, et uno incitorio dentibus, ossa brachii superioris sive adjutorii, radii brachii inferioris sive cubiti, ossa femoris ambo, ossa tibialia ambo, cum eorum radiis, clavicula sinistra integra, altera confracta; septem vertebræ integræ spinæ dorsi, et una confracta; ambo ossa femoris superioris, magna dicta ischion; ossa ambo illorum, una rotula tibialis sive genu; quatuor costulæ, et plurima ossa confracta sive fragmenta, exquibus omnibus præfati venerabiles domini decanus et capitulum serenissimæ Hispaniarum infanti præfatæ, mandibulam cum quatuor molaribus et incisorio dentibus, et uno osse brachii superioris; et excellentissimæ principissæ de Barbanson, os unum de spina dorsi; illustrissimæ vero comitissæ de la Fere aliud os brachii superioris, et patri Roberti Societatis Jesu sacerdoti, ac patri Ambrosio Tornacensi capucino, ac sorori Constantiæ reclusæ oppidi Montensis ex fragmentis hujusmodi ossium, de licentia et auctoritate nostra ordinaria indulserunt et liberaliter donaverunt.

Quibus omnibus particulis sic emissis, fuit denuo dicta arca cum corpore, sive ossibus reliquis B. Evæ dictis tribus clausuris occlusa et in dicta thesauraria honorifice reposita, præsentibus ibidem dominis Nicolao Rocourt S. Theologiæ li-

centiato pastore S. Thomæ, et S. Bartholomæi canonico. Andræa Henrici etiam S. Theologiæ licentiato, et magistro Nicolao Keppenne parvæ mensæ in Ecclesia nostra Cathedrali Leodiensi canonico; Testibus ad præmissa adhibitibus. In quorum omnium et singulorum fidem, robur, et testimonium præsentibus per vicarium nostrum generalem suprafatum subscribi, sigilloque nostro majori communiri mandavimus. Datum in civitate nostra Leodiensi anno a nativitate domini nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo vigesimo secundo mensis Julii, die vigesima octava.

Extrait de registres du chapitre de Saint-Martin.

Decanus et capitulum sæcularis et collegiæ ecclesiæ Sancti Martini civitatis Leodiensis, universis singulis præsentibus nostras litteras visuris, lecturis pariter et legi auditoris, salutem in eo qui est vera salus.

Notum facimus qualiter, die qua datas infra patebit, reverendus in Christo pater Antonius Maria capucinus verbi Dei prædicator, qui Vienna, peregrinationis causa, pioque zelo ad has partes se transtulit, ecclesiam nostram visitavit, et sacrum Missæ officium in sacello venerabilis sacramenti celebravit. Cui congratulandum de adventu ac bene apprecandum duximus, communicatis eidem dictæ Ecclesiæ nostræ thesauris, et inter alia sacra, ostensis Beatæ Evæ, olim in ecclesia nostra Reclusæ, corporis ossibus, ex quibus unum ex majoribus, scilicet crus unum integrum, serico involutum, et sub sigillo nostro inclusum, eidem reverendo patri tradidimus, sacræ suæ Cæsareæ Majestati offerendum, una cum humillima supplicatione nostra, discretionis suæ Paternitatis commissa.

In quorum fidem præsentibus litteras fieri, et per infra scriptum notarium publicum subscribi, sigillique Capituli nostri jussimus appositione muniri. Datum Leodii sub anno Domini 1641, die martis 19. mensis novembris. Signatum erat Ignatius Godefridus Van Roye dicti Capituli cholicus.

Autre extrait des mêmes registres.

Decanus et capitulum sæcularis et collegiæ ecclesiæ Sancti Martini civitatis Leodiensis, universis et singulis præsentibus nostras litteras visuris, lecturis pariter et legi auditoris, salutem in eo qui est vera salus.

Notum facimus qualiter pro parte ad instantiam reverendi admodum in Christo patris ac domini Chrysostomi abbatis

Sancti Michaelis Antuerpiæ requisiti, ut ex Beatæ Evæ, olim in ecclesia nostra Reclusæ et sepultæ corporis ossibus, quæ in capella et altari sanctissimi Sacramenti ejusdem nostræ ecclesiæ: ab omni hominum eccellente memoria recondita, ac tandem anno 1622. junii die quarta ad majorem Dei gloriam extracta et elevata fuerunt, modo in quadam arca honoris recentius collocata, apud nos summo in honore et veneratione habentur et conservantur, partem aliquam ipsi elargiri vellemus.

Nos illius petitioni gratificari, pioque zelo satisfacere cupientes vertebrem unum satis integram spinæ dorsi ejusdem corporis, libenter indulsimus et liberaliter donavimus. In hujus rei fidem robur et testimonium præsentis litteras fieri et per infra scriptum notarium publicum subscribi, sigillique capituli nostri jussimus appositione muniri. Datum Leodii ipsa vigilia Paschæ sub anno Domini 1652. mensis martii die 30.

**Confraternité entre le chapitre de Saint-Martin de
Tours et celui de Saint-Martin à Liège.**

Theobaldus decanus, Petrus thesaurarius, totumque capitulum ecclesiæ B. Martini Turonensis, delectis in Christo fratribus Lamberto praeposito, Ewauldo decano, totique capitulo B. Martini in Leodio salutem et fraternæ caritatis vinculum indissolubile. Accedentes ad ecclesiam nostram Ewauldus decanus, et Henricus cantor cum quibusdam aliis Ecclesiæ vestrae canonicis, prudenter et eleganter nobis proposuerunt antiquam utriusque ecclesiæ fraternitatem, a tempore Evracii quondam Leodiensis episcopi, ab incurabili morbo, qui lupus dicitur, per gratiam Dei et merita B. Martini in ecclesia nostra Turonensi sanati, et tunc in canonicum recepti, adstrictam fuisse et confirmatam. Fuit et a Deo, et B. Martino injunctum ut omnes successores prædicti Episcopi, nostri essent in perpetuum canonici. Prædictus vero Episcopus beneficii a Deo per merita B. Martini sibi collati non immemor, Basilicam in honore ejusdem confessoris in urbe Leodiensi construxit, quam dotavit nobiliter et detavit, et canonicos triginta nostri ordinis ad serviendum Deo et B. Martino in eodem ecclesia collocavit. Postmodum per revelationem Dei et B. Martini ab ecclesia nostra petiit, quod fraternitas inter utramque ecclesiam fieret indissolubilis; quæ per Dei misericordiam usque in præsens viguit; quam gloriosam fraternitatem timentes ne per negligentiam, et injuriam dissolveretur, petierunt innovari.

Adjicientes quod singulis annis in festo B. Barbaræ vir-

gialis fieret memoria generalis pro fratribus vestris defunctis in ecclesia nostra, pro nostris in vestra; sane si fratres vestri ad ecclesiam nostram aliquando, causa visitationis, cum testimonio, litterarumstrarum accederint, recipiuntur in choro nostro, et praebendam quotidianam accipient. Quod si fratres nostros ad ecclesiam vestram cum testimonio litterarum nostrarum contingeret accedere, honorabiliter reciperentur, et in choro vestro sicut hactenus observatum est, locum supremum obtinerent. Additum etiam fuit quod de septennio in septennium nostram ecclesiam visitarent. Postulaverunt etiam de reliquiis egregii nostri confessoris vestrae ecclesiae concedi, sed quoniam de corpore ejus nihil unquam excerptum fuit, in memoriam mutae caritatis ecclesiae vestrae, juncturam digiti B. Briccii confessoris, successoris B. Martini, et de sepulchro B. Martini, vobis transmisimus, et omnia prout postulata sunt, benigno animo et unanimi voluntate, ad laudem Dei, et honorem B. Martini concessimus, et sigilli nostri munimine fecimus roborari, actum anno Domini M. cc.

Reliques de Saint Martin, Evêque de Tours. données au chapitre de Saint-Martin à Liège.

Ludovicus Dei gratia Flandrensis, Nivernensis et Regitensis comes, ac dominus Mechliniensis, venerabilibus et discretis viris Decano et capitulo ecclesiae S. Martini Leodiensis salutem et omne bonum. Devotionis affectio, quam ad ecclesiam vestram venerabilis vir dominus Guillelmus de Auxona cancellarius noster, utriusque juris professor, canonicus Pariensis habuit, et habet ab annis teneris ejusdem. A qua, favente Deo, fortunae suae primordia congruis honoribus suscepit, prout ex parte ipsius didicimus, nos inducunt ut ecclesiam vestram praedictam, instantia et precibus dicti domini Guillelmi, a quo non semel, sed frequentius, et quasi cum lacrymis admoniti extitimus, ut de aliquibus reliquiis gloriosissimi confessoris B. Martini episcopi, in cujus honore dicta vestra ecclesia est dedicata, eandem ecclesiam participem facere curaremus.

Quapropter particulam unam Sancti de proprio capite, et particulam unam de stola propria ejusdem pii confessoris, quas de proprio nostro reliquiario, in quo sub fidei et indubitata custodia existebant recepimus; et quae ab olim ab ecclesia Beati Martini Turonensis noscuntur veraciter processisse, antiquis registris et documentis nostris, et praedecessorum nostrorum, et specialiter memoriae domini Roberti, Dei gratia

comitis Flandriae, avi nostri, hoc attestantibus; vobis in capsella argentea deaurata, quam propter hoc dominus Guillelmus fecit fabricari, diligenter reconditas, per fidelem nuntium, ad honorem Dei et exaltationem ecclesiae vestrae praedictae, sunt transmissae. Ea propter vos in domino exhortantes, quatenus has reliquias, cum summa recipientes, eas fide indubitata venerari curetis, et reverenter inter alias ecclesiae vestrae reliquias collocetis. Et ad pleniorum et magis indubitatum praemissorum certitudinem. Nos proprio ore, in praesentia reverendi in Christo patris domini Adolphi, dei gratia Leodiensis episcopi, consanguinei nostri carissimi, fuimus attestati. In quorum testimonium et munimen praesentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum apud Audenarde undecima die mensis januarii Anno Domini M. CCC. XXX. IIII.

**Renouvellement de la confraternité du chapitre de
Tours, avec celui de St.-Martin à Liège.**

Reverendis dominis ac dilectis in Domino nobisque plurimum honorandis confratribus Praeposito, Decano et capitulo ecclesiae Beatissimi Martini in Leodio, Decanus, Thesaurarius, totumque capitulum sanctae et regalis ecclesiae Beatissimi Martini Turonensis, sanctae Sedi Apostolicae et Romanae Ecclesiae immediate subjectae, salutem et mutuae fraternitatis indissolubile vinculum.

Inter praecipua peculiaris patroni nostri gloriosa et praedicanda miracula, quae relegenda posteris antiquitas derelinquit, illud pii et sancti Patris Leodicae civitatis episcopi, Euraclii nomine, praedicatur, quod dum occulto Dei iudicio, miserabili morbo, igne sacro scilicet duos pullos gallinaceos mane, duosque vesperi consumente, esset depastus, omnique cura medicorum et humana penitus salute destitutus, spem omnem in Domino et gloriosissimo patrono nostro reponens, sepulchrum ejus visitavit, ubi diebus septem, vigiliis peractis, paululum obdormiens, signipotens, Martinus, pontificali decoratus infula, astitisse sibi visus est, morbique locum cum cuspidem pastoralis brachii teligisse. Ad cujus tactum visio disparuit, et sominus morbusque pariter abscessit, lineola quadam, vice cicatricis, tantummodo derelicta. Sanitati itaque restitutus in tanti tamque admirandi beneficii perpetuam et indelebilem memoriam in urbe Leodio vestram, cum dote cumulatisima, pius pater construxit Ecclesiam, et inter utriusque ecclesiae congregationem firmari perpetuae fraternitatis confœ-

derationem, et litteris ne temporum instabili motu a posterorum memoria laberetur, procuravit annotari.

Hujusce rei gratia cursor et nuntius vester, lator praesentium, cum testimonio litterarum vestrarum, veniens, a praedonibus in via litteris spoliatus, exemplaria nobis tantummodo chartarum veterum super eadem confederatione fraternitatis conscriptarum, quas apud vos custoditis, nomine vestro praesentavit, verboque reseravit, mentium vestrarum sanctum et admodum commendabile desiderium, et caritativum, quem ad nos et ad observandam perpetuandam dictae confraternitatis confederationem, geratis affectum; unde multiplices vestrae charitati non immerito congruimus referre gratiarum actiones, spondentes eandem confederationem, juxta seriem authenticam super illam dudum conscriptam, perpetuis futuris temporibus observare: et quotiens aliquem, congregationis vestrae ad nos cum testimonio litterarum vestrarum declinare contigerit, pro modulo nostrae facultatis benigne recipere, et sincere in Domino tractare, annuente Deo, et domino nostro Jesu Christo, qui patroni nostri meritis, per suorum semitas mandatorum, hic sua pietate vos dirigat, et post cursum hujus vitae cum eodem, praesens in sinu Abrahae jubeat misericorditer introduci. In cujus rei testimonium praesentem chartam per notarium et scribam nostrum subscriptum praedictae Ecclesiae nostrae canonicum et subscholarem, de mandato nostro subsignatam fieri, sigillique nostri, quo unico communiter, jussimus et fecimus appensione muniri. Datum et actum Turonis in Galleriis dictae nostrae ecclesiae nobis inibi congregatis, die 23. mensis octobris, Anno domini M. CCCC. LXXXIX. sic subscriptum, de mandato Dominorum Gallerensium.

Erection de la confrérie du très-saint Sacrement de l'Autel.

In Christi nomine, Amen. Nos Alexander, miseratione divina episcopus Tusculanus, cardinalis Farnesius nuncupatus, S. R. E. vice-cancellarius, Piae, et universalis Confraternitatis sacratissimi Corporis Domini nostri Jesu-Christi, in ecclesia domus Beatae Mariae supra Minervam de Urbe, ordinis Fratrum Praedicatorum, erectae et institutae, Protector; ac Ascanius episcopus Caesarinus, Hyppolitus Arridabenus episcopus Hierapetrensis, et Franciscus Odescalcus Comensis ipsius Confraternitatis Administratores, Universis et singulis praesens publicum et transumpti instrumentum, visuris, lectoris, pariter et auditoris, salutem in Domino sempiternam. Fidem facinus

et attestamur qualiter felicis recor. Paulus divina providentia Papa III. volens dictae Confraternitatis Confratres, aliquibus specialibus prosequi muneribus, quasdam eis concessit litteras, tenorem qui sequitur continentes.

Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Dominus noster Jesus Christus, transiturus de hoc mundo ad patrem, in ultima Cœna; qua Pascha cum suis discipulis manducavit, admirabile Sacramentum pretiosissimi Corporis et Sanguinis sui instituit, per quod universis Christicolis memoriam suae charitatis eximiae, quam in sua Paschone, hora ejus appropinquante, ostendit, recolerent: unde nos illius vices licet immeriti gerentes in terris, debitum censemus, ut ea quae in hujus sacro-sancti Sacramenti honorem, et venerationem, ex pia Christi fidelium devotione, digne ordinata comperimus, ut perpetuis futuris temporibus permaneant prompta devotione, prout decet, apostolico praesidio solidemus: et ut ad id fidelium erundem vota, facilius concurrant, fideles ipsos spiritualibus muneribus prosequamur, et eorum pia suffragia donis cœlestibus confoveamus, ut exinde divinae gratiae aptiores reddantur, et Sacramentum ipsum, in die peregrinationis extremae, sibi fore Viaticum salutare mereantur. Sane pro parte dilectorum filiorum universorum confratrum confraternitatis sub invocatione sacratissimi corporis Christi, in ecclesia domus Beatae Mariae supra Minervam de Urbe, ordinis Fratrum Praedicatorum, institutae nobis nuper exhibita petitio continebat.

Quod nuper nonnulli cives Romani, ac curiales Christi fideles, pie considerantes sacratissimum Eucharistiae Sacramentum praedictum in parochialibus ecclesiae dictae Urbis, minus honorifice, et in locis abjectis, sine ulla veneratione conservari, et cum per ipsam Urbem pro communione infirmorum deferendum erat, et ab uno tantum capellano, sine ullis decore et reverentia, soli tum deferri: ac singulari devotione ducti, cupientes praemissis, et ut eidem Sacramento honor, cultus, et veneratio debita exhiberentur, quantum in eis erat, providere unam societatem seu confraternitatem utriusque sexus, sub invocatione ejusdem sacratissimi corporis Christi, in dicta ecclesia ordinarunt et instituerunt; ac pro ejus salubri directione, et incremento, inter alia quae confratres confraternitatis hujusmodi pro tempore existentes, seu ab eis per singulas parochiales ecclesias Urbis praedictae deputati aut deputandi diligenter, ac omni cura, et studio, facerent, et procurarent, ut Sacramentum hujusmodi, tam in Minerva, quam singulis aliis parochialibus ecclesiis Urbis hujusmodi, ea qua

debet veneratione, in loco honorifico, et honesto, lampadibus accensis, die noctuque conservaretur, et custodiretur.

Et si earum ecclesiarum redditus ad id non sufficerent, ipsi confratres illis de necessariis ad hujusmodi opus, nec non ad emendum unum pallium, pro singulis ecclesiis praedictis, cum quo Sacramentum ipsum, quotiescumque illud pro communione infirmorum extra ecclesia deferendum esset, deferri deberet, procederent; ac quod Rector cujuslibet ex ecclesiis praedictis, seu illius locum tenens, quotiescumque esset necessarium, Sacramentum hujusmodi alicui infirmo ministrari, et ad illius domum deferri, campanam suae ecclesiae certis ictibus pulsari facere teneatur; ad hoc ut confratres vicini parochiae illius ecclesiae, se moneri ad associandum Sacramentum ipsum agnoscerent, et per seipsos associarent, si legitimo impedimento delenti non forent; alioquin per unum de suis dignioribus familiaribus Sacramentum praedictum ad domum dicti infirmi, facibus accensis, associare et comitari facere tenerentur, ac quod utriusque sexus personae confraternitatis hujusmodi confratres pro tempore existentes, tertia quaque die Dominica cujuslibet mensis totius anni, in dicta ecclesia de Minerva congregari, et inibi unam missam in cantu, vel alias celebrari facere, ac in elevatione praefati Sacramenti facies accensas habere, necnon prima die veneris statim post festum corporis Christi immediate sequuti, solemnem processionem extra et circum praefatam ecclesiam de Minerva, Sacramentum praedictum honorifice facibus accensis deferendo, annuatim facere.

Et si aliquem ex confratribus Confraternitatis hujusmodi aegrotare contingeret, rector aut electus nominatus ecclesiae, cujus dictus infirmus parochianus existit, una cum alio confratre ejusdem Confraternitatis per rectorem seu electum nominatum hujusmodi, pro tempore eligendo, dictum infirmum visitare, et ad confitendum peccata sua, ipsumque Sacramentum suscipiendum, pie adhortari et commonere; necnon singulis hebdomadis totius anni, ipsi utriusque sexus confratres, quinquies orationem dominicam, et toties salutationem Angelicam, in commemorationem dicti Sacramenti devote recitare, et commemorare tenerentur. Ac mulieribus confratribus dictae Confraternitatis, quibus indecens esset per dictam Urbem vagari, ad associandum dictum Sacramentum, ut quoties signum companae audirent, flexis genibus orationem dominicam et salutationem angelicam hujusmodi quinquies, ut praefertur recitando, omnes et singulas gratias, et indulgentias Confraternitatis hujusmodi pro tempore concessas, consequerentur, per

nos concedi procurare statuerunt, et ordinarunt prout in instrumentis seu aliis documentis desuper confectis plenius contineri dicitur. Ac dilectum filium nostrum Alexandrum S. Mariae in via lata, diaconum cardinalem de Cæsarinis nuncupatum, in protectorem dictae Confraternitatis elegerint.

Quare pro parte eorundem confratrum nobis fuit humiliter supplicatum, ut institutioni confraternitatis ac statutis et ordinationibus hujusmodi, pro illorum subsistentia firmari, robur apostolicae confirmationis adjicere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Nos igitur tantum sacramentum omni laude et veneratione dignum a cunctis fidelibus, ut per hoc desideratum, salutem consequi valeant, honorari, laudari, et magnificari sinceris desideriis exoptantes, ac omnipotenti Deo, quod tam saluberrima, tamque necessaria et utilia opera nostro tempore exercere inceperint gratias agentes, et ut illa perpetuo frequententur, ac Christi fideles praefati eis ferventius insistant, quo nos erga eos amplioribus et specialioribus gratiis liberiores, seque per hoc majori coelestis gratiae devotione refici posse cognoverint, quantum cum Deo possumus providere volentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, institutionem confraternitatis hujusmodi, necnon praedicta, ac omnia et singula per eosdem confratres circa praemissa statuta, et ordinata, ac prout illam conservant, omnia et singula in instrumentis seu documentis desuper confectis praedictis contenta et in sequuta quaecumque, ex certa nostra scientia, autoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus, ac omnes et singulos juris et facti defectus, si qui forsitan intervenerint in eisdem supplemus, illisque perpetuae firmitatis robur adjicimus, et ea per ipsarum parochialium ecclesiarum rectores, seu eorum loca tenentes pro tempore existentes, et alios ad quos spectat, firmiter observari debere decernimus.

Et nihilominus pro potiori cantela, praemissa omnia et singula alia, per eosdem confratres, ut praefertur, statuta et ordinata de novo auctoritate et tenore praedictis, perpetuo statuimus et ordinamus; ac confratribus confraternitatis hujusmodi, nunc, et pro tempore existentibus, ac eorum singulis, quod omnibus, et singulis privilegiis, indultis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, indulgentiis etiam plenariis, et peccatorum remissionibus, ac aliis gratiis spiritualibus, et temporalibus, confratribus imaginis Salvatoris ac ad Sancta Sanctorum, necnon charitatis, et Archihospitalis in augusta S. Joannis Baptistae, necnon Sanctorum Cosmae et Damiani nationis Florentiae, ac hospitalis nostri S. Spiritus in saxia ordinis S.

Augustini, et Campi Sancti confraternitatum ejusdem Urbis pro tempore existentibus, illarumque ad Beatæ Mariæ de Populo, etiam de urbe Ecclesias, ac Christi fidelibus illas visitantibus, per quoscumque Romanos pontifices prædecessores nostros et Successores concessis et concedendis, et quibus illi utuntur, potiuntur, et gaudent, acuti, poteri, et gaudere poterunt quomodolibet in futurum (quorum tenore; ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus, pro expressis haberi volumus), ex nunc, et in perpetuum utantur, potiantur, et gaudeant, ac uti, potiri et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia, proinde ac si illa eis specialiter et expresse concessa fuissent, et in futurum concederentur, concedimus et indulgemus.

Ipsaque privilegia, et indulta, exemptiones, libertates, immunitates, indulgentias etiam plenarias ac peccatorum remissiones, et alias gratias ad confratres confraternitatis sanctissimi corporis Christi hujusmodi ac illius capellanos, ministros, et personas pro tempore existentes, eisdem auctoritate et tenore, extendimus, et eis communicamus, necnon Christi fidelibus præfatis, qui dictam confraternitatem Sacratissimi Corporis Christi, ingredientur, die illorum ingressus hujusmodi, plenarium ad instar jubilæi, ac eorum peccatis prius confessis, et Sacramento hujusmodi per eos devote recepto, ter in vita similiter plenariam omnium peccatorum suorum, ipsisque confratribus, qui præfatum Sacramentum eisdem in firmis ministrandum associaverint, seu impediti associari, ut præfertur, celebrari facere contigerit interfuerint, quotiens id fecerint, centum.

Qui vero dictam ecclesiam de Minerva diebus veneris cujuslibet hebdomadæ totius anni, devote visitaverint, decem annorum, et totidem quadragenarum eis injunctarum pœnitentiarum indulgentias et remissiones, quoties id fecerint, misericorditer in Domino concedimus, et elargimur.

Necnon mulieribus ejusdem confraternitatis, quibus propter honestatem non licet per Urbem ipsam passim vagari, si quotiens signum Campanæ hujusmodi audierint semel orationem Dominicam, et toties salutationem angelicam, flexis genibus devote recitaverint, ut omnes, et singulas indulgentias, concessiones, et gratias, aliis confratribus interessentibus concessas, consequantur, et consequi valeant.

Ac eisdem utriusque sexus confratribus, et eorum singulis, ut quemcumque præbyterum sæcularem, vel cujusvis ordinis regularem, etiam in mortis articulo, etiamsi mors non subsequatur, in suum possint eligere confessorem, qui eorum

confessionibus diligenter auditis, eos, et eorum singulos ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, per eos, et eorum singulos pro tempore perpetratis, etiam Sedi Apostolicæ et locorum ordinariis reservatis, præterquam a contentis in litteris die Cœnæ Domini legi solitis, ter in vita absolvere, et eis pœnitentiam salutem injungere, necnon ejusdem confraternitatis, administratoribus et confratribus pro tempore existentibus, pro illius statu salubriori dirigendo, ut quæcumque licita et honesta, statuta et ordinationes felix regimen. Et prosperum statum, ac gubernationem illorum, et aliarum quarumcumque rerum spiritualium, et temporalium, eos quomodolibet concernentia, concedere, facere, eaque quoties videbitur, mutare et alterare, limitare, corrigere, declarare, modificare, et in melius reformare, quæ postquam, edita mutata, alterata, limitata, correctæ, declarata, mortificata, et in melius reformata fuerint, eo ipso per sedem eandem, confirmata sint et esse censeantur, auctoritate et tenore supradictis indulgemus, ac plenam liberam desuper facultatem concedimus.

Et nihilominus ut Christi fidelium devotio ad tam salubre Sacramentum ferventius invalescat, ac Christi fideles ad illius venerationem, et similia charitatis opera exercenda per amplius excitentur, quod omnes et singulæ aliæ confraternitatis subeadem invocatione corporis Christi, ubilibet institutæ, et instituendæ, eisdem privilegiis, concessionibus, indulgentiis, facultatibus, et indultis confraternitati de Minerva instituta hujusmodi, per nos concessis et concedendis, utantur, potiantur, et gaudeant, ac uti, potiri, et gaudere possint et debeant, præfata auctoritate, et præsentium tenore, statuimus et ordinamus.

Decernentes præsentibus litteras, et peccatorum remissiones, sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, et modificationibus, similium vel dissimilium indulgentiarum et litterarum, etiam per nos et successores nostros, ac Cancellariæ Apostolicæ regulas pro tempore editis, et in favorem fabricæ Basilicæ principis Apostolorum de eadem Urbe, et Cruciatæ sanctæ nullatenus comprehensas, sed ab illi omnino exceptas esse, et censeri: et sic per quoscumque iudices quavis auctoritate fungentes, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judicari et definiri debere, ac quidquid secus attemptari contigerit, irritum et inane; necnon præsentium transumptis manu publici notarii subscriptis, et sigillo alicujus curiæ ecclesiasticæ seu personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ, munitis, eandem prorsus fidem

in iudicio et extra, adhibendam fore, quæ eisdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Quocirca venerabilibus fratribus nostris universis Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis, ac dilectis filiis Abbatibus, et aliis personis in dignitate ecclesiastica constitutis, necnon Metropolitanarum et aliarum Cathedralium ecclesiarum canonicis, ac erundem Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum Vicariis in spiritualibus, et officialibus generalibus ubilibet constitutis, per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se, vel alium, seu alios, præsentem litteras et in eis contenta quæcumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte confratrum confraternitatis sacratissimi corporis Christi in ecclesia de Minerva institutæ huiusmodi pro tempore existentium desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant præsentem litteras et in eis contenta huiusmodi, firmiter observari, ipsosque confratres illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque contra præsentium, tenorem, quomodolibet molestari.

Contradietores quoslibet et rebelles, per censuras et pœnas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, ac quoscumque sua interesse putantes, etiam per edictum publicum locis publicis constituto summarie de non tuto ad eos accessu, citando, ac illis metum, aliis, quibus et quoties opus fuerit inhibendo, censurasque et pœnas expressas, etiam iteratis vicibus aggravando, invitato etiam ad hoc si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis, nonobstantibus felicis recordationis Bonifacii Papæ VIII, Prædecessoris nostri, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem, vel diœcesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam dietam a fine suæ diœcesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a sede prædicta deputati, extra civitatem vel diœcesim in qua deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut aliis vice suas committere præsumant, ac de duabus dietis in concilio generali edito dummodo ultra tres dietas, aliquis authoritate præsentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis apostolicis, ac in provincialibus, et synodalibus editis, generalibus vel specialibus constitutionibus, necnon privilegiis et indultis apostolicis supradictis, et quibusvis aliis ecclesiis confraternitatis, et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis clausulis, necnon irritantibus, et aliis decretis concessis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus illorum tenorem, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso,

et forma in illis tradita, observata inserentur, præsentibus pro sufficienter expressis habentes; illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquis communiter, vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari, aut extra, vel ultra certa loca, ad iudicium evocari non possint, per litteras apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem.

Nulli ergo hominum omnino liceat hanc paginam nostræ approbationis, confirmationis, suppletionis, adjectionis, decreti, statuti, ordinationis, concessionis, indulti voluntatis, extensionis, communicationis, elargitionis, mandati, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contrarie: si quis autem hoc attemptat præsumperit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejusdem, se noverit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicæ M.D.XXXIX. pridie kalendas decembris Pontificatus nostri anno sexto.

Et deinde cum prælibatus sel. Rec. Paulus Papa III. infrascriptam constitutionem, seu motum proprium edidisset, et publicari fecisset, constitutionis, seu motus proprii hujusmodi tenorem, etiam præsentibus inseri fecimus, qui talis est.

Paulus Papa III. motu proprio, etc. Ad futuram rei memoriam. Ad providam circumspectionem Sedis Apostolicæ pertinere dignoscitur, ut nonnunquam concessa per eam (prout negotiorum, et temporum qualitates exigunt) ampliet, vel restringat, prout in Domino prospicit salubriter expedire.

Attendentes itaque quod sæpe numero contingit diversis Ecclesiis, Monasteriis, Hospitalibus, Societatibus, Confraternitatibus, et aliis locis piis, multiplicibus ex causis, per Sedem eandem, etiam per nos diversa privilegia, facultates, indulgentias, et alias gratias, adinstar privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, et aliarum gratiarum, hospitali nostro Sancti Spiritus in Saxia, societatis charitatis, et aliis ecclesiis et locis piis almæ Urbis nostræ, et forsitan aliorum locorum concessarum, concedi et indulgeri, et sicut habet fide dignorum assertio, nonnulli ecclesiarum, hospitalium, societatum, confraternitatum, et aliorum locorum prædictorum Rectores, Gubernatores, Guardiani, et alii Officiales et Ministri, privilegia, facultates, indulgentias, et alias gratias, eis per dictam generalitatem verborum, per dictam Sedem concessa, ad privilegia, facultates, indulgentias, et alias gratias, nominatim et specificè dicto hospitali S. Spiritus, societati charitatis, et aliis locis piis forsitan

concessa et plerumque ad ea, quæ eadem sedes, si sibi expressa, fuissent, minime concessisset, extendere, et sic extensa publicare, ac illa communicare præsumperunt, et præsumunt, eorum officia, gubernationem, administrationem, vel exercitia metas specialium privilegiorum, indulgentiarum, facultatum, et aliarum gratiarum, sub prætextu generalitatis verborum huiusmodi, interdum transgredientes, ex quibus graviora scandala, privatim et publice sunt suborta, et in futurum, nisi de super opportune provideatur, graviora suboriri possent.

Nos intendentes in præmissis de opportuno providere remedio, mota proprio, et ex certa scientia, ac de apostolicæ potestatis plenitudine, per hanc nostram perpetuo valituram constitutionem omnia, et singula privilegia, facultates, indulgentias, et alias gratias quibusvis ecclesiis, hospitalibus, et aliis locis, piis, tam dictæ Urbis, quam aliorum ubique locorum (sub dicta generalitate verborum, et ad instar privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, et aliarum gratiarum dicto hospitali nostro S. Spiritus, societati charitatis, et aliis ecclesiis, et locis piis, hactenus per eandem Sedem, et per nos forsan concessorum) ad privilegia, facultates, et indulgentias, et alias gratias, eis nominatim et specificè concessas, et ad loca ipsa, necnon collegia, universitates, et personas, quibus in specie, et particulariter, et citra facultatem illa aliis communicandi, per eandem sedem, et per nos concessa sunt, vel in posterum concedi continget, tenore præsentium restringimus; ita tamen quod privilegiis, et indultis dilectis filiis confraternitatis sub invocatione sanctissimi Corporis Christi in ecclesia Beatæ Mariæ super Minervam institutæ, nominatim et specificè per nos concessis, omnes et singulae aliae, confraternitatis sub eadem invocatione ubilibet institutæ, utantur, potiantur, et gaudeant proinde ac si cuilibet ipsarum confraternitatum in specie, et particulariter, et citra privilegia et indulta ipsa concessa essent.

Decernentes quascumque alias concessionem privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, et aliarum gratiarum, sub dicta generalitate verborum, et ad instar et nominatim, et specificè, ut præfertur, per eandem Sedem, et per nos factam; necnon facultates, privilegia, et alias gratias prædictas, etiam nominatim et specificè concessas, aliis communicandi, nullius fore et esse roboris, vel momenti, districtius inhibentes omnibus et singulis ecclesiarum, hospitalium, societatum, confraternitatum, et aliorum locorum prædictorum, rectoribus, gubernatoribus, administratoribus, officialibus et ministris, ac aliis, ad quos quomodolibet spectat, ne de caetero sub indi-

gnatione nostrae pœna, audeant, vel praesumant publice vel occulte, aut quovis quaesito colore, directe, vel indirecte, virtute litterarum apostolicarum sub dicta generalitate verborum, per eandem sedem concessarum, et concedendarum aliquibus privilegiis, facultatibus, indulgentiis, et gratiis, nisi dumtaxat per formam privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, et aliarum gratiarum, eis hactenus nominatim, et specificè, per sedem eandem, et per suas litteras apostolicas, ac in locis, et pro illis personis, collegiis, et universitatibus, quibus particulariter concessae fuerunt, aut in futurum concedentur, etiam absque facultate illa aliis communicandi, et non aliter, nec alio quovis modo, etiamsi paria, similia, vel minora forent, his quae in praefatis litteris apostolicis sunt concessa, uti possint illa quovis modo exercere, seu publicare, aut aliis communicare.

Decernentes etiam ex nunc irritum, et inane si secus, vel aliter a quoquam, quavis autoritate, scienter, vel ignoranter continget in posterum quomodolibet attemptari. Ac praesentes ad privilegia, facultates, indulgentias, et alias gratias in favorem fabricae basilicae principis Apostolorum de Urbe, illiusque collegio et officialibus hactenus concessa et concedenda minime se exten lere, eisdem collegio, et deputatis dictae fabricae per apostolica scripta mandantes ut praemissa omnia, et singula, per illos ad quos spectat, aut spectare, poterit quomodolibet in futurum inviolabiliter observari mandent et faciant. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras, et alias de quibus sibi videbitur pœnas appellatione post posita, autoritate nos ra compescendo, invocato si opus fuerit auxilio brachii saecularis. At volentes autoritate praefata, quod praesens constitutio, cujus solam signaturam nostram sufficere, illiusque transumptis seu copiis manu unius publici notarii subscriptis, et sigillo alicujus personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillatis, fidem adhiberi volumus, et in valvis basilicae praefatae, ac acie Florae campi affixa, et publicata, perinde arctet quoslibet, ac si fuisset cuilibet praesentialiter exhibita et praesentata: Non obstantibus praemissis ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, et indultis ac litteris etiam apostolicis praefatis, ecclesiis, hospitalibus, et aliis locis piis, rectoris, et aliis praetatis forsitan concessis, quibus illorum, omnium, et singulorum tenorem, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscunque, placet motu proprio, et ita mandamus.

Successive cum nos litteras, et motum proprium praeinsertos vidissemus, et diligenter inspexissemus, et eosdem omni

prorsus vitio, et suspitione carere reperissemus (quorum effectum felices record. Julius divina providentia papa III. ad suum et apostolicae sedis beneplacitum publicatione litterarum apostolicarum anno jubilai quinquagesimi suspenderat, quosque seu quorum ipsum effectum postea adversus suspensionem hujusmodi, vivae vocis oraculo in pristinum, et eum vigorem, in quo ante suspensionem eandem quomodolibet erant, restituit, reposuit, et plenarie reintegravit, praeterquam in anno Jubilai perpetue valituris) illas ad instantiam Capituli, et Canonicorum Collegiatae Ecclesiae S. Martini civitatis Leodiensis pro confraternitate sacratissimi Corporis Domini nostri Jesu Christi, erigenda in praedicta Ecclesia S. Martini, dummodo similis gratia prius alteri per nos in eadem civitate Leodiensi concessa non fuerit: Procurente magistro domino Augustino Bloquerio clerico Leodiensi, per infrascriptum nostrae confraternitatis secretarium, gratis et amore Dei in hanc publicam transumpti formam redigi mandavimus, decernentes huic praesenti transumpto, tantam fidem adhibendam fore, quanta originalibus litteris, et motui proprio adhiberetur, si forent exhibiti vel ostensi. In quorum omnium, et singulorum omnium praemissorum, praesentes litteras; sive hoc praesens publicum transumpti instrumentum, exinde fieri, et per eundem secretarium subscribi, et publicari mandavimus, ac nostri sigilli jussimus et fecimus appensione muniri. Datum Romae in templo Beatae Mariae supra Minervam, in nostra congregatione sub anno a Nativitate Domini M.D.LXXIII. indictione I. die vero XXII. mensis decembris, pontificatus sanctissimi in Christo Jesu et D. N. D. Gregorii divina providentia papae XIII. anno II. praesentibus nobilibus viris, Camillo Pamphilio, et Julio Sedellino civibus Romanis testibus ad praemissa vocatis.

**Communication des Privilèges de la Confrérie du
Saint Sacrement, accordée à la Collégiale de
Saint-Martin, à Liège.**

In Christi nomine Amen. Nos Alexander miseratione divina episcopus Tusculanus, cardinalis Farnesius nuncupatus S. R. E. vice Cancellarius, piæ et universalis confraternitatis sacratissimi corporis Domini nostri Jesu-Christi, in ecclesia domus Beatæ Mariæ supra Minervam de Urbe, ordinis Fratrum Prædicatorum erectæ, et institutæ protector, ac Ascanius Cæsarinus episcopus Hyppolytus, Arridabenus episcopus Hierapetrensis, et Franciscus Odescalcus Comensis, ipsius confraternitatis administratores, Universis et singulis præsens pu-

blicum transumpti instrumentum visuris, lecturis, pariter et audituris, salutem in Domino sempiternam. Fidem facimus, et attestamus, qualiter sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Gregorius divina providentia papa Decimus Tertius, volens ejusdem confraternitatis confratres, indulgentiarum, et gratiarum muneribus prosequi quasdam eis concessit litteras, quarum tenor de verbo ad verbum sequitur, et est talis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Pastoris æterni, qui ut humanum genus ab illius inimici manibus liberaret, in ara Crucis immolari, et in peccatorum nostrorum remissionem præiosissimum sanguinem suum effundere non dubitavit, ac in ultima Cœna quam cum discipulis suis Pascha celebrans manducavit, in tanti beneficii memoriam, eis carnem suam in cibum et sanguinem suum in potum, divina, et incomprehensibili ordinatione exhibuit, dicens: *Haec quotiescumque feceritis in mei memoriam facietis*. Vices ejus licet immeriti gerentes in terris, et profunda meditatione recolentes, eam esse hujus sacrosancti Sacramenti sublimitatem, et excellentiam, ut nunquam satis plene coli, nunquam digne (quæ nostra est imbecillitas) adorari valeat; facere nullo modo possumus quin Christi fideles, quos omnem operam impendere, omnemque diligentiam adhibere, conspiciamus, ut Christi corpus hujusmodi honorificentissime in ecclesiis custodiatur, et in processionibus deducatur, ac ad infirmos deferatur, pieque a Christi fidelibus suscipiatur, et frequentetur, ad præmissorum ferventius exercitum indulgentiis videlicet, et peccatorum remissionibus crebro invitentur, ut ii quorum gubernium nobis est commissum, tanti beneficii memoriam sæpissime recolentes: illiusque institutori gratias sincere agentes, affectibus, quod ex se ipsis agere non possunt per hujusmodi exercitia facilius consequantur.

Ad quod peragendum, etiam nos ipsos magis incitant, dum agnoscimus hac ratione permotum felicitis recordationis Urbanum papam Quartum prædecessorem nostrum, perpetuam sanctissimi Corporis Christi hujusmodi festivitatem, et ad illius celebrationem eosdem Christi fideles indulgentiarum concessione invitasse, cupientes itaque piam Christi fidelium confraternitatem, sub invocatione ejusdem corporis Christi in ecclesia domus Beatæ Mariæ supra Minervam ordinis Prædicatorum rito institutam, et a piæ memoriæ Paulo papa Tertio, etiam prædecessore nostro approbatam, et confirmatam, ex qua sicut accepimus uberes fructus provenerunt, specialibus favoribus,

et gratis exornari, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus dictam confraternitatem intrantibus, qui tempore ingressus sui, ac iis et confratribus qui in die festo corporis Christi aut ejus octavæ, vere pœnitentes peccata sua confessi fuerint, et Sacramentum hujusmodi sumpserint, et similiter eisdem confratribus, etiam pœnitentibus, et confessis in ipsorum mortis articulo, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

Præterea eisdem confratribus utriusque sexus extra Urbem existentibus, qui in diebus, in quibus stationes in ecclesiis in Urbe, et extra illam existentibus, habentur, altare, seu locum in quo Sacramentum custoditur, visitaverint, et septies orationem dominicam, et salutationem angelicam, recitantes pro exaltatione Fidei Catholicæ, et extirpatione hæresum, et infidelium oraverint, easdem indulgentias quas consequentur, si ea die illam ecclesiam, in Urbe, et extra eam visitarent, in qua ipsa statio habetur.

Insuper eisdem confratribus hujusmodi altare seu locum visitantibus, et ut supra, orantibus sexta quaque feria centum dies: singula vero die in Cœna Domini eisdem confratribus vere pœnitentibus et confessis septem annos, et totidem quadragenas.

Rursus eisdem confratribus qui ad altare ipsius in tertia dominica cujuslibet mensis, et in feria quinta in Cœna Domini, Eucharistiam pie susceperint, decem annos, et totidem quadragenas. Ulterius tam ipsis confratribus, quam aliis Christi fidelibus, utriusque sexus dictum Sacramentum, dum ad ægrotos deferitur associantibus, et iis qui fuere impediti ad sonum parvæ campanæ genu flexi, semel orationem dominicam, et salutationem angelicam recitaverint, et pro infirmo oraverint, quoties id fecerint centum dies: iis vero confratribus, qui Sacramentum ipsum in processione post majorem missam eadem tertia dominica fieri consuetæ, associaverint, centum dies: et similiter iis confratribus vere pœnitentibus et confessis, qui sepulchrum dominicum, in dicta ecclesia Beatæ Mariæ feria quinta in Cœna Domini, construi solitum, visitaverint, septem annos, et totidem quadragenas, de injunctis sibi seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis, relaxamus. Postremo quia difficile esset certum locum in quo Sacramentum reponatur, ubique uniformiter constituere, idcirco ut Sacramentum ipsum, vel in medio altaris majoris, vel in alio commodiori loco, arbitrio loci ordinarii, si Ecclesia in qua confraternitas celebratur,

sæcularis, si vero regularis fuerit, arbitrio ejusdem ecclesiae superioris, reponatur, et constituatur.

Et ut hujus sanctissimi Sacramenti celebritas, tanto in majori veneratione habeatur, quanto per diversas orbis partes latius effundetur: ut gratias et indulgentias prædictas (præterquam eas ratione stationum Urbis lucrifunt) aliis sanctissimi Sacramenti confraternitatibus erectis, et erigendis, per transumpta manu unius saltem ex ministris ad id deputatis, qui in sacro presbyteratus ordine constitutus existat subscripta, gratis communicare valeat eidem confraternitati concedimus, litteris super præsentibus conficiendis perpetuo duraturis, nonobstantibus præmissis ac apostolicis necnon in provincialibus, et synodalibus comitiis, edictis specialibus vel generalibus constitutionibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod si dictæ confraternitati aliqua alia indulgentia, per nos perpetuo, vel ad tempus nondum elapsam concessa fuerit; præsentibus nostræ nullius sint roboris, vel momenti: nulli ergo omnium hominum liceat hanc paginam nostræ largitionis, relaxationis, ultimo dictæ concessionis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursum. Datum Romæ apud S. Marcum anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, octavo idus augusti. Pontificatus nostri anno secundo.

Quas quidem litteras apostolicas, præinsertas, prælibatas, sanas et integras, ad omni prorsus vitio et suspicione carnes, vidimus, legimus, tenuimus, et diligenter inspeximus, et illas in hanc publicam transumpti formam per infrascriptum dictæ nostræ confraternitatis secretarium, redigi mandavimus, ad instantiam Capituli, et canonicorum Collegiæ Ecclesiæ Divi Martini civitatis Leodiensis, pro confraternitate sacratissimi Corporis Domini nostri Jesu Christi, erigenda in prædicta Collegiata Ecclesia Divi Martini civitatis Leodiensis: Procurante magistro domino Augustino Blocquerio clerico Leodiensi; Cui quidem confraternitati, et illius confratribus, nos protectores, et administratores uti totam ipsam nostram confraternitatem repræsentantes, per hoc præsens publicum transumptum, gratias, et indulgentias nobis, et confraternitati nostræ, per præsentis litteras concessas (præterquam eas quæ ratione stationum Urbis lucrifunt) gratis et amore Dei communicamus: Volentes pariter, decernentes, huic præsentis transumpto eandem fidem adhibendam fore, quæ præsertis litteris originalibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

In quorum omnium et singulorum fidem, ac testimonium prae-missorum, praesentes litteras, sive hoc praesens publicum transumpti instrumentum, exinde fieri et per eundem secretarium subscribi, et publicari mandavimus, et nostris sigillis iussimus et fecimus appensione muniri.

Datum Romae in templo Beatae Mariae supra Minervam in nostra Congregatione, sub anno a Nativitate Domini nostri Jesus-Christi millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, Indictione prima, die vero vigesima secunda mensis decembris Pontificatus Sanctissimi in Christo patris et Domini Gregorii divina providentia papae XIII, anno II, praesentibus nobilibus viris, Camillo Pamphilio, et Julio Sedellino civibus Romanis, testibus ad praemissa vocatis &c. Deinde erat subscriptum &c. Ascanius episcopus Caesarinus &c. Item Hypolitus episcopus Hierapetrensis administrator &c. Item Franciscus Odescalcus administrator &c. Item ego Desiderius bona Avera publicus apostolica autoritate notarius, et dictae confraternitatis secretarius de mandato relaxationi praesentium litterarum interfui, rogatus subscripsi, et publicavi requisitus 8 martii 1575, &c. Item in margine sigillum ejusdem notarii penna pictum. Postremo appendecant duo sigilla in codulis caeruleis rubei coloris, cera rubra impressa, venerabilis Sacramenti effigie insignata, et capsulis ferreis inclusa.

Indulgentes accordées à la Confrérie du Saint Sacrement, par le Pape Paul V.

Paulus papa V. ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut accepimus, venerabilis frater Antonius episcopus Vigiliensis, noster et Apostolicae Sedis in partibus inferioris Germaniae Nuncius, pias utriusque sexus Christi fidelium confraternitates sub invocatione sanctissimi Sacramenti, in nonnullis Ecclesiis civitatis et Diocesis Leodiensis vigore facultatis, seu indulti per nos sibi desuper in hujusmodi brevis forma concessi, erexerit et instituerit seu in posterum erigere et instituere intendat.

Nos ut dictae confraternitates majora in dies suscipiant incrementa, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, qui dictas confraternitates in posterum ingredientur, die primo eorum ingressus, vere poenitentes et confessi sanctissimi Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam, necnon tam nunc descriptis quam pro tempore describendis in dictis confraternitatibus confratribus,

et consorioribus, in cujuslibet eorum mortis articulo si vere pœnitentes, et confessi, ac sacra communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, saltem vere contriti nomen Jesu ore si potuerint, sin autem, corde devote invocaverint, etiam plenariam.

Ac eisdem nunc et pro tempore existentibus confratribus et consorioribus etiam vere pœnitentibus et confessis, ac sacra communione refectis, qui eorum confraternitatis, ecclesiam, vel capellam seu oratorium, in die festo sanctissimi Corporis Christi, a primis vesperis, usque ad occasum solis festi hujusmodi, singulis annis devote visitaverint et ibi pro Christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae matris ecclesiae exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino Concedimus, elargimur. Insuper dictis confratribus, et consorioribus, etiam vere pœnitentibus, et confessis, ac eadem sacra communione refectis, ecclesiam vel capellam, seu oratorium hujusmodi in conceptionis, Nativitatis, Purificationis, et Assumptionis Beatae Mariae Virginis festis diebus, ut praefertur visitantibus, et ibidem, ut supra, orantibus quo die praedictorum id egerint, septem annos, et totidem quadragenas.

Quoties vero missis et aliis divinis officiis in ecclesia, vel capella, seu oratorio pro tempore celebrandis et recitandis, congregationibus publicis, vel privatis confraternitatum praedictarum ubivis faciendis interfuerint, aut pauperes hospitio susceperint, vel pacem inter inimicos composuerint, seu componi fecerint, vel procuraverint, necnon etiam qui corpora defunctorum, tam confratrum et consoriorum dictarum confraternitatum, quam aliorum ad sepulturam associaverint, aut quascumque processiones, de licentia ordinarii faciendas, sanctissimumque Eucharistiae Sacramentum, tam in processionibus, quam cum ad infirmos aut alias ubicumque et quomodocumque pro tempore deferetur, comitati fuerint, aut si impediti, campanae ad id signo dato, semel orationem dominicam et salutationem angelicam dixerint, aut etiam quinquies orationem et salutationem praedictas pro animabus defunctorum confratrum, et consoriorum confraternitatum hujusmodi recitaverint, aut peccatorem aliquem ad viam salutis reduxerint, et ignorantes praecepta Dei, et ea quae ad salutem sunt, docuerint aut quodcumque pietatis vel charitatis vel opus exercuerint, toties pro quolibet operum praedictorum, sexaginta dies de iunctis eis seu alias quomodolibet debitis pœnitentis, in forma ecclesiae consueta relaxamus.

Præsentibus perpetuis futuris temporibus validum. Volumus autem quod si dictæ confraternitates alicui archiconfraternitati aggregentur vel quavis alia ratione uniantur, seu etiam quomodolibet instituuntur, præsentibus et quævis aliæ litteræ Apostolicæ, illis nullatenus quoad indulgentias, et remissiones prædictas suffragentur, sed ex tunc eo ipso prorsus nullæ sint. Volumus etiam ut præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhibeatur, si exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die vigesima quarta maii, anno millesimo sexcentesimo decimo quarto, Pontificatus anno nono.

Autel privilégié pour la collégiale de Saint Martin à Liège.

Urbanus Papa VIII, ad futuram rei memoriam. Omnium salutis paternæ charitatis intenti, sacra interdum loca spiritualibus indulgentiarum muneribus, decoramus, ut inde fidelium defunctorum animæ Domini nostri Jesu-Christi, ejusque sanctorum suffragia meritorum consequi; et illis adjutæ, a purgatorii pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perducant.

Volentes igitur Ecclesiam Collegiatam Sancti Martini Leodiensis, simili ad præsens privilegio, ut accepimus, minime decoratam, dummodo in ea decem missæ quotidie celebrentur, et in ea situm sit altare sanctissimi Sacramenti, hoc speciali dono illustrare, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, et quandoque sacerdos aliquis ejusdem ecclesiæ dumtaxat missam defunctorum, in die commemorationis defunctorum, et singulis diebus infra illius octavam ac secunda feria cujuslibet hebdomadæ pro anima cujuscumque fidelis, quæ Deo in charitate continua, ab hac luce migraverit, ad prædictum altare celebrabit; anima ipsa de thesauro ecclesiæ per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini nostri Jesu-Christi, ac beatissimæ virginis Mariæ, sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a purgatorii pœnis liberetur, concedimus, et indulgemus, in contrarium..... non obstantibus quibuscumque, præsentibus ad septennium tantum validuris.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam majorem sub Annulo Piscatoris die XXX junii M. D. XXVII. Pontificatus nostri anno quarto.

Confrérie en l'honneur de Sainte Julienne.

Benedictus episcopus servus servorum Dei, universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem, et apostolicam benedictionem. Considerantes nostrae mortalitatis fragilitatem, et humani generi conditionem, districtique severitatem iudicii, percipimus, fideles singulos, iudicium ipsam bonis operibus, et piis precibus prævenire, ut per illa eorum peccata deleantur, ipsique æternæ felicitatis gaudia facilius consequi mereantur. Cum itaque, sicut accepimus, in Ecclesia Monasterii de Cornillon prope et extra muros civitatis Leodiensis, Ordinis S. Augustini, Canonicorum Regularium Leodiensis Diocesis, una pia et devota utriusque sexus Christi fidelium confraternitas, sub invocatione Sanctæ Julianæ, ad Dei omnipotentis laudem et honorem, animarum salutem, proximique subventionem, non tamen pro hominibus unius specialis artis canonice erecta, super ordinarium loci etiam canonice erigenda existat, cujus confraternitatis confratres dilecti filii quam plurima pietatis, charitatis et misericordiæ opera exercere consueverunt seu intendunt.

Ut igitur dicta confraternitas majora in dies suscipiat incrementa, ac ipsi et pro tempore existentes dictæ confraternitatis confratres, in huius modi operum exercitio confoveantur, et magis ad ea in posterum exercenda, necnon alii Christi fideles ad dictam confraternitatem de cætero ingrediendam, per amplius invitentur, dictaque ecclesia in debita veneratione habeatur, et ab ipsis Christi fidelibus congruis frequentetur honoribus, illique eo libentius ad dictam ecclesiam, devotionis causa, confluent, quo etiam hoc dono cœlestis gratiæ uberius conspexerint se esse refectos, de ejusdem omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere pœnitentibus et confessis, qui dictam confraternitatem de cætero ingredientur, die primo illorum ingressus, si sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, eisdem confratribus nunc et pro tempore existentibus, etiam vere pœnitentibus et confessis, ac sacra communione, si id commode fieri poterit, reffectis, vel saltem contritis, in eorum mortis articulo pium nomen Jesu corde, si ore nequiverint, devote invocantibus, aut aliquod signum pœnitentiæ facientibus, ac dictis confratribus etiam vere pœnitentibus et confessis, ac dicta sacra communione etiam reffectis, qui ecclesiam præfatam, in die festo ejusdem Sanctæ Julianæ a primis vespertis, usque ad occasum solis diei festi hujusmodi annis singulis devote visi-

taverint, et inibi pro sanctae matris ecclesiae exaltatione, haeresum extirpatione, haereticorum et infidelium conversione, inter christianos principes concilianda et fovenda pace, concordia et unione, ac romani pontificis salute, pias ad Deum preces effuderint, quo die festo praefato id pro tempore egerint, indulgentiam plenariam omnium et singulorum suorum peccatorum veniam et remissionem, apostolica autoritate, perpetuo concedimus et elargimur.

Praeterea iisdem confratribus similiter vere poenitentibus et confessis, ac dicta sacra communione etiam refectis, qui ecclesiam praefatam in Purificationis, Annunciationis, Assumptionis, Nativitatis, Beatae Mariae Virginis festis diebus, annis singulis etiam devote ut supra visitaverint, ac ut praefatur, oraverint, quo die quatuor posteriorum festorum dierum huiusmodi, id pro tempore fecerint, septem annos et totidem quadragenas. Postremo eisdem confratribus quoties missis seu aliis divinis officiis, in eadem ecclesia, more confratrum celebrandis aut congregationibus publicis, vel secretis ipsius confraternitatis, pro quocumque opere pio exercendo vel processionibus ordinariis vel extraordinariis, tam dictae confraternitatis, quam aliis, de licentia ordinarii faciendis, vel sepeliendis mortuis officiose interfuerint, aut ipsum sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, dum ad aliquem infirmum deferitur, associaverint, vel qui hoc facere impediti, campanae ad id signo dato, genibus flexis semel orationem dominicam et salutationem angelicam, pro infirmo recitaverint, vel pauperes peregrinos hospitio exceperint, aut eleemosynis et officiis adjuverint, aut pacem cum inimicis propriis vel alienis composuerint, sive devium aliquem ad viam salutis reduxerint, aut ignorantem Dei praecepta et quae ad salutem docuerint, vel infirmos visitaverint, eosque in eorum adversitatibus consolati fuerint, aut quinquies orationem, aut toties salutationem praefatas, pro animabus confratrum dictae confraternitatis in Christi charitate recitaverint, aut aliquod aliud spiritualis vel corporalis misericordiae opus exercuerint, toties pro quolibet praemissorum piorum exercitio, sexaginta dies de injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis poenitentiis, misericordialiter in Domino etiam perpetuo relaxamus, praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

Volumus autem quod si dicta confraternitatis alicui archiconfraternitati aggregata sit, vel in posterum aggregetur, seu quavis alia ratione, vel causa, pro illius indulgentiis consequendis aut de illis participandis uniantur, aut alias quomodolibet instituantur, priores seu quaevis aliae litterae desuper

obtentae, praeter praesentem, nullatenus ei suffragentur, sed etiam nunc prorsus nullae sint, eo ipso. Quodque si confratribus praefatis, ratione praemissorum, alias aliqua indulgenti perpetuo, vel ad certum tempus duratura, per nos concessa fuerit, eadem praesentes vestrae nullius sint roboris vel momenti. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis, Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo quinto, idibus junii, Pontificatus nostri anno secundo.

Erection de cette Confrérie dans l'Eglise de Cornillon.

Georgius Ludovicus, Dei gratia episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis, marchio Franchimontensis, comes Lossensis, Hornensis, &c. Universis et singulis praesentes nostras litteras inspecturis salutem in Domino. Quoniam in medio laqueorum humani generis constituti, facile a caelesti desiderio frigescimus, nisi assiduis refocilemur rerum spiritualium nutrimentis, inter alia idcirco non improvide per ecclesiam usu venit ut charitas inter fideles refrigerens confraternitatem spiritualium adminiculis, quasi conjunctis, et quodammodo adunatis igniculis commoveatur. Oblatae siquidem nobis, per dilectum nobis in Christo J. Roland, priorem domus Corneli Montis, prope civitatem nostram Leodiensem, petitionis Series continebat.

Quod ipse ad majorem omnipotentis Dei laudem et gloriam, Christique fidelium nobis subditorum devotionem excitandam, unam piam et devotam confraternitatem, sub invocatione Sanctae Julianae in ecclesia dictae domus erigere et instituere decreverit, et ideo nobis humillime supplicavit quatenus licentiam ad praemissa ipsi concedere, et auctoritatem nostram desuper interponere vellemus, et dignaremur. Unde nos pia ipsius intentioni et vobis annuentes, eidem licentiam concedimus et impertimur facultatem, confraternitatem petitam in praefata ecclesia erigendi, et instituendi prout auctoritate nostra ordinaria seu alias quomodolibet nobis competente; sub legibus et conditionibus concipiendis, et per nos approbandis, erigimus, et instituimus per praesentes, et ut initio et deinceps successive occasionem domus Christi fidelibus, se dictae confraternitati adscribendi, quo spiritualibus gratis uberius se noverint cumulandos, omnibus singulis ejusdem confraternitatis confratribus vere contritis et confessis ac sacra communione refectis, in ipso confraternitatis ingressu quadraginta dies indulgentiarum, deinde alios quadraginta in ipsa hora

mortis, si cum vera contritione nomen Jesu invocaverint in Domino concedimus, et indulgemus. Quo circa omnibus et singulis subditis nostris mandamus ne piis hujusmodi exercitiis praefato priori, et confratribus, aliquid impedimentum praestent vel exhibeant. Datum in civitate nostra Leodiensi, sub signatura nostri in spiritualibus vicarii generalis, sigilloque nostro solito hac 22 septembris 1725. P. A. F. E. comes de Rougrave, vicarius generalis Leodiensis.

Lettre de l'Infante Isabelle, aux Doyen et Chapitre de la collégiale de Saint Martin.

Isabella Clara Eugenia par la grâce de Dieu Infante d'Espagne. Vénérables chers et bons amis, nous avons reçu avec particulier plaisir ce sacré trésor de la sainte relique de la Bienheureuse vierge Eve, à nous délivré par deux de votre collège, accompagnez d'une votre lettre du 24 du mois de septembre dernier passé, et comme nous estimons particulièrement ce présent, tant à cause de sa dignité et vertu, que pour la volonté de ceux qui nous l'ont offert, nous ne pouvons laisser de vous remercier, et témoigner par cette combien icelui nous a été agréable, comme aussi de voir la grande affection que par la même lettre vous montrez avoir au bien et prospérité de notre auguste maison, dont nous avons aussi tout bon gré; et aux occasions de votre bien et contentement, ne manquerons de le reconnoître et d'en avoir la souvenance que de raison; d'ailleurs comme nous sommes avertis qu'il y a en votre église une confrérie du Saint Sacrement de l'autel, nous aurons plaisir d'y être par vous enregistree, afin de pouvoir mériter les Indulgences et pardons accordés à icelle. Et Dieu vous ait, venerables, chers et bons amis, en sa sainte garde. A Bruxelles, le 3 d'octobre 1622. Signé Isabelle, et plus bas, Lafaille.

Lettre du Roi de France aux Doyen et Chapitre de Saint Martin à Liège.

Chers et bien amés, nous nous sommes portés volontiers à condescendre au désir que vous avez marqué avoir qu'il nous plus d'accepter le titre de Protecteur de la Confrérie du Saint Sacrement de l'autel, érigée dans votre église. Quoique nous l'ayons témoigné aux Sieurs Tilman Dossin, et Albert Le Rond que vous avez députés vers nous, pour cet effet, nous avons bien voulu vous en assurer encore nous-mêmes, aussi

bien que du gré que nous vous avons de vos vœux pour nous, et pour toute notre famille royale. Sur ce nous prions Dieu qu'il vous ait, chers et bien amés, en sa sainte garde. A Versailles le 7 septembre 1738. Etais signé LOUIS, et plus bas, Ameloz.

Lettre de la Reine de France aux mêmes.

Chers et bien amés. Nous acceptons avec grand plaisir le titre de Protectrice de l'Archi-Confrérie du très-auguste Saint Sacrement, érigée en votre église. Les sieurs Dossin et Le Rond vos doyen et confrères, députés vers nous à cet effet, nous en ont marqué trop de désir de votre part, et donné des témoignages trop sincères, pour ne vous pas assurer que nous tiendrons toujours à l'honneur d'un titre qui ne peut que soutenir le pieux culte et la dévotion que l'on doit avoir pour ce sacré mystère, vous pouvez nous inscrire en qualité de Protectrice sur le catalogue de ladite Confrérie, à laquelle nous donnerons dans toutes les occasions de marques de notre bienveillance et de notre protection. Nous avons agréé la relique de la bienheureuse Eve, pour qui nous avons toute la vénération qu'exige les bons exemples qu'elle a donnés, tant par sa vie solitaire, que par l'Institution de la solennité de la fête particulière du très-Saint Sacrement, dont elle a été la promotrice. Nous vous exhortons à continuer vos vœux pour la prospérité et conservation de notre famille royale, et nous prions Dieu qu'il vous ait, chers et bien amés, en sa sainte garde. — A Versailles, le 17 septembre 1738. Etais signé Marie, et plus bas Rossignol.

Lettre du Cardinal de Fleuri aux mêmes.

J'ai eu l'honneur, Messieurs, de rendre compte au Roi du contenu de votre lettre du 23 du mois dernier, qui ne m'a été remise que depuis quelques jours. Sa Majesté agréée volontiers que vous fassiez inscrire sur le registre de votre Archi-Confrérie M. le Dauphin et Mes Dames de France, et en mon particulier, je suis bien flatté de l'honneur que vous me faites d'y mettre mon nom. Je serais fort aise, Messieurs, de pouvoir vous en marquer ma reconnaissance, aussi bien que tous les sentiments d'estime et de la plus parfaite considération que j'ai pour vous. Le Cardinal de Fleuri. — Versailles, le 27 mars 1739.

Indulgence accordée au monastère de Cornillon.

Innocentius papa XII. Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendum fidelium religionem, et animarum salutem, coelestibus ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere poenitentibus et confessis, ac sacra communione refectis, qui ecclesiam seu cappellam sanctae Julianae montis Cornellii, prope et extra muros civitatis Leodiensis, qui ecclesiae ejusque capellis et altaribus, sive omnibus, sive singulis, eamque seu eas vel ea, aut illarum seu illorum singulas vel singula, &c. visitantibus nulla alia indulgentia reperitur concessa, die festo quidem sanctae Julianae virginis, a primis vesperis usque ad occasum solis dici ejusmodi, singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effunderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesentibus ad septennium tantum valituris.

Volumus autem ut si alias Christi fidelibus in quocumque alio anni die dictam ecclesiam seu cappellam aut altare in eo situm visitantibus aliqua alia indulgentia a perpetuo, vel ad tempus nondum elapsam duratura, concessa fuerit, vel si pro impetratione, praesentatione, admissione, seu publicatione praesentium aliquid vel minimum detur, aut sponte oblatum recipiatur praesentes nullae sint. Datum Romae apud S. Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris die 27 februarii 1698. Pontificatus nostri anno septimo. Et infra sign. N. Cardinalis Albani.

Nouvelle agrégation de la Confrérie du Saint Sacrement à celle de la Minerve.

Franciscus tituli S. Angeli in foro piscium S. R. E. Diaconus Cardinalis Barberinus, venerabilis archiconfraternitatis sanctissimi Sacramenti super Minervam de Urbe Protector, Andrea Justinianus Prothonotarius Apostolicus ex numero participantium, marchio Pompeius Mutus, ac abbas Fabricius ex comitibus a Balneo administratores.

Dilectis confratribus confraternitatis sanctissimi Sacramenti in Collegiata Ecclesia S. Martini Civitatis Leodiensis, salutem in Domino sempiternam, archiconfraternitas nostra, cum inter alia privilegia, quibus a Sede Apostolica decorata

est facultatem confraternitates sub invocatione sanctissimi Corporis Christi aggregandi, aggregatasque confirmandi, eisque spirituales gratias, indulgentias, et privilegia communicandi, in huiusmodi confraternitatibus aggregandis et confirmandis, si ad Christi fidelium salutem promovendam expedire animadvertit, liberalem se præbere consuevit.

Nos igitur protector et administratores prædicti, totam ipsam archiconfraternitatem representantes sperantes fore ut ex hac spiritualium gratiarum participatione Christi fideles ad devotionem et pietatem magis accedantur, apostolica auctoritate nobis in hac parte concessa, tenore præsentium confraternitatem prædictam nostri archiconfraternitati aggregatam confirmamus, et approbamus, perpetuæque firmitatis robur adjicimus, et quatenus opus sit de novo aggregamus; etiamsi similis gratia prius alteri confraternitati in dicto loco concessa fuerint, nonobstante constitutione fel. record. Clementis PP. Octavi prohibente pluralitatem confraternitatem ejusdem nominis, et instituti in eodem loco. Quæ constitutio locum non habet in confraternitatibus sanctissimi Sacramenti, quæ deberent esse in qualibet parochia, ut declaravit sacra congregatio Episcoporum et regularium in una Papiensi 30, augusti 1578, et in alia Vercellensi 3, februarii 1610, prout in hac alma Urbe in qualibet parochiali ecclesia confraternitas sanctissimi sacramenti de ordine fel. record. Innocentii PP. XII, laudabiliter erecta reperitur; cum hoc enixe per interpositam personam perillustri domini Gasparis Stassart a nobis petitum fuerit, dictæque confraternitati, sicut prædicatur, aggregatæ et confirmatæ, ac ipsius pro tempore existentibus utriusque sexus confratribus, indulgentias, et spirituales gratias infra singillatim descriptas, nostræque archiconfraternitati litteris pontificiis nominatim, expresse et præcise concessas elargimur et communicamus, quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis, a tergo.

Dilectis filiis administratoribus et confratribus Archiconfraternitatis sanctissimi Corporis Christi in Ecclesia B. Mariæ super Minervam de Urbe, Ordinis Fratrum Prædicatorum, canonice institutæ. Intus vero.

Paulus PP. V, dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem. Cum certas unicuique archiconfraternitati indulgentias et gratias spirituales, quibus de cætero fruantur, duxerimus præscribendas, idcirco omnes et singulas, indulgentias, et peccatorum remissiones, ut poenitentiarum relaxationes vestræ archiconfraternitati, et illius confratribus et consororibus hac tenus per quoscumque romanos pontifices prædecessores

nostros concessas revocantes et annullantes, ac nullius roboris et momenti esse declarantes, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, qui dictam archiconfraternitatem de cætero ingredientur, die proximo eorum ingressus, si vere pœnitentes et confessi sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint plenariam; ac tam ipsis pro tempore describendis, quam jam descriptis in dicta confraternitate confratribus et consororibus etiam vere pœnitentibus et confessis, ac sacra communione refectis, qui processioni per dictos confratres in die octava corporis Christi singulis annis fieri solitæ, devote interfuerint, dictumque sanctissimum Sacramentum associaverint, et ibi pro christianorum principium concordia, hæresum extirpatione, ac sanctæ Matris Ecclesiæ exultatione, pias ad Deum preces effuderint etiam plenariam; necnon etiam iis confratribus et consororibus, qui dictæ processioni, cum de ordine dictæ archiconfraternitatis juxta illius constitutiones impediti sint, similiter pœnitentes et confessi minime interfuerint, ac sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, et ut prædicatur oraverint, etiam plenariam. In mortis quoque articulo omnibus utriusque sexus Christi fidelibus dictæ archiconfraternitati adscriptis, qui pœnitentes et confessi, ac sanctissima communione refecti nomen Jesu, ore si potuerint, sin autem corde devote invocaverint, plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Præterea iisdem confratribus vero pœnitentibus et confessis, qui sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum in die festo ejusdem sanctissimi Sacramenti sumpserint, et ut prædicatur, oraverint, septem annos, et totidem quadragenas, qui vero officiis divinis, ac processionibus dictæ archiconfraternitatis interfuerint centum dies; et qui sexta feria cujuslibet hebdomadæ ecclesiam B. Mariæ supra Minervam de Urbe, Ordinis Fratrum Prædicatorum devote visitaverint, et ibi ut prædicatur, oraverint, centum dies; ac eisdem confratribus et consororibus, qui pœnitentes et confessi, ac sacra communione refecti processioni in qualibet tertia dominica mensis, et feria quarta in cœna Domini fieri solitæ interfuerint, et ut prædicatur, oraverint, septem annos et totidem quadragenas; et iis Christi fidelibus utriusque sexus in dicta archiconfraternitate non descriptis, eidem processioni interessentibus ducentos dies; necnon etiam eisdem confratribus et consororibus, qui saltem contriti et confessi in dicta feria sancta in Cœna Domini dictum sanctissimum Sacramentum processionaliter co-

mitati fuerint centum dies; qui vero dictum sanctissimum Sacramentum tam ad infirmos, quam alias ubicumque, et quomodo-
cumque pro tempore deferetur cum lumine, vel lumine
comitati fuerint, septem annos, et totidem quadragenas, ac pa-
rochis, et omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, qui præ-
dictum sanctissimum Sacramentum cum lumine vel sine lu-
mine pariter comitati fuerint quinque annos, et totidem qua-
dragenas; et iis impeditis; semel orationem dominicam, et sa-
lutationem angelicam recitando, et ut praedicatur orando, cen-
tum dies.

Insuper mulieribus quae justa de causa praefatum sanc-
tissimum Sacramentum non comitati fuerint, semel orationem
dominicam, et salutationem angelicam recitando, et pro in-
firmo pias ad Deum preces fundendo similiter centum dies; ac
praedictis confratribus et consororibus, qui locum ubi sanctis-
simum Sacramentum asservatur in feria quinta in Cœna Do-
mini visitaverint, et ut praemisum est, oraverint, similiter
centum dies; de injunctis eis seu alias quomodolibet debitis
penitentiis, in forma ecclesiae consueta, relaxamus. Et ulte-
rius vobis ac vestrae archiconfraternitati ut confratres aggre-
gare illisque omnes suprascriptas indulgentias scripta tamen
in forma tradita in constitutione fel. record. Clementis papae
VIII. praedecessoris nostri super diclarum confraternitatum
aggregationibus edita, communicare libere et licite positis, et
valeatis autoritate apostolica, tenore praesentium, facultatem
concedimus et impertimur; non obstantibus constitutionibus
et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscum-
que, praesentibus perpetuis temporibus valituris. Datum Ro-
mae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 3. novembris
1606. Pontificatus nostri anno secundo.

Notumque facimus plenariam indulgentiam a praedicto
Paulo Quinto summo pontifice in dicto brevi pro die octava
corporis Christi concessam a fel. record. Innocentio PP. XII.
pro die veneris festum ejusdem sanctissimi corporis Christi
immediate sequenti fuisse translatam, prout in ejusdem Inno-
centii litteris in forma brevis, sub Annulo Piscatoris die 12
novembris 1694, expeditis continetur. Insuper fel. record.
Clemens papa concessit confratribus et consororibus confratrum
sanctissimi corporis Christi associantibus cadavera Chri-
sti fidelium defunctorum, indulgentiam centum dierum pro
qualibet vice, prout in ejus litteris in simili forma brevis apud
S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 24 januarii 1613,
pariter continetur. Quibus omnibus indulgentiis, et spiritua-
libus gratiis supra sigillatim descriptis primodicta confrater-

nitatis, ejusque confratres uti, potiri et gaudere possent, juxta praedictam constitutionem Clementis PP. Octavi, cujus tenor in decretis principalibus et in nostrae archiconfraternitatis aggregationibus apponi solitus, sequitur et est talis.

Clemens papa VIII ad perpetuam rei memoriam. Quaecumque a Sede Apostolica ad promovendam Christi fidelium salutem aliquando concessa sunt, et si ea maturo consilio, magnaue prudentia et cautione sancita et decreta sint, tamen cum romanus pontifex de animarum salute sollicitus, progressu temporis animadvertit sensim aliquos abusos in eisdem statutis et decretis observandis provenire, debet pro sui pastoralis officii munere illis opportuna ratione occurrere, et quantum cum Domino potest, adhibito salutari remedio, providere.

Huic vero confraternitati et congregationi erigendae, instituendae seu aggregandae, ea tantum privilegia, indulgentias, facultates, aliasque spirituales gratias, et indulta, quae ipsi ordini, religioni et instituto exigenti, insituenti ac communicanti seu archiconfraternitati et congregationi aggreganti nominatim et in specie, non autem quae per extensionem vel communicationem sibi quovis modo concessa sunt, et illa quidem non sub generali forma verborum, vel ad instar, sed expresse et in specie communicare valeant. Statuta autem pro regimine ordinum, religionum et institutorum exigentium et insituentium, ac communicantium, seu archiconfraternitatum et congregationum aggregantium edita confraternitatibus et congregationibus erigendis, et quibus communicationes privilegiorum, et aliorum praedictorum fiunt impartiri non possint, nisi ea prius ab episcopo diocesano examinata et pro ratione loci approbata fuerint, quae nihilominus ejusdem episcopi decretis, ac moderationi et correctioni in omnibus semper subjecta remaneant, quibus etiam ministris, officialibus, et aliis praefatis eleemosyna, et alia oblata christianae charitatis officia, juxta modum et formam per ordinarium loci praescribendum, remotis tamen mensibus, pelvibus, et capsis, quae ecclesiis et oratoriis dictarum confraternitatum et congregationum publice ad hoc exponi consueverunt, excipiendi potestas detur, atque hoc ipsum ordines, religiones, instituta erigentia, insituentia ac communicantium seu archiconfratres et congregationes aggregantes tam almæ Urbis nostræ, quam aliarum civitatum et locorum quorumcunque juxta modum a vicario Urbis, et ab ordinariis locorum respective praescribendum observare teneantur. Eleemosynas autem sic collectas in reparationem et ornatum ecclesiarum tam ordinum, religio-

num, institutorum erigentium, instituentium, et communicationum, ac archiconfraternitatum et congregationum, quam confraternitatum et congregationum exigendarum, instituendarum et aggregandarum, et quibus communicationes fient, aut in alios earum pios usus arbitrio ejusdem vicari nostri in Urbe, necnon ordinarium locorum respective fideliter exponere atque erogare procurent, ut omnes intelligant cœlestes ecclesiæ thesauros, non quæstus, aut alicujus lucri causa, sed pietatis ac charitatis excitandæ gratia et apostolica Sedis benigntate Christi fidelibus aperiri.

Demum statuimus et pariter ordinamus ut confraternitates et congregationes ubivis locorum quavis autoritate, ut prædicitur, erectæ et institutæ, et quibus communicationes prædictæ factæ sunt, et cuicumque ex dictis ordinibus, institutis, archiconfraternitatibus, et congregationibus ubilibet existentibus, hactenus aggregatæ, ab eisdem respective ordinibus, religionibus, institutis, archiconfraternitatibus, et congregationibus novas erectionum, institutionum, communicationum et aggregationum litteras, juxta formam a nobis novissime approbatam, infra annum, si in Europa sint, et si extra Europam fuerint infra biennium, a die publicationis præsentium in romana curia faciendæ computandos, impetrare teneantur; alioquin dicto tempore elapso, erectiones, institutiones, et quæcumque communicationes privilegiorum, facultatum, indulgentiarum, aliarumque spiritualium gratiarum et indultorum, et aggregationum illarum vigore ipsis concessæ nullius sint roboris et momenti, ac revocatæ et abolitæ censeantur eo ipso.

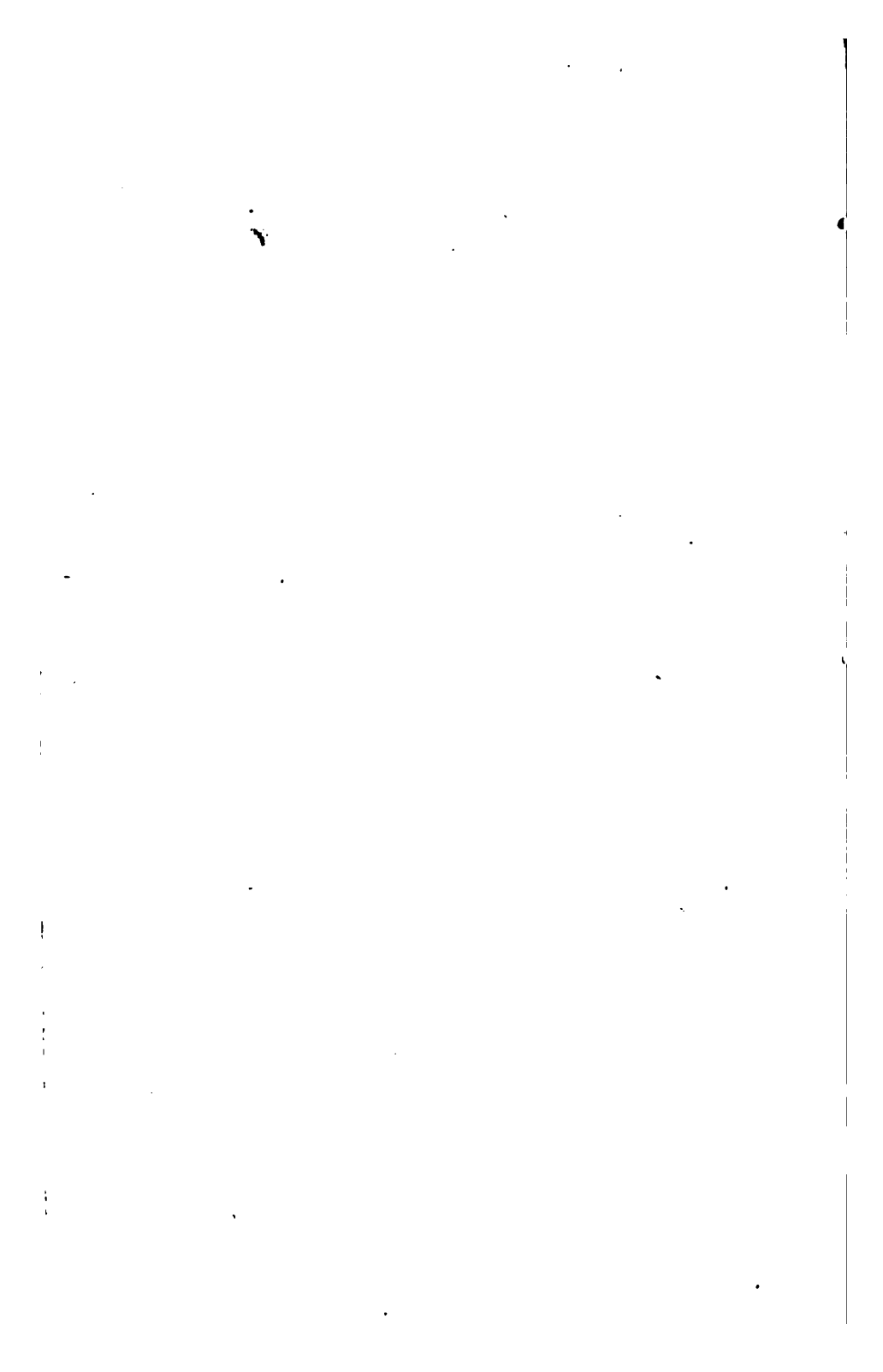
Decernentes præsentis litteras perpetuo validas et efficaces existere et fore, ac ab omnibus et singulis, ad quos spectat, inviolabiliter observari debere, sicque nostræ mentis et intentionis existere, et ita et non aliter, per quoscumque judices ordinarios, et delegatos, et causarum palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales etiam a latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, et autoritate indicari, et diffiniri debere; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quorumcumque ordinum, religionum, et institutorum, seu archiconfraternitatum, congregationum, et confraternitatum sæcularium, et juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis, et Mære magnum, ac Bulla aurea nuncupatis, regularibus ordinibus, religionibus, institutis, seu archiconfraternitatibus, congregationi-

bus, et confraternitatibus sæcularium earumque sæcularium earumque superioribus, et aliis quibusvis personis cujuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, dignitatis et præeminentiae existentibus sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, ad derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus, et aliis decretis in genere vel in specie, et motu proprio, et consistorialiter, et alias quantumlibet in contrarium præmissorum, et pluries concessis, approbatis et invocatis quibus omnibus et singulis, et si pro illorum sufficienti derogatione de illis erumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentis, seu quævis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si ad verbum exprimerentur, et insererentur præsentibus pro plene et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat, harum serie specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque, Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die I, Decembris 1604 Pontificatus nostri anno 13. Volentes et decernentes his nostris litteris eandem fidem adhibendam esse, quæ præinsertis litteris adhiberetur, si forent exhibitæ vel ostensæ.

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium has nostras litteras exinde fieri, et per nostræ archiconfraternitatis Secretarium subscribi et publicari mandavimus, ac sigillorum ipsius protectoris et archiconfraternitatis jussimus et fecimus appensione muniri. Datum Romæ in loco solito nostræ congregationis anno a Nativitate Domini nostri Jesu-Christi 1709, die vero 2, mensis octobris, Pontificatus autem sanctissimi in Christo Patris et D. N. Domini Clementis divina providentia PP. XI. anno ejus nono. Subscripserunt tres qui supra, et in fine signatum erat Thomas Sportellus secretarius cum appensione sigilli.

Coblenz, gedruckt bei J. Hildenbrandt.

3 2044 029 915 345

